

योऽस्मापष्टाङ्गयोगे जनिममममयं पृथक्स्कारभृश
 सिद्धिं प्राप्नो भवार्थि प्रभवति मनुजो यस्य नतु प्रसदात् ।

यस्त्रय्यन्तप्रसिद्धं भजति हि सहजानन्दपादारविन्दं
 गोपालानन्दनामा स जयतु सततं योगिययाप्रगण्यः ॥३॥

कार्यं लेखादिके यो भवति भगवतो हस्ततुल्य सदा य
छायेवाहर्निश च श्रयति भगवत पाश्वमेव प्रणम ।

य भूयश्चायतीर्ण शुषमिह जगदुया गुणेभ्यो व्यतीतो
येन प्रस्था प्रणीता मुधजनमहितास्त शुकानन्दमीडे ॥१॥

श्रीस्वामिनारायणो विजयतेतराम् ।

❖ वचनान्मृतम् ❖

—००८०—

धर्मधुरंधराचार्यश्री—श्रीपतिप्रसादजीमहाराज

श्रीविहारिलालजीमहाराजश्रीनी आज्ञायां

छपावी प्रसिद्ध करनार

मुंबईना शेठ रणछोडदास प्राणजीवनदासना

ट्रस्टीयो.

—
निर्णयसागर प्रेस, मुंबई.

—
संवत् १९८४ सन १९२८

—
किंमत रु० ३-०-०

Printed by Ramchandra Yeeu Shedge, at the Nurnaya Eagar Press,
26 23, Kolbhat Lane, Bombay.

Published by Trustees of Ranchhoddas Pranjiwandas, Swaminarayan
Temple, 3rd Bhoiwada, Bhuleshwar, Bombay.

ॐ

શ્રીસ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ્ ।

પ્રશ્નોત્તરમયૈયં : સ્નાન સ્વકીયૈર્વચનામૃતૈઃ ।

શ્રીહરિર્નન્દ્યામાસ સ આનન્દપ્રદોઽસ્તુ મે ॥ ૩ ॥

વિશ્વસિ:—

ચચનામૃત—સંપ્રદાયમાં આ અમૃત સર્વમાન્ય સર્વોપયોગી સર્વાધિકારી અને સર્વોત્તમ છે. તત્ત્વજ્ઞાનને માટે આણું અમૃત કોઈ નથી. આ અમૃત અમૃતમૂર્તિ પરમાત્મા શ્રીહરિં સ્વમુખકમલથી વેદામૃતવત્ ગીતામૃતવત્ દોહન કરેલું છે. જે અમૃત સમગ્ર શાસ્ત્રરૂપી ક્ષીરસાગરના મધ્યભાગમાંથી નવનીતવત્ સારરૂપે ઉદ્ધારકરી સંસારરૂપ મહાસર્પના ઝગ્ર વિપને ડતારી અજરામર કરવામાટે પાત્રભૂત મુક્તાનંદાદિ આશ્રિતજનોને પાન કરાવ્યું છે. જે અમૃતનો આસ્વાદ લઈને અનેક દૈવી જીવો અજરામર થઈ ગયાછે વાયછે અને યશે. જેનું શતાનન્દમુનિએ સંસ્કૃતપદ્યથી પ્રથન કરીને મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરીછે. આ અમૃત તે તે સ્થળે શ્રીહરિં પરમમહોને પાન કરાવેલું હતું તેનો સારસંગ્રહ મુક્તરાજ મુક્તાનંદમુનિ, યોગિરાજ ગોપાલાનંદમુનિ, પંડિતરાજ નિલ્યાનંદમુનિ, મુનિરાજ શુક્રમુનિ, આ ચાર સદ્ગુરુઓએ કર્યો છે. પદે પદે સ્વાદુતમ આ અમૃતનું પાન કરનારા રતિક જનોની તૃષ્ણા જેમ જેમ વધતી ગઈ તેમ તેમ અનેક પુસ્તકો લગાયાં. ઘણાં ઘણાં વીતતાં છાપ-ચાપનાની સગવડે છપાવવામાં આવ્યું. તેનીપણ ઘણી આટ્ટિઓ જ્યાં ત્યાં છપાઈ. મધ્યે મોંઘવારીને લીધે ઘણાં ઘણાં આટ્ટિ નીકળતી વંધ થઈ જેથી દ્વિગુણ ત્રિગુણ વિત્ત આપતાં પણ પુસ્તક મળવું દુર્લભ થયું. આવી અવદશા યતાં મહારાજશ્રીને વિનિતિ કરતાં ધ. પુ. આચાર્યશ્રી શ્રીપતિપ્રસાદજી મહારાજશ્રીએ છપાવાનો સ્વપ્ન કર્યો અને શોધવા વિગેરેનું કામ શાસ્ત્રી હરિજીવનદાસને સોંપ્યું, તેમણે અનેક વિશેષો વાંચનારાની સગવડતા માટે કર્યા-ચાલતી આવતી પ્રલસ અશુદ્ધિને દૂર કરી. અને અનેક વિષયોના અનેક પ્રશ્નોત્તરો છે તેના જુદા જુદા પેરેપ્રાપ્તો નહિ પાડેલા હોવાથી વાંચનારાને અને અર્થ સમજનારાને ઘણો ફેસ આવતો હતો તેપણ પેરેપ્રાપ્તો પાડી દૂર કર્યો. અને હરિવાક્યમુખાસિપુને મહુધા આધારે કોઈ કોઈ કઠિન અપરિચિત શબ્દોના અર્થો તથા અર્થસંગતિમાટે કોઈ

Printed by Ramchandra Yeshu Bhedge, at the Nurnaya Sagar Press,
26-23, Kolbhat Lane, Bombay.

Published by Trustees of Ranchhoddas Pranjivandas, Swaminarayan
Temple, 3rd Bholwada, Bhuleshwar, Bombay.

ॐ

श्रीस्वामिनारायणो विजयतेतराम् ।

प्रभोत्तरमयैयः स्वान् स्वकीयैर्वचनामृतैः ।

श्रीहरिर्नन्दयामास स आनन्दप्रदोऽस्तु मे ॥ १ ॥

विज्ञप्तिः—

वचनामृत—संप्रदायमां आ अमृत सर्वमान्य सर्वोपयोगी सर्वाधिकारी અને सर्वो-
त्तम છે. તત્ત્વજ્ઞાનને માટે આહું અમૃત કોઈ નથી. આ અમૃત અમૃતમૂર્તિ પરમાત્મા
શ્રીહરિએ સ્વમુખકમલથી વેદામૃતવત્ ગીતામૃતવત્ દોહન કરેલું છે. જે અમૃત સમગ્ર શા-
સ્ત્રરૂપી ક્ષીરસાગરના મધ્યભાગમાંથી નવનીતવત્ સારરૂપે ઉદ્ધારકરી સંસારરૂપ મહાસર્પના
ઉપર વિપને ડતારી બજરામર કરવામાટે પાત્રભૂત મુક્તાનંદાદિ આધિતજનોને પાન કરાવ્યું
છે. જે અમૃતનો આસ્વાદ લઈને અનેક દૈવી જીવો બજરામર થઈ ગયાછે થાયછે અને
થશે. જેનું શતાનન્દમુનિએ સંસ્કૃતપદ્યથી પ્રથન કરીને મુક્તકંઠે પ્રદાંસા કરીછે. આ
અમૃત તે તે સ્થળે શ્રીહરિએ પરમભક્તોને પાન કરાવેલું હતું તેનો સારસંગ્રહ મુક્તરાજ
મુક્તાનંદમુનિ, યોગિરાજ ગોપાલાનંદમુનિ, પંડિતરાજ નિત્યાનંદમુનિ, મુનિરાજ શુકમુનિ,
આ ચાર સદ્ગુરુઓએ કર્યો છે. પદે પદે સ્વાદુતમ આ અમૃતનું પાન કરનારા રસિક જનોની
તૃષ્ણા જેમ જેમ વધતી ગઈ તેમ તેમ અનેક પુસ્તકો લખાયા. ઘણાં વર્ષોં વીતતાં છાપ-
ખાનાની સગવડે છપાવવામાં આવ્યું. તેનીપણ ઘણી આટૃત્તિઓ જ્યાં ત્યાં છપાઈ. મધ્યે મોંઘ-
વારીને લીધે ઘણાં વર્ષોં આટૃત્તિ નીકળતી બંધ થઈ એથી દ્વિગુણ ત્રિગુણ વિક્ત આપતાં પણ
પુસ્તક મળ્યુંં દુર્લભ થયું. આવી અવદશા થતાં મહારાજશ્રીએ વિનંતિ કરતાં ધ. ધુ. આચા-
ર્યશ્રી શ્રીપતિપ્રસાદજી મહારાજશ્રીએ છપાવાનો ઉપક્રમ કર્યો અને શોધવા વિગેરેનું
કામ શાસ્ત્રી હરિજીવનદાસને સોંપ્યું, તેમણે અનેક વિશેષો વાંચનારાની સગવડતા માટે
કર્ચા-ચાલતી આવતી પ્રલક્ષ અગ્રદિને દૂર કરી. અને અનેક વિપયોના અનેક પ્રશ્નોત્તરો
છે તેના જુદા જુદા પેરેપ્રાંતો નહિ પાડેલા હોવાથી વાંચનારાને અને અર્થ સમજનારાને
ઘણો ફેશ આવતો હતો તેપણ પેરેપ્રાંતો પાઠી દૂર કર્યો. અને હરિવાક્યસુધાસિંધુને
બહુધા આધારે કોઈ કોઈ કઠિન અપરિચિત શબ્દોના અર્થો તથા અર્થસંગતિમાટે કોઈ

સ્થલે અપેક્ષિત વાચયરોપની પૂર્તિ તથા કોઈ કોઈ પ્રશ્નોત્તરોનો ભાવાર્થ તથા જેનો અર્થ નહિ એવા પ્રમાણ વચનોનો અર્થ તથા કોઈ સ્થલે જરૂરી પ્રમાણવચનો વિનેરેની ટીપણી કરી, અને ગ્રંથમાં જે પ્રમાણ વચનો છે તે કયા શાહના કયા અધ્યાયમાં છે તેનો પણ પૃષ્ઠક આકર કર્યો, અને મહુધા હરિવાલ્યસુધાર્તિધુની ટીકાના સંગ્રહશ્લોક તથા પ્રાર્થના-શ્લોકને અનુસારે વિશેષ અર્થ સાથે પ્રત્યેક વચનામૃતની વિસ્તૃત વિપયાનુક્રમણિકા કરી. અને ગ્રંથમાં પ્રવેશ પુરતો કેટલોક ભૂમિકાનો પણ ભાગ લખ્યો. અને આ અમૃતના ઉપ-દેશા શ્રીજિમહારાજ તથા સંગ્રહ કરનારા ચાર સદ્ગુણો તેમની રમણીય રંગીત મૂર્તિઓ તેમના તેમના અસલ સ્વરૂપની પ્રાચીન મૂર્તિઓને આધારે સુરતના પેન્ટર ગણપતભાઈ ભગવાનદાસ પાસે કરાવી. એવી રીતે અપેક્ષિત અનેક અપૂર્વ વિશેષોથી આ પુસ્તક છપાવ્યું, જેની શુદ્ધતા સાથેની રમણીયતાથી સત્સંગિસમાજને મહુજ ઉપયોગી અને પ્રિય થઈ પડ્યું જેથી બે હજાર કોપીપણ સ્વલ્પ સમયમાં સ્ત્રી ગદ, પળો સમય અલભ્ય અવ-સ્થામાં જતાં કોઈએ ફરીથી છાપવાનો ઉપક્રમ ન કર્યો જેથી દિન પ્રતિદિન તેની માગણીયો વધવા લાગી. આ પુસ્તક રાસંગમાં મહુ ઉપયોગી છે એમ જાણીને કેટલાક હરિજનોની પ્રેરણા થતાં મુંબઈના હરિભક્તશિરોમણિ શેઠ રણછોડદાસ પ્રાણજીવનદાસ કે જેમણે પોતાનું સર્વસ્વ મુંબઈ મંદિરમાં શ્રીકૃષ્ણાર્પણ કરી તેની વિરવાલ સુવ્યવસ્થા રહેવા માટે શેઠ નરોત્તમદાસ દામોદરદાસ તથા શેઠ ઉદયજીભાઈ વાલજીભાઈ તથા કુંવરજી-ભાઈ વસનજીભાઈ તથા મુંબઈ મંદિરના વર્તમાન કોઠારી આ ચારને ટ્રસ્ટીયો નીમ્યા છે. તેમણે સદરહુ શેઠના નામસ્મરણથી તેમના પંડમાંથી આ પુસ્તકની દ્વિતીયાવૃત્તિ છપાવાનો વિચાર કરી, સુલ્પ કોઠારી ચતુરભક્તદ્વારા ધ. ધુ આચાર્યશ્રી શ્રીપતિપ્રસાદજી મહારાજશ્રીની સંમતિ મેળવી, પુરાણીશ્રી વાસુદેવચરણદાસ તથા મુંબઈના શેઠ જેવા સુપ્રસિદ્ધ પ્રેસમાં સારા મેલેજ કાગલો ઉપર સુશોભિત ટાઈપોથી સારી રીતે છપાવી રમણીય બોંયડોંગ કરાવી તૈયાર કરાવ્યું છે. પ્રથમાવૃત્તિમાં પ્રેસદોષથી કેટલીક અશુદ્ધિ થવા પામી હતી તેપણ આ આટ્ટરિમાં થઈ નથી તેમ કેટલોક સુધારોપણ થવા પામ્યો છે તે ગુણેકમાહી દષ્ટિવાલાઓ જાણી શકશે; એવી આશા છે.

કોઠારી રણછોડભક્ત, મુંબઈ મંદિર.

શ્રીસ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ્ ।

વચનામૃત-ભૂમિકા ।

સર્વાધિર્ભાવહેતુઃ પરમસ્થનિલયો યોઽચતીર્યેહ લોકે

સંસારચ્ચાલદંશપ્રસરદુઃખવિપોદ્ગ્રવેગાપહર્ત્વ ।

ધર્માત્મજ્ઞાનભક્તિપ્રકટપરતરસ્વસ્વરૂપોપદેશં

પ્રાદાદ્વાક્યામૃતં સ્વં સ જયતિ ભગવાન્સ્વામિનારાયણોઽયમ્ ॥૧॥

સુખયામાસ યઃ સ્વીયાન્ સ્વકીયવચનામૃતૈઃ ।

કૃપયા શ્રીહરિર્મેઽસ્તુ સુખદાયી સદૈવ સઃ ॥ ૨ ॥

આ વચનામૃતતો નિશ્ચય અમૃતજ છે એટલે પાન કરનારા દૈવી જીવોને 'તમેવ
વિદિત્વાઽતિમૃત્યુમેતિ' 'વિજરો વિમૃત્યુઃ' 'તમે-
વચનામૃત નામની ધં વિદ્વાનમૃત ઇહ ભવતિ' 'ય ઇનં વિદુરમૃતાસ્તે
સાર્થકતા ભવન્તિ' 'અમૃતત્વમેતિ' 'રસં હોવાયં લબ્ધ્વાઽઽ-
નન્દી ભવતિ' 'અમૃતત્વાય કલ્પતે' इत्यादि શ્રુતિ-

સ્મૃતિમાં વર્ણવેલા અજરામરરૂપ અને નિરતિશય બ્રહ્માનન્દરૂપ અમૃતને અનાયાસથી
આપનાર છે. આ અમૃત 'અજરોઽમરઃ' 'વિજરો વિમૃત્યુઃ' 'અજરોઽમરોઽમ-
યઃ' 'રસો વૈ સઃ' 'સર્વગન્ધઃ સર્વરસઃ' 'આનન્દો બ્રહ્મ' 'અન્તર્યામ્ય-
મૃતઃ' 'તદેતદમૃતમભયં' 'અમૃતસ્યૈવ સેતુઃ' 'અમૃતો હિરણ્મયઃ' इत्यादि
શ્રુતિમાં અજરામરમૂર્તિપણે અને નિરવધિકાતિશય આનન્દમૂર્તિપણે વર્ણવેલા પરંબ્રહ્મ
પરમાત્મા વાસુદેવ દેવદેવ શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીસહજાનન્દસ્વામી ભગવાન્ સ્વામિના-
રાયણે સ્વમુખકમલથી વેદામૃતવત્ ગીતામૃતવત્ દોહન કરેલું છે. ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય
અને માહાત્મ્યજ્ઞાનથી સાધ્ય એવી ભક્તિના વિષયભૂત પ્રત્યક્ષ સ્વસ્વરૂપના ઉપદેશરૂપ
આ અમૃત ક્ષીરસાગરમાંથી ઉદ્ધાર કરેલા અમૃતની પેટે સમગ્ર વેદાદિ સત્ચાત્ત્વરૂપી
અગાય દુઘ્ધાદિધના મધ્યભાગમાંથી નવનીતવત્ ઉદ્ધાર કરેલું છે. જેમ દેવદેવ ભગવાને
અમુરોનો ઉચ્છેદ કરી અજરામર થવામાટે પાત્રભૂત અમરોને અમૃતપાન કરાવ્યું હતું
તેમ પરમકૃપાલુ શ્રીહરિએ આમુરી સંપત્તિનો અનાયાસથી ઉચ્છેદ કરી સંસારરૂપ

મહાસર્પના ઉગ્ર વિપને ઉત્તારી અજરામર કરવામાટે પાત્રભૂત દૈવી સંપત્તિના મુક્તાનંદાદિ આધિત જનોને આ અમૃતનું પાન કરાવ્યું છે. જે અમૃતનો આસ્વાદ લઇને અનેક દૈવી જીવો અજરામર થઈ આનન્દમય પરમાત્મા સહજાનન્દસ્વામિનો પરમાનન્દ અનુભવી ગયા છે અને અનુભવે છે અને અનુભવશે. આવા પદેરેદે સ્વાદુ અમૃતનું પાન કરીને કયો રહિત્ત જન તૃપ્તિને પામે ? કોહપણ નજ પામે 'ભૂયઃ કથય તૃપ્તિર્હિ શૃણ્વતો નાસ્તિ મેઽમૃતમ્' માટે આ પ્રબન્ધનું 'વચનામૃત' એવું નામ સાર્થક છે. શ્રીશતાનન્દસુનિષ્ઠ સુધાસિન્ધુમાં આ અમૃતની નિરતિશય પ્રશંસા કરી છે- 'ગ્રન્થોઽયં સકલાર્થસાધનકરો દુસ્તર્કમૂલાપહત્ ભક્તિજ્ઞાનવિરાગધર્મ-ભગવન્માહાત્મ્યરહ્નાકરઃ । અત્ર શ્રીહરિણાઽઽત્મનો હ્યનુભવઃ સચ્ચાસ્ત્ર-સંમાનિતઃ પ્રોક્તોઽસ્તીતિ ભજન્નિમં પ્રતિદિનં સ્યાત્પૂર્ણકામો નરઃ ॥૧૧॥' શ્રીરઘુવીરાચાર્યે પણ તેની ટીકામાં પ્રશંસા કરી છે- 'હરિવાક્યસુધાસિન્ધુઃ સર્વ-ગ્રન્થશિરોમણિઃ । વિરાજતેઽયં સકલસચ્ચાસ્ત્રોપરિ સર્વથા ॥ સચ્ચાસ્ત્રાણાં યથા વેદઃ પ્રમાણમધિકં તથા । ગ્રન્થોઽયં સર્વથૈવાસ્તિ હરેરાસ્યોદ્ગ-ચત્વતઃ ॥'

ભૂમિકા લખવાનું પરમ પ્રયોજન એજ હોવું જોઈએ કે-જે પ્રબન્ધની ભૂમિકા લખાય તે પ્રબન્ધના ઉપદેશના જન્મનો હેતુ, તેના કારણ્યાદિ

ભૂમિકાનું પ્રયોજન ગુણો અને તેના ચરિત્રો વર્ણવાં અને પ્રબન્ધપ્રોક્ત વિષયોનો

સાર સંક્ષેપમાં વિવેચન કરવો વિગેરે. આ વચનામૃત પ્રવ-

ન્ધના ઉપદેશ પરંબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીસહજાનન્દ સ્વામી છે માટે તેમનાજ અવતારનું પ્રયો-
જન તથા તેમણે પ્રદર્શિત કરેલા કારણ્ય સૌકીર્ણ્ય વાતસત્ય ઔદાર્યાદિક ગુણો અને તેમનાં ऐश्वर्य મરેલાં દિવ્ય ચરિત્રો વિગેરે વર્ણવાં અને પ્રબન્ધપ્રોક્ત વિષયોનું સંપ્રહૃદી વિવેચન આપવું વિગેરે આ ભૂમિકાનો મુખ્ય વિષય હોવો જોઈએ, કેમકે 'કલૌ સઙ્કીર્ણ્ય કેશવં' 'કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્તચન્ધઃ પરં વ્રજેત્' 'પતાવતાલમઘનિ-
ર્હરણાય પુંસાં સંકીર્તનં ભગવતો ગુણકર્મનામ્નામ્' 'યજ્ઞાનાં જપયશ્ચોઽ-
સ્મિ' इत्यादि શાસ્ત્રો કલિયુગમાં ભગવાનના જન્મ ગુણ અને કર્મના સંકીર્તનને મોક્ષમાં મુખ્ય હેતુપણે કહે છે. તેમ પોતે પ્રીતિ પળ મધ્ય ૦ ૩૫ માં સ્વરૂપાનંદસ્વામી-

ને તેજ વાત સમજાવી છે અને તેવા ચરિત્રપ્રધાન પ્રવચ્ચનેજ સંપ્રદાયની પુઠિમાં પ્રથમ હેતુપણે કહીને તેવા પ્રવચ્ચો કરાવાનો સંકલ્પ કરી શતાનંદસુતિ મુક્તાનંદસુતિ વિગેરેને તેવા પ્રવચ્ચો રચવા આજ્ઞા આપી છે. માટે ભૂમિકામાં તેજ વિષય પ્રધાન હોવો જોઈએ. વઢી આ તત્ત્વપ્રધાન પ્રવચ્ચ હોવાથી શ્રીજિનાં ગુણ ચરિત્રોના વર્ણનનો ઘણો સંકોચ હોય જેથી તેનેજ ભૂમિકામાં મુલ્ય પદ આપવું યોગ્ય છે. ભૂમિકાને વીજા નામથી મુકીએ તો ‘જીવનચરિત્ર’ એમ પણ મુકી શકાય છે. જે વિષય મુલ્ય જોઈએ તે સંપ્રદાઈ કર્તાઓની દૃષ્ટિપથમાં પ્રથમ પદે પડ્યો છે જેથી તેમણે ઉપોદ્ધાતપ્રકરણમાં પ્રથમ પરસ્વરૂપ અને અવતાર સ્વરૂપની એકતા સૂચવી તેનું સંક્ષેપથી વિવેચન આપી પછી શ્રીહરિના અવતારનો હેતુ તથા તેમના આશ્રયણોપયોગી કારણ, સૌશીલ્ય, વાત્સલ્ય, ઔદાર્ય આદિક ગુણો તથા દિવ્ય આશ્ચર્યકારી ચરિત્રો તથા સચિદ્ર સાલંકાર મૂર્તિ તથા સ્વાભાવિક ચેષ્ટાઓ વિગેરે વર્ણવામાં પ્રથમ લક્ષ્ય આપ્યું છે. વિશેષમાં પ્રલેક વચનામૃતના આરંભમાં પણ સ્વરણીય શ્રીહરિની મૂર્તિનું વર્ણન આપ્યું છે. સત્સંગિજીવન વિગેરે ચરિત્રપ્રધાન પ્રવચ્ચમાં તો પૂર્ણ રીતે શ્રીહરિનાં ગુણ ચરિત્રો વર્ણવ્યાં છે. એટલે હવે તે વિષયમાં પ્રગુત્તિ કરવાની જરૂર નહિ જણાયાથી કરી નથી. કેટલાકનું એવું કહેવું છે કે-‘વચનામૃતની સારી ભૂમિકા નથી’ આ તેમનું સમજાવું મૂલ ભરેલું છે, કેમકે ઉપોદ્ધાત કે જે વચનામૃત પ્રવચ્ચથી બહિર્ભૂત નથી તથાપિ તેનું સ્વરૂપ ભૂમિકાપણે માની શકાય તેવું છે અને ભૂમિકામાં જે પ્રધાન પદને અર્હ છે એવા ગુણ ચરિત્રો ઉપોદ્ધાતમાં વર્ણવ્યાં છે એટલે કાંઈપણ ન્યૂનતા નથી. વિષય વિવેચનતો વચનામૃતથી પણ જાણી શકાશે એમ જાણીને ઉપોદ્ધાતમાં સંપ્રદાઈ કર્તાઓએ તે તરફ દૃષ્ટિ નહિ કરી હોય એમ જણાય છે. તેથી આ સમયે વિષયોના સંક્ષિપ્ત વિવેચન પુરતી પ્રગુત્તિ કરવી યોગ્ય છે. ચરિત્ર વિષયનુક્રમણિકા પણ પ્રલેક વચનામૃતોના વિષયોને સંક્ષેપથી સૂચવે છે પરંતુ બહુ સંકીર્ણ સંકીર્ણ સૂચવે છે તેથી વિષયની એકત્રતા જણાતી નથી જેથી વાચકોને સાર સમજાવાનો ફેશ રહે છે. માટે વિષયોની સંક્ષેપમાં એકત્રતા યતાવવી કે જેથી શ્રીહરિનો વોધસાર અનાયાસથી સરલ રીતે ઢુંકામાં સમજાઈ જાય એજ આ ભૂમિકા લખવાનો પરમ ઉદ્દેશ અવશેષ રહે છે. વિષયોની એકત્રતા સંક્ષેપમાં કરીએ અને તેની સમૂહતા

યતાવીએ તો વચનામૃત જેટલુંજ એક મીઠું પુસ્તક થવા જાય તો તે સંકલ્પને સિદ્ધ કરવા પુસ્તો અવકાશ મળ્યો નથી જેથી તે સંકલ્પને આગળ ઉપર પૂર્ણ કરવાનો રાણીને હાલમાં તેના આરંભમાં ઉપયોગી થાય એવા અનુબંધ ચતુષ્ટયાદિકના નિરૂપણ પુસ્તો આરંભ કરી રાહ્યો છે.

વચનામૃતની સંખ્યાનો વિચાર પ્રાપ્ત થતાં તેની સંખ્યા ૨૬૨ શ્રીજિમહારાજ અને સંપ્ર-
હર્તા સદ્ગુણો વધે નિધિત થયેલી જણાય છે. તે સંપ્રહને

**વચનામૃતની
૨૬૨ સંખ્યા**

અંતે લખેલા શ્લોકથી ગામવાર સંખ્યાવાર ૨૬૨ ની સંખ્યા
આપી છે. યદ્યપિ શ્રીજિને રામાનંદસ્વામિનો મેઢાપ થયો
ત્યારથી તેમની ઔપદેશિક પ્રવૃત્તિ ચાલુ હતી અને અનેક

પુર પ્રામાદિકમાં તેમનું વિચરણ હતું તો અમુક પ્રામનાંજ અમુક સંખ્યાનાંજ અમુક
વર્ષથીજ વચનામૃતો છે અને અમુક પ્રામનાં અમુક વર્ષનાં વચનામૃતો કેમ નહિ હોય ?
એવી શંકા થવાનો સંભવ છે. પરંતુ તેનું સમાધાન ઉપોદ્ધાતપ્રકરણને અંતે સંપ્રહિતાઓ-
એજ કર્યું છે. એટલે તેવે દિવસના તેવે પ્રામના ઘણા શ્રીહરિના ઉપદેશો છે તેમાંથી કેટ-
લાક દિવસના અને કેટલાક પ્રામનાજ ઉપદેશોનો સંપ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. ૧૮૭૬
થી પ્રથમનાં વચનામૃતો કેમ નહિ હોય ? એવી સહજ શંકા થઈ આવે. પરંતુ તેનું પણ
સમાધાન એમજ કરી શકાય કે.-તે પહેલાં સંપ્રહ કરવાની પદ્ધતિ કે વિચાર કે લક્ષ
નહિ હોય અથવા તો વિપમ કાલવશાત્ ઉપદેશોમાં થતી ફેરફારીથી નિધિત રૂપમાં
સપ્રહ નહિ થયો હોય. જ્યારથી શ્રીહરિએ ભાવિ મનુષ્યોના હિતનો વિચાર કરી તેમાં
ઘ્રણ હેતુઓ વિચારીને તેમાં એક ગ્રન્થો કરવાનો વિચાર કર્યો અને કાઢનીપણ વિપમતા
દૂર થઈ અને સંપ્રદાયનું નિધિત બંધારણ બાંધવાનો સંકલ્પ થયો ત્યાર પછીથી ઉપદે-
શોનો સંપ્રહ લક્ષવાનો આરંભ થયો હશે જેથી ૧૮૭૬ થી વચનામૃતોનો આરંભ થયેલો
પ્રતીત થાય છે. એટલુંતો કહી શકાય છે અને મઠી શકે છે અને ચુકાવણ છે કે-શ્રીજિના
તેવે પ્રામના તેવે દિવસના ઘણા ઉપદેશોના ૧૮૭૬ થી પ્રથમના પણ સરઢા લક્ષાયા
હતા પરંતુ તેમાંથી પોતે શ્રીજિએ નિધિત કરેલા બંધારણમાં ઉપયોગી અને અતિ પિષ્ટ-
પેપણ ન થાય તેવા સારભૂત તત્ત્વોપદેશો પોતાની વર્તમાન દશામાંજ સ્વાશાનુસાર સંપ્ર-

હક્તાઓએ વચનામૃત નામથી સંગ્રહ કર્યો અને ધીજા ભાગને વચનામૃત નામથી દૂર રાખ્યો. કેટલાક દિવસના તેને પ્રામના યોગ્ય ઉપદેશો સત્સંગિજીવન વિગેરે મહાપ્રબન્ધનાંપણ પ્રવેશ થવા પામ્યા છે જેથી અપૂર્ણપણાની શંકાનો અવકાશ નથી. ૧૮૭૬ થી પહેલાંના જેજે તાત્ત્વિક ઉપદેશો હશે તેનો પુનઃ પણ ઉપદેશ કરેલો છે જેથી તે ઉપદેશો આ સંગ્રહમાં આવેલા ગયા છે તેથી આમાં અપૂર્ણપણાની શંકાને હેરાન અવકાશ મળે નહિ. લોચાના ૭ વચનામૃતમાં ‘વચનામૃત’ પુસ્તક લાવીને નિત્યાનંદસ્વામીએ શ્રીજિમહારાજને આપ્યું તે જોઈને બહુ રાજી થયા’ આ ઉપરથી એમ અર્થ સમજાવ્યો છે કે-હેઓપાદેય વિભાગ કરાવા પૂર્વક તેને સ્વોપદેશોનો સંગ્રહ પોતેજ કરાવતા હતા અને અવલોકતા હતા, એટલે સ્વોપદેશની વચનામૃત નામથી ૨૬૨ સંખ્યાજ નિશ્ચિત કરેલી આપણને નિશ્ચિત થાય છે. સંખ્યાનો નિયમ કરવાનુંપણ એટલુંજ કારણ સમજાવ્યું છે કે-કાલાતરે તેમાં સંખ્યાનો વધારો કરી સ્વવચનામૃતમાં અન્યવચનવિષય પ્રવેશ થવા ન પામે. જો એવો નિયમ ન કર્યો હોત તો અલ્પાંશ ચાલતી વિગત વાર્તાઓ વચનામૃત નામથીજ પોપાવા ઘણી વ્યક્તિઓ ઉભી થઈ હોત અને વાર્તા નામનો કોઈનું હોતજ નહિ, તેમ થવાથી તત્ત્વાર્થની વિગુણતા થાત માટે પ્રથમ તે ઉપર લક્ષ આપી વચનામૃતોની ૨૬૨ સંખ્યા નિશ્ચિત કરી છે. શતાનંદમુનિ કે જેમને શ્રીહરિજી વચનામૃતોનું સંસ્કૃત પદ્યથી પ્રથમ કરવાની આજ્ઞા આપી છે તેમણેપણ ૨૬૨ ની સંખ્યા શ્રીહરિકૃતનિષ્ઠ્ય જાણીને તેટલાનુંજ પ્રથમ કર્યું છે. અને સત્સંગિજીવનના પંચમ પ્રકરણના ૬૮ અધ્યાયમાં ૨૬૨ સંખ્યા વહી છે. જુનાં જુનાં લેખી પુસ્તકો જોતાં ૨૬૨ સંખ્યાજ મળી આવે છે. તો હવે ‘વધારે વચનામૃત હશે કે નહિ?’ એવી શંકા કરવી કે ‘અમુક પાસે અધિક વચનામૃતો છે’ એવી કથા કરવી વાંધાપણ ઉપયોગની નથી તેમ પ્રમાણપદને અર્થ નથી. ટુંકામાં કહીએ તો શ્રીહરિ અને તેમના મુખ્ય સદ્ગુણો સંગ્રહકર્તા તેમણેજ વચનામૃતની ૨૬૨ સંખ્યા નિશ્ચિત કરેલી છે જેથી હવે આપણને તેમાં શંકા લાવવાનો કે કલ્પના કરવાનો હેરાન અવકાશ મળી શકે નહિ. જેમ વચનામૃતમાં સંખ્યાથી ગોટાળો ન થઈ શકે તેમ વિષયોથી પણ ન થઈ શકે તેનુંપણ પુરું પાળ આપીને વચનામૃતનામથી કરેલો સંગ્રહ ચેલાસર જનસમાજમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. ગમે તેમ થયું હશે પરંતુ આપણેતો જે અમૃતની જરૂર છે તે તૈયાર કરીને આપ્યું છે.

તેમા ઘોડ અણ અપૂર્ણ નથી તેનુ પાન કર્યું એટલુંજ આપણે કામનું છે પણ કેમ ? ક્યારે ? કેણે ? કેવી રીતે ? इत्यादि વિકલ્પ જાઝમા મરાવાની જરૂર નથી. શ્રીહરિ અને તેમના મુખ્ય સદ્ગુણોએ જે વ્યવસ્થા કરી છે તેમા પર્યયુયોગ કરવો ઉચિત નથી. તેમની ઇચ્છાજ તેમા નિયામિકા હતી. પર્યયુયોગ ધરવા બેરીએતો પારપણ આવે નહિ માટે ઉપર પ્રમાણે વચનામૃતનામથી સમ્રહ કરેલા શ્રીજિના ૨૬૨ સહ્યાના ઉપદેશોને માન્ય કરીને તદનુસારે તત્ત્વજ્ઞાન સંપાદન કર્યું એજ ઉપયોગનું છે

આ વચનામૃતોના ધાન્યોનો વિભાગ જાણવાની પણ જરૂર છે. આ પ્રબન્ધ બહુધા પ્રશ્નોત્તરરૂપે વાક્યના રૂપમા છે. આમા કેટલાક શ્રીજિના વાન્યો છે અને કેટલાક સંપ્રહવર્તાઓએ પ્રશ્નોત્તરની સગતિમાટે નિવેશ કરેલા છે. જેમ શ્રીકૃષ્ણમગવાને ઉપદેશ

વાક્યવિભાગ

કરેલી ગીતાનું પ્રથમ કરનારા વ્યાસમુનિએ સગતિમાટે મધ્યેમધ્યે અર્જુન, સજય, ધૃતરાષ્ટ્ર વિગેરેના વાન્યોનો નિવેશ કર્યો છે તેમ આ પ્રબન્ધમા જણાયછે. શ્રીજિના કેટલાંક કૃપાવાક્યો છે એટલે ઘોડનાપણ પુછ્યા વિના પોતેજ વૃપાથી કહેલા છે અને કેટલાંક ધાન્યો પોતે પ્રશ્ન પુછીને તેના ઉત્તરરૂપે આપેલા છે તો કેટલાંક વીજાઓએ પુછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરરૂપે છે. પ્રલેક વચનામૃતના આરંભમા શ્રીહરિની સાલકાર મૂર્તિનું વર્ણન વિગેરે તથા ‘પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા’ ‘મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું’ ‘એવી રીતે શ્રીજિમહારાજે પોતાના પુરુષોત્તમસ્વરૂપના નિરૂપણની યાત્રા પરીક્ષણ કરીને કહી’ ‘પોતે તો પુરુષોત્તમ નારાયણ છે’ इत्यादि વાક્યો સમ્રહ કરનારાઓના છે. વિગેરે વિભાગપણ વાચકોએ યથાયથં જાણી લેવો.

‘વચનામૃતના ઉપદેશનું સ્વરૂપ એવું છે કે-અમુક વચનામૃત અમુક એકજ વિષયમાં પ્રવર્તે છે એમ કહી શકાય એવા તો અલ્પ સહ્યાના વચનામૃતો છે પણ વધારે ભાગ નથી ઘણે અણે પ્રલેક વચનામૃતમા અનેક વિષયો એવા આવેછે કે જેનો એક અન્વય ન થતાં પૃથક્ પૃથક્ અન્વય માગેછે જેથી અમુક વચનામૃત અમુક એક વિષય ઉપર છે એમ કહેવું કઠિન થઈ પડેછે. એક વિષયમા પણ મધ્યેમધ્યે એવા અવાતર વિષયો આવેછે અને તેનુ સમાધાન ‘આતો પ્રસંગ પ્રાપ્ત છે, એમ કહ્યા વિના થતું નથી. અમુક વચનામૃત ધર્મનાં અમુક જ્ઞાનના અમુક ચૈરાગ્યના અમુક માહાત્મ્યજ્ઞાનના અમુક ભક્તિના

અમુક નિશ્ચયનાં છે એવી કેટલાક તજવીજ કરવા જાયછે પરંતુ તપાસ કરતાં તેમાં વીજા ઘણા નિરાळा પ્રધાન પદને અર્હ વિપયો હોય છે જેથી તેમ કહેવું પણ અંતે એક દેશીજ થાય છે. વઢી તેવા વિપય વિજ્ઞાનમાટે વિપયાનુક્રમણિકા અલં છે. એવાં કેટલાંક કારણોથી ‘અમુક વચનામૃત અમુકજ વિપય કહેછે’ એવી વ્યવસ્થા કરવા તરફ પ્રવૃત્તિ કરી નથી.

ઉપનિષદાદિકમાં જે જે તાત્વિક ડુર્વોધ ગહન અર્થો રહ્યા છે કે જેમાં મોટા મોટા

કવિઓપણ મોહ પામેછે તેને સુબોધ કરી આપવા તરફ

વચનામૃતની

શ્રીજિની પ્રથમ દૃષ્ટિ પહોંચે તે વાક્યોનો વિચાર કર-

સરલતા

વાથી સ્પષ્ટ જણાયછે. વાચ્યપ્રમાણતામાં ઉપયોગી યોગ્ય-

તા આકાંક્ષતા સન્નિધિ વિગેરે જે જે ગુણો શાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યા

છે તે તરફપણ પુરેપુરી દૃષ્ટિ આપેલી પ્રતીત થાયછે. વીજાઓને સ્પષ્ટ બોધ થવા માટે

જે પંચાયચ વાક્યનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ તેપણ પ્રતીત થાયછે. શ્રીજિનું એવું વાક્ય

ભાગ્યેજ હશે કે જેમાં પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, દૃષ્ટાંત, ઉપનય અને નિગમન નહિ હોય. ડુર્વોધ

અર્થોની સુબોધતા કરવા તરફ દૃષ્ટી ઘડી દૃષ્ટિ કરી છે કે વાક્યપુનરુક્તિ તરફ વધારે

દૃષ્ટિ કરી નથી. અર્થની સ્ફુટતા માટે થાલી પુનરુક્તિ દોપને માટે નથી પરંતુ અલંકારને

માટે થાયછે. વાચ્યનું સ્વરૂપ મલે વધે પરંતુ સાધારણપ્રશ્નોનેપણ સુલેધી બોધ થાય તેજ

વાચ્યનું સ્વારસ્ય છે એમ વાચ્યસ્વારસ્યવિદોની પ્રથમ સમજણ છે. શ્રીજિએ જે જે હેતુઓ

અને દૃષ્ટાંતો આપ્યાં છે તેપણ લોકપ્રસિદ્ધ સરલ અને અર્થસિદ્ધિકર આપ્યાં છે તેપણ આની

સરલતા સૂચવેછે. જેવી રીતે વાચ્યશૈલી સુબોધ તરફ વહેછે. ‘તેમ શબ્દશૈલી પણ સુબોધ

તરફ વહેછે તે પણ શબ્દનો વિચાર કરવાથી જણાયછે દૃષ્ટે મહુ કઠિન અપરિચિત સંસ-

યિત અર્થવાઢા કે કુત્સિત શબ્દો વાપર્યાં નથી. જે સમયે જે ભાષાના શબ્દો જનસમાજમાં

પ્રચલિત હોય તેવા શબ્દોથી આપેલો બોધજ સુબોધ થાય, તેથી તે પ્રમાણે પણ પુરતું લક્ષ

આપેલું જણાયછે. કવિત્વ વિપયોની પુનરુક્તિ પ્રતીત થાયછે તેવું સમાધાન તો પ્રતિપત્ત-

મેદથી સુશક છે દૃષ્ટે મિશ્રમિશ્ર પ્રામોમાં મિશ્રમિશ્ર સમયે મિશ્રમિશ્ર અનેક બોધપ્રાદી

વ્યક્તિઓ પુલ્હનારી મઢેલી જેથી તેના ઉત્તરો શ્રીજિએ આપેલા તેથી તેવી પુનરુક્તિપણ

દોપને માટે નથી. ઉપનિષદવાચ્યોનીપણ પુનરુક્તિમાં પૂર્વોક્તજ સમાધાન આપ્યું છે. કેટ-

લીક વાક્યપટના એવી હોયછે કે જેનો અર્થ કરવો મુશ્કેલ થાને લક્ષણાથી અર્થ કરવો પડેછે. આમાં તેનીપણ સંભાલ રાખીને તેવે પદ્ધતીજ પુરતો સ્વ મુદ્ધાર્થનો ચોધ થઈ શકે તેવાં પદોનો નિવેશ કર્યો છે કે જેથી તેમાં લક્ષણા દોષ આવી શકે નહિ. પરપક્ષમાં દોષપ્રદર્શન ઈવાય સ્વપક્ષની સિદ્ધિ થાય એ સ્વપક્ષવિદ્ધિમાં પ્રથમ મુદ્દો છે તે પ્રમાણેજ આ પ્રયત્નમાં પરપક્ષમાં દોષપ્રદર્શનપૂર્વક સ્વપક્ષમાં સર્વ પ્રમાણાર્થની અનુકૂળતા થતાવા પૂર્વક તત્ત્વાર્થ નિરૂપણ કર્યો છે, તે નાસ્તિક શુદ્ધવેદાંતિ વિગેરેનાં પ્રકરણો ધાંચવાથી માલમ પડેછે. કેટલેક સ્થળે સાક્ષાત્ તો કેટલેક સ્થળે અર્થાત્ પરમતનું નિરાકરણ કરેલું પ્રતીત થાયછે. એવી રીતે શાસ્ત્રમાં ઘુર્વોઘપણે રહેલા અર્થોને સુવોધ કરવા તરફ વચનામૃતોના શબ્દોનું વલણ છે એમ સિદ્ધ થાયછે.

જે કોઈ અર્થ સિદ્ધ કરવો હોય તેમાં પ્રથમ પ્રમાણની અપેક્ષા રહેછે એટલે પ્રમાણ વિના કોઈ અર્થ સિદ્ધ થતો નથી. જેને પ્રમાણપણે સ્વીકારીએ
**વચનામૃતની પ્રમા- તેનીજ પ્રમાણતા ન હોય તો તેનાથીપણ કોઈ અર્થ પ્રમા-
 પ્યતાવિદે** નિકળે સિદ્ધ થાય નહિ માટે પ્રમાણની પ્રમાણતા પ્રથમ

હોવી જોઈએ. પ્રમાણની પ્રમાણતાતો તેના ઉપદેશકની પ્રમાણતાને અર્ધીન છે એટલે ઉપદેશની આત્મતા પ્રથમ હોવી જોઈએ. જો ઉપદેશ અલ્પજ્ઞ, અકરુણ, અનાત્મ, પ્રમાદી અને અશક્ત હોય તો તેના ઉપદેશમાં અનેક પ્રકારના ભ્રમ, વંચના, પ્રમાદ અને અશક્તિ આદિક દોષની સંભાવના આવે જેથી તેના વાક્યની પ્રમાણતા થાય નહિ એટલે અર્થ સિદ્ધિતો દૂરજ રહે. માટેજ વળું છે કે ‘ધિમે-
 સ્વલ્પશ્રુતાદ્દેવો મામયં પ્રતરિણ્યતિ’ (વેદ એવો ભય રાખે છે કે-‘આ અલ્પશ્રુત છે તે મને છેતરશે એટલે અર્થનો અનર્થ કરશે) જેમ પરંબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાને પોતે સર્વેશ સર્વશક્તિ હોઈને સ્વાર્થ નિરપેક્ષ કેવલ કરુણાથીજ લોકોના શ્રેયનીજ એક તત્પર-
 તાથી પ્રકાશ કરેલા વેદની તેમાં ભ્રમાદિક દોષની અસંભાવનાથી સ્વતઃ પ્રમાણતા છે તેમ ‘યઃ સર્વેશઃ સર્વવિત્’ ‘સ્વાભાવિકી જ્ઞાનચલક્રિયા ચ’ ‘યો વેત્તિ યુગપત્સર્વે પ્રત્યક્ષેણ સદા સ્વતઃ’ ‘વેદાહં સમતીતાનિ’ इत्यादि વચનમાં વર્ણવેલી સર્વેશ શક્તિવાળા અને ‘યદા યદા હિ ધર્મસ્ય’ ‘પરિવ્રાણાય સાધૂનાં’ इत्यादि વચનમાં વહ્યા પ્રમાણે કેવલ રૂપાથીજ કલિજનોના કલ્યાણમાટે અવતાર ધાર-

ળ કરીને એક સાધુપરિવ્રાણમાંજ તત્પર યદ્ને પ્રવર્તેલા સર્વના સુહૃદ્ અને શરણ્ય એવા પરંબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીહરિના વચનોમાં ભ્રમ કે વંચના (ઠગઈ) વિગેરે દોષની સંભાવના હોઈ શકેજ નહિ જેથી તેમના વચનોની સર્વાંશે વેદવત્ સ્વતઃપ્રમાણતા છે એમાં સંશયને લેશપણ અવકાશ નથી. સ્વવચનમાં ભ્રમાદિદોષની અસંભાવના સૂચવવા પૂર્વક તેની પ્રમાણતા માટે આ વચનામૃતમાંજ શ્રીમુલે પોતાની પરીક્ષાપરીક્ષણે ભગવત્તા, સર્વજ્ઞતા, સર્વશક્તિતા, સ્વાર્થનિરપેક્ષ કૃપાહુતા, સુશીલતા, વત્સલતા, ઉદારતા, સુલભતા, અવંચકતા, નિર્દંભતા, આશ્રિતહિતૈકતત્પરતા, નિષ્પ્રમાદતા, આસતમતા વિગેરે ઉપયોગી ઘણા ગુણો વર્ણવ્યા છે જે ગુણો અન્યત્ર હોય શકેજ નહિ અને ગુરુત્વસાધનમાંપણ પ્રથમ ઉપયોગના છે-પ્ર૦ ૩૧ ‘આજ જે સર્વ હરિભક્ત છે તે એમ સમજો છે જે અક્ષરાતીત એવા જે ભગવાન્ પુરુષોત્તમ તે અમને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે અને અમે કૃતાર્થ થયા છીએ એમ સમજીને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની આજ્ઞામાં રહ્યાયકા તે ભગવાનની ભક્તિ કરો છે’ સા૦ ૨ લો૦-૩-૪-૧૧-૧૪-૧૮ માં પણ પોતાની ભગવત્તા વહી છે. મ૦ ૯ ‘સર્વોપરી ને સદા દિવ્ય સાકાર-મૂર્તિ અને સર્વ અવતારાનું અવતારી એવું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેજ મને પ્રાપ્ત થયું છે.’ મ૦ ૧૩ ‘જે તેજનેવિષે મૂર્તિ છે તેજ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે એમ જાણ્યો’ મ૦ ૩૫ અને આ તમો સર્વે છો તે મને ભગવાન્ જાણો છો...અમારાં એ સર્વે ચરિત્ર ક્રિયા તથા નામસ્મરણ તે કલ્યાણકારી છે’ અંલ૦ ૩૧ ‘એવા જે એ ભગવાન્ તેજ પોતે દયાઈ કરીને જીવોના પરમ કલ્યાણ કરવાને અર્થે હમણાં પ્રકટ પ્રમાણ થકા તમારી સર્વેની દૃષ્ટિને ગોચર સાક્ષાત્પણે વર્તે છે’ અંલ૦ ૩૮ ‘અને એવા સર્વોપરિ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ તેજ દયાઈ કરીને જીવોના કલ્યાણને અર્થે આ પૃથ્વીને વિષે પ્રકટ થયા થકા સર્વે જનના નયનગોચર વર્તે છે અને તમારા ઇષ્ટદેવ છે અને તમારી સેવાને અંગીકાર કરો છે...સર્વ અવતારના અવતારી છે અને તમારે સર્વેને એકાંતિક ભાવે કરીને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે’ પ્ર૦ ૧૮ ‘મારા મનમાં તો એમ થાય છે જે વાત ન કહું પણ તમે અમારા છો માટે જાણીએ છીએ જે વહીએજ...અને આ અમારું વચન છે તે મલા યદ્ને સર્વે જરૂર રાસજ્યો તો જાણીએ તમે અમારી સર્વે સેવા કરી અને અમેપણ તમને સર્વેને આશીર્વાદ દઈશું અને તમો ઉપર ઘણા પ્રસન્ન થઈશું કાંજે તમે અમારો દાસલો મુફલ્લ કર્યો...અને અમે જે કોઈને હેત કરીને બોલાવીએ છીએ તેતો તેના જીવના રૂઢા સારુ બોલાવીએ છીએ...

પણ અનારા મુરને વાલે કરતા નથી અને જો અમારા મુરને વાલે કરતા હોય તો અમને ધીરામાનંદસ્વામીના રામ છે...અને હું તો અનાદિમુક્તજ છું પણ કોઈને ઉપદેશ કરીને મુક્ત થયો નથી' પ્ર૦ ૬૪ 'અને આ જે વાર્તા તે અમે પ્રલક્ષ દેખીને કહી છે માટે એમાં સંશય નથી' પ્ર૦ ૭૦ અમે રામાનંદસ્વામી પાસે માગી લીધું છે જે-તમારા સત્સંગી હોય તેને એક વિંછીનું દુઃખ ધવાનું હોય તો તે મને એક એક રંવાટે કોટી કોટી વિંછીનું દુઃખ થાઓ પણ તમારા સત્સંગીને તે થાઓ નહિ અને તમારા સત્સંગીને પ્રારબ્ધમાં રામપત્તર લક્ષ્યું હોય તે રામપત્તર મને આવે પણ તમારા સત્સંગી અન્ન ઘસે કરીને દુઃખી ન થાય' પ્ર૦ ૭૩ 'મહારાજ તો આકાશ જેવા નિર્લેપ છે અને એમને કોઈ પોતાનું પણ નથી અને પારકું પણ નથી ('સમોઽહં સર્વભૂતેષુ' 'સુહૃદં સર્વભૂતાનાં' તેની પેટે જાણવું) અને કોઈને દયા કરીને પાસે વેસવા દેહે કે જ્ઞાનવાર્તા કરે છે તેતો કેવલ તેના જીવના કલ્યાણને અર્થે દયા કરીને કરે છે...કોઈ અમને સાચો યજ્ઞ મન અર્થે અને લેશમાત્ર અંતરાય રાખે નહિ તો તેમાં અમે કોઈ વાતની કસર રહેવા દઈ નહિ' કા૦ ૬ 'અને અમારે જે રાણું પીણું ઓટણું પહેરણું છે તે સર્વ સંત અને સત્સંગીને અર્થે છે અને જો એમને અર્થે ન જણાય ને પોતાને અર્થે જણાય તો અમે એનો તત્કાલ ત્યાગ કરી દઈએ અને અમે આ દેહ રાખીએ છીએ તે પણ સત્સંગીને અર્થે રાખીએ છીએ પણ મીજો કોઈ દેહ રાખ્યાનો અર્થ નથી...અને મહારાજ તો આકાશ સરસા નિર્લેપ છે...અને અમેતો જે મન કર્મ વચને પર-

૧ તાત્પર્ય ઘટલું છે કે-જે કોઈ કોરના પણ ઉપદેશથી સાધન કરીને મુક્ત ન થયો હોય તે અનાદિ મુક્ત કહેવાય, પરમાત્માદિ અનાદિ મુક્તપણે કેટલાક સંકલ્પેલા છે પરંતુ તેમનું સ્વરૂપ, સ્થિતિ, પ્રવૃત્તિ ત્રિગેરે પરમાત્માને પરતંત્ર હોવાથી તેમનું અનાદિમુક્તત્વ પરમાત્માનાં અપેક્ષાપ સોપાધિક ઠરે છે જેથી નિરૂપાધિક મુક્તત્વ કહી શકાય નહિ, નિરૂપાધિક અનાદિમુક્તત્વ તો એક પરમાત્મામાં જ સંભવિત છે. પવો અર્થે સમજાવા માટે અનાદિમુક્તશબ્દનો અર્થ પણ પોતે જ કરી વતાવ્યો છે. પોતે શ્રીહરિ સ્વયં મગવાન્ હોવાથી પોતાનું અનાદિમુક્તત્વ નિરૂપાધિક છે જેથી તેવો વ્યવહાર કરે છે. જે નિરૂપાધિક અનાદિમુક્ત હોય તેનામાં સર્વગતા સ્વતઃસિદ્ધ હોય જેથી તેના વચનમાં અનાદિદોષની સંભાવના ભાવી શકે નહિ.

મેશ્વરના ભક્ત છે તેને અર્થે અમારો દેહપણ શ્રીકૃષ્ણાર્પણ કરી રાખ્યો છે' કાં. ૧૨ 'જેવું આવી ભગવદ્વાર્તા સામઢનારાનું મન નિર્વિપયિ થાયછે તેવું તેનું થતું નથી અને આવી વાત સામઢીને જેવું તમારું સર્વેનું મન નિર્વિકલ્પ થતું હશે તેવું ધ્યાન કરતા હશે તથા માઢા ફેરવતા હશે ત્યારે નહિ થતું હોય' પં. ૧ 'અને આ જે સર્વે વાત છે તે જે બુદ્ધિવાઢો હોય તેને જાણ્યામા આવેછે માટે બુદ્ધિવાઢા ઉપર અમારે હેત છે કેમજે અમે બુદ્ધિવાઢા છીએ તો ઁવી રીતે અમારી દટિ પુગેછે' પં. ૨ 'ઁવી રીતે ઁ બે પ્રકારના જે વિચાર છે તે કોઈક અમારા જેવા મોટા પાસેથી શીખે ત્યારે આવઢે નહિતો શાઢ્ને ભણે સામઢેપણ આવઢે નહિ' મં. ૧ 'અને આ સમયમાં જેવી સત્સગમા વાર્તા થાયછે તેને જો નારદ સનકાદિક બ્રહ્માદિક દેવતા સામઢે તો સામઢીને ઁમ કહે જે 'આવી વાર્તા કોઈ કાઢે સામઢીપણ નથી અને સામઢશુંપણ નહિ આ વાર્તાતો 'ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ' ઁવી છે અને અતિશય ક્ષીણી વાર્તા થાયછે' મં. ૧૩ 'અને આ જે મારે વાત કરવી છે તે કાઢ દંમે કરીને નથી કરવી તથા માને કરીને નથી કરવી તથા પોતાની મોઢ્યપ વધાર્યા સાર નથી કરવી ઁતો ઁમ જાણીઁ છીઁ જે આ સર્વે સત તથા હરિભક્ત છે તેમાથી ઁ વાત કોઈને સમજાય જાય તો તેના જીવનું અતિરુઢ થાય તે સારું કરીઁ છીઁ અને આ જે વાત છે તે અમારી ઢીઢેલ છે ને મારા અનુભવે કરીનેપણ મેં સિદ્ધ કરી છે.....અને નારદ સનકાદિક ને બ્રહ્માદિક દેવ તેમની સમાનાપણ નિરંતર આજ વાર્તા થાયછે.....અમારે પરમહંસ તથા સત્સંગી સમસ્ત પાસેથી કોઈ સ્વાર્થ સાધવો નથી તોપણ કોઈને બોલાવીઁ છીઁ કોઈને વઢીઁ છીઁ કોઈને કાટી મુકીઁ છીઁ તેનું ઁજ પ્રયોજન છે જે કોઈ રીતે આ વાત સમજાય તો ઢહુ સારું થાય.....અને અમે પ્રત્યક્ષ નજરે જોઈને તમને આ વાત કહીઢે અને જો પ્રત્યક્ષ જોઈને ન કહી હોય તો અમને સર્વે પરમહંસના સમ છે' મં. ૨૮ 'અમારેતો પરમેશ્વરના ભક્ત ઉપર અતિશય દયા વર્તે છે' મં. ૩૩ 'ઁવી રીતે અમે સદાય નિર્દોષપણે છીઁ' મં. ૩૫ 'અને તમારે સર્વેને મારે વિષે વિશ્વાસ છે તે હું તમને જેઢી તેવી અઢઢી વાતે જઢાવી દેઢ તો જેમ સર્વેને કુવામા નાઢીને ઉપરથી પાણાની શીઢા ઢાકે ત્યારે તેને નિઁકલવાની આશાજ નહિ તેમ તમેપણ મારા વચનને વિશ્વાસે કરીને અવઢે માર્ગે ઢઢી જાઓ તો

તેમાં મારં હું સારં વાચ ? માટે આ વાર્તા તમારા ફલ્યાણની છે તે મેં તમને હેતે કરીને
 વહી છે' મં. ૪૫ 'એ તમે સર્વે મારા કહેવાઓછો તે હું રાટલો રાણીને તમને વર્તાયું નહિ
 અને તમે વાંદ્રુ ગાફલપણે વર્તો તે અમારાથી દેખાય નહિ માટે જેજે મારા કહેવાયા
 છો તેમા મારે એક તલમાત્ર કલ્પ રહેવા દેવી નથી માટે તમેપણ મુઘા સાવધાન
 રહેજ્યો.....તેના હૃદયમાં કોઈ જાતની વાસના તથા કોઈ જાતનો અયોગ્ય સ્વભાવ
 તે રહેવા દેવો નથી....સર્વે માયિક ઉપાધિયકી રહિત સત્તામાત્ર એવો જે આત્મા તે
 રૂપે યદને ભગવાનની ભક્તિ કરો એવા સર્વેને કરવા છે પણ કોઈ જાતનો માયાનો ગુણ
 રહેવા દેવો નથી' મં. ૫૦ 'અજતો અમારં જે રહસ્ય છે તે તમને અમારા જાણીને
 વહીએ છીએ...અને જે અમારી સોવત રાસશે તેના હૃદયમાંપણ કોઈ જાતનો લોચો
 રહેવા દેવો નથી' મં. ૫૩ 'એ ભગવાનતો અનંત કોટિ બ્રહ્માઢને વિષે રહ્યા એવા જે
 જીવ ને ईશ્વર તેને જેમ હયેલીમા જઠ્ઠું ટીપું હોય તેને દેખે તેમ દેખેછે' મં. ૫૫ અને
 અમારી સર્વે ક્રિયા છે તે ભગવાનના ભક્તને અર્થે છે પણ પોતાના મુલને અર્થે એવેય
 ક્રિયા નથી' મં. ૬૦ 'હુંતો દત્તાત્રેય, જડભરત, નારદ, શુકર્જી તે સરલો દયાવાલો
 છું' અલ્પ. ૨૧ 'અને અમે પોતાને સ્વાર્થે કરીને લાલો માણસમા નથી રહેતા અને તો
 ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને અર્થે માણસના નીહામા રહીએ છીએ અને ભગવાનના
 ભક્તને અર્થે ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તોપણ એને અમે નિશ્ચિત જાણીએ છીએ...એવા
 જે દૃઢ સત્સંગી વૈષ્ણવ છે તેજ અમારેતો સગા વહાલા છે અને તેજ અમારી નાત છે...
 તમે સર્વે અમારે આધિત થયા છો માટે અમારે તમને હિતની વાત હોય તે વહી જોડીએ
 અને મિત્રપણ તેનેજ જાણવો જે પોતાના હિતની વાત હોય તે દુઃસ લગાવીનેપણ વહે
 એજ મિત્રનું લક્ષણ છે તે સમજી રાખજ્યો' અલ્પ. ૩૧ 'અને આ વાત અમે કરીએ
 છીએ તે વાંદ્રુ હુદ્દિની કલ્પનાએ નથી કરતા તથા સિદ્ધાઈ જળાવા સારુ નથી કરતા.
 આતો અમારી અજમાયેલ વાત છે અને જેમ અમે વર્તીએ છીએ તેમ વાત કરીએ છીએ'
 ઉપર પ્રમાણે શ્રીજી સ્વમુખથીજ પોતાની સર્વજ્ઞતા, સર્વશક્તિતા, નિ સ્વાર્થ કૃપા-
 છુતા આત્મતમતા અવંચકતા આધિતહિતૈકતાપરતા વિગેરે ગુણો કહેવા પૂર્વક પોતામા
 ધ્રમ, વંચના, પ્રમાદાદિ દોષની અસભાવના કહેવા પૂર્વક વેદવત સ્વવચનામૃતની સ્વત પ્ર-
 માણતા નિ સશયપણે પોતેજ કહેછે.

जेम श्रीकृष्णपरमात्माए उपदेश करेली गीतातुं प्रथन करनारा सर्वज्ञ, कृपणवत्सल, भगवान् व्यासमुनि हता जेथी तेमां प्रथन प्रयुक्त भ्रमादि दोषनी संभावना संभवित नथी तेम आ वचनामृतोना संप्रह करनारा चार सद्गुरुओ के जे अवतरता श्रीहरिना साधेना महामुक्त पुरुषो हता जेथी भगवानना जेवाज गुण ऐश्वर्यवाळा थने सर्वथा सर्व-दोषे रहित हता. जेमनुं स्वार्थनिरपेक्ष जीवन केवळ कल्लिजनोना कल्याणमाटे हतुं. जेओ श्रीजिना दिव्यज्ञानना सर्वोत्तम समुचित पात्र हता अने श्रीजिने धर्मादिप्रवृत्तिमां मुख्य द्वारभूत हता. जेमना कारुण्य वात्सल्यादि गुणो संप्रदायमां प्रसिद्ध छे. संप्रदायमां जे-नाथी धीजी कोइ परतर माननीय व्यक्तिओ हतीज नहि. जेमने श्रीजिएज संप्रदायमां अप्रेसरपणे स्थाप्या हता. जेमनी ज्ञानस्थितिनी महत्ता अने चित्रकृत् चरित्रो संप्रदायमां तथा ग्रंथोमां पण प्रसिद्ध छे. जेथी तेमनी आप्ततमता निर्विवाद छे. जेओ श्रुतार्थनुं अव-धान करवामां सर्वथा समर्थ अने सर्वश्रुत हता अने कर्णाकर्णी नहि परंतु साक्षात् श्रवण करीने श्रीजिनी आज्ञानुसार-‘यथाश्रुतं’ श्रुतार्थने नहि अतिक्रम करीने संप्रह करनारा हता जेथी सग्रहमां पण पुरुषप्रयुक्त भ्रम वंचना विगेरे दोषनी संभावनानो अवकाश होइ शकेज नहि. एक एक मूर्तिज निर्दोष संप्रह करवा माटे शक्तिमती हती तो ज्यां चार वेदचतुष्टयीनी संमेलना यइ त्यां कयो अपूर्व अर्थ अवशेष रहे ? अने कया दोष प्रवेशने अवकाश मळे ? मुक्तानंदमुनि के जे पोते मुकराज हता, श्रीजिए जेमनी गुरुलक्ष्मी संभा-वना करी हती अने ज्यां त्यां साधुताना उदाहरणमां तेमनेज अप्रपद आपे छे अने जे-मनी उच्च स्थितिनी प्रशंसा स्वयं श्रीजिज करेछे, जेमना करेला अनेक प्रबन्धोपण उप-लब्ध थायछे. गोपाळानंदमुनि के जे योगिराज हता जेथी विस्मृत थएला अर्थोनी योगबळथी स्मृति लाववामां शक्त हता अने जेमने श्रीजिएज बन्ने देशना त्यागीओने स्वस्वधर्ममा वर्ताववानी अने त्यागीओने तेमनी आज्ञा प्रमाणे वर्तवानी आज्ञा करी हती. नित्यानंदमुनि के जे पंडितराज हता जेथी सर्व शास्त्रार्थने जाणता हता अने संप्रदायना वादिओने पराजय करवामां प्रवीण हता अने श्रीजिना सन्निधिमां वेद पुराणादिकना वक्तापणे सबेदा रहेता हता. शुकानंदमुनि के जे मुनिराज हता अने श्रीजिना केखादिक कार्यमां हस्ततुल्य हता अने छायावत् अहर्निश श्रीजिना सन्निधिमां रहीने अनुसरनारा

હતા અને જેમની માવના શુભાવતાર તરીકે મનાય છે, જેમણે ઘણા પ્રશ્નો લખ્યા છે અને શોધ્યા છે. કિંમદુના-આ પ્રવચનમાંજ પ્રસંગે પ્રસંગે સ્વયં શ્રીહરિજી પ્રવેશ કરી છે-તા.

૩ 'જેમ મુક્તાનંદસ્વામિને અમે પ્રથમ લોજપુરમાં ઢીઠા હતા અને જેવી શ્રદ્ધા ને ભગવાનનું માહાત્મ્ય હતું તેવુંને તેવુંજ આજ દિવસ મુખી નયુંને નયું છે પણ ગૌણ પચું નથી' લો. ૩ 'અને સ્વામીનાં દર્શન થયા મોર નવ મહિના મુખી મુક્તાનંદસ્વામીની આત્મામાં રહ્યા હતા' લો. ૬ 'તથા ભગવાનના સંત જે મુક્તાનંદસ્વામી જેવા મોટા હોય તેમનાં નામ લઈને પ્રાર્થના કરવી તો ઘાટ સર્થે ટઢી જાય...મુક્તાનંદસ્વામી જેવા હોય તે સર્વેથી સરસ વર્તમાન પાઢતા હોય' લો. ૮ 'મુક્તાનંદસ્વામી જેવા વાર્તા કરતા હોય તથા કથા વાંચતા હોય' લો. ૧૩ 'અને હમણાં આ મુક્તાનંદસ્વામી જેવા સંતનેવિષે એ નારાયણને લઈએ તો એમનેપણ ભગવાન વહેવાય' મ. ૨૭ 'એવું તમારે વિચારવું ચઢ-રહે છે તે જ્ઞાને યોગે રહે છે...કામ ક્રોધાદિકના જોરને હઠાયે એવો જે વિચાર તેતો ગુણધર્મી પર છે તે એ તમારા જીવમાં રહ્યો છે' મ. ૫૮ 'મુક્તાનંદસ્વામીને કહ્યું જે તમેપણ પોતાના સંપ્રદાય સંચન્ધી ને હૃદયે સંચન્ધી જે વાણી તથા શાસ્ત્ર તેજ દેહપર્યંત કર્યા કરજ્યો ને તમારો દેહ રહે ત્યાંમુખી તમને એજ આજ્ઞા છે' મ. ૫૬ 'પછી તો ગોપાલાનંદસ્વામી આદિક જે ભગવાનનેવિષે પ્રીતિવાઢા હરિભક્ત તે સર્વે સાંમરી આવ્યા' મ. ૬૨ 'એવા દાસલ્પભક્તિવાઢા તો આજ ગોપાલાનંદસ્વામી અને મીજા મુક્તાનંદસ્વામી છે...અને મુક્તાનંદસ્વામી ઉપર અમને ધણું હેત છે' અં. ૨૪ તથા ગોપાલાનંદસ્વામી મદ્ધાનંદસ્વામી મુક્તાનંદસ્વામી નિલ્લાનંદસ્વામી શુકસુનિ...એ તમે સર્વે જેમ હમણાં આ વર્તમાન વાઢે કેવા રહી રીતે વર્તો છો' અં. ૩૩ 'એવાતો આ મુક્તાનંદસ્વામી તથા ગોપાલાનંદસ્વામી છે તે એમને કોઈ થીજો ગમે તેવો હોય અને ચમત્કાર દેલાઢે તોપણ તેનો કોઈ રીતે માર આવીજ નહિ' લો. ૭ 'તે સમયમાં વચનામૃતનું પુસ્તક નિલ્લાનંદસ્વામીએ લાવીને શ્રીજિમહારાજને આપ્યું પછી તે પુસ્તક જોઈને બહુ રાજી થયા' પં. ૭ 'શ્રીજિમહારાજ નિલ્લાનંદ સુનિપાતે શ્રીમદ્ભગવતના પ્રથમસ્કંધની કથા કરાવતાં હતા' અં. ૨૪ નિલ્લાનંદસ્વામીને અમારી પ્રસન્નતા કરવી એ અંગ' કા. ૩ 'આ શુકસુનિ બહુ મોટા સાધુ છે અને જે દિવસથી અમારી પાતે રહ્યા છે તે દિવસથી એમનો ચઢતો ને ચઢતો રંગ છે પણ મંદતો પડતો

નથી માટે એતો મુક્તાનંદસ્વામી જેવા છે' ઉપર પ્રમાણે સ્વયં શ્રીજિજ્ઞેષ્ઠ જીવનની ઉચ્ચ સ્થિતિની પ્રશંસા કરેછે એવા સર્વશ્રુત, બ્રહ્મનિષ્ઠ, નિર્દોષ, નિઃસ્વાર્થ કરુણ, સર્વશક્ત, નિષ્પ્રમાદી મુક્તરાજ મુક્તાનંદસ્વામી, યોગિરાજ ગોપાલાનંદસ્વામી, પંડિતરાજ નિશ્વાનંદસ્વામી અને મુનિરાજ શુકાનંદસ્વામી આ ચાર પ્રથમ સદ્ગુરુઓ પરમગુરુ શ્રીહરિની આજ્ઞાનુસારજ ચયાશ્રુત કરેલા વચનામૃતોના સંગ્રહમાં ભ્રમાદિ કોદપણ દોષની સંભાવના સંભવિત નથી જેથી વચનામૃતની સ્વતઃપ્રમાણતા સુસિદ્ધ થાયછે.

વિષયપ્રમાણ્યતાથી પણ વચનામૃતની પ્રમાણતા સુસ્થિર થાયછે વેદશાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ કલ્પિત વિષયો વર્ણવ્યા હોય તો તેની પ્રમાણતા થાયજ નહિ માટે વિષયોની પ્રમાણતા-પણ પ્રથમ જરૂરની છે. વચનામૃતમાં જેજે વિષયો વર્ણવ્યા છે તે અક્ષરશઃ શાસ્ત્રમૂલક છે. સ્વયં ભગવાનને વેદ, ઉપનિષદ્, સાંખ્ય, યોગ, વ્યાસસૂત્ર, ગીતા, પંચરાત્ર, ભાગવતાદિ-દ્વારા મોક્ષોપયોગી આત્મપરમાત્મસ્વરૂપજ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, ધર્મ વિગેરે જેજે વિષયો વર્ણવ્યા છે તેને અનુસારે તેના અવિરોધથીજ વિશેષ અર્થ સાથે વર્ણવ્યા છે. તેમાં કેટલાંકતો તેતે શ્રુતિસ્મૃતિ પુરાણ વિગેરેનાં વચનો સાક્ષાત્ વહ્યાં છે તો કેટલાંક વચનોનો ગુર્જરાનુવાદ કરેલો છે. તેનો જો વરોવર તપાસ કરીએ અને લખાવા વેસીએ તો એક પણ વાત્સ્ય એવું ન નીકળે કે જેનું મૂલ સત્ચાત્રમાંથી ઉપલબ્ધ ન થાય. મૂલમાં તથા ટીપ્પણીમાં તથા વિષયાનુક્રમણિકામાં કેટલાંક વચનો વતાવ્યાં છે અને આ ભૂમિકામાંપણ દિગ્દર્શન કરાવ્યુંછે જેથી બાહ્યાક્ષરમાત્ર બોધવાઠાનેપણ સમજાશે કે સર્વાર્થની શાસ્ત્રમૂલકતા છે. શાસ્ત્રોના પરિશીલનવાઠાનેતો પદેપદે સમૂહતાજ દૃષ્ટિપથે પડેછે. વચનામૃતની સમૂહતા સૂચવવા માટેજ આઠ શાસ્ત્રની સ્વામિમતતા સ્વાકારણ વહેવા પૂર્વક તેના શ્રવણ પઠન વાચન વિગેરે કરવાનો વિધિ શિક્ષાપત્રીમાં તથા આ પ્રવચનમાં કર્યો છે. વિશેષ એ છે કે-ધીજા આચાર્યોએ જેમ ઉપનિષદ્ વ્યાસસૂત્ર ગીતા ભાગવત વિગેરે તત્ત્વ-પ્રધાન પ્રવચ્નો ઉપર ભાષ્યો કરીને તેનો અર્થ સમજાવ્યો છે તેમ શ્રીજિએ તેતે પ્રવચ્નોનાં દુર્બોધ જાહેર સંમીર અર્થોપણ ન્યાય યુક્તિ હેતુઓ દર્શાવત વિગેરેથી સુમેધ વરિને વચનામૃતદ્વારા સમજાવ્યા છે અને ગુર્જરગીરામાં સરલ મુલમ સર્વાધિકારી કરી આપ્યા છે આ અર્થ શ્રીજિજ્ઞેષ્ઠ તાત્પર્યવૃત્તિથી સૂચવેછે પ્ર. ૭૧ 'અને વેદનો અર્થ તો અતિકઠણ

છે માટે તેની કથા થતી નથી અને શ્રીમદ્ભાગવત પુરાણ ભારત એમાં વેદનોજ અર્થ છે ને મુગમ છે માટે તેની કથા વાચછે આ ન્યાય વચનામૃતમાંપણ જાણવો. એટલે હવે આ વચનામૃતને પ્રસ્થાનત્રયનું મુખોધ સર્વાધિકારિ ભાષ્ય વહીએ તેમાં લેશપણ અતિશયોક્તિ ગણાશે નહિ. શ્રીજીએ વર્ણવેલું તત્ત્વજ્ઞાન કેના તત્ત્વની સાથે સંબન્ધ ધરાવેછે તેપણ 'મતં વિશિષ્ટાદ્વૈતં મે' 'શારીરકાણાં ભગવદ્દીતાયાશ્ચાવગમ્યતામ્ । રામાનુજાચાર્યકૃતં ભાષ્યમાધ્યાત્મિકં મમ' આ વચનથી શિક્ષાપત્રાંમાં સૂચવ્યું છે. અને આ વચનામૃતમાંપણ રામાનુજાચાર્યને ગુરુપરંપરામાં ગણીને તેમણે વર્ણવેલું તત્ત્વજ્ઞાન સહેતુક ગ્રહણ કરવાનું કહેછે. વઢી આ પ્રબન્ધમાં જે વિષયો વર્ણવ્યા છે તેપણ જેના વર્ણવ્યા પછી વ્યાસમુનિને શોક થયો હતો તેવા વર્ણવ્યા નથી પરંતુ જેના વર્ણનથી વ્યાસને શોકાપનોદ થયો હતો તેવા વિશુદ્ધ સાક્ષાત્ મોક્ષની સાથે સંબન્ધ ધરાવનારા ભાગવત ધર્મોજ વર્ણવ્યા છે. 'પુષ્પેભ્ય ઇવ પટ્પદઃ' 'યાવાનર્થ ઉદપાને' આ વચનમાં કહેલા ન્યાય પ્રમાણે દત્તાત્રેય મુનિની પેઠે સર્વ શાસ્ત્રમાંથી સાર સાર ગ્રહણ કરીને અમે કહીએ છીએ' એમ શ્રીજિજ ઘણે સ્થલે વચનામૃતમાં કહેછે તે નીચેનાં વચનો ઉપરથી સમજાશે. સ્લો० ૮ 'શ્રીમદ્ભાગવતાદિક જે બાઠ સચ્છાસ્ત્ર તેમાંથી કાંઈ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે કે સર્વે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે?' આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં 'એ સર્વે પ્રન્થમાં પણ અનેક પ્રકારનાં પ્રકરણ છે તે સર્વે પ્રકરણે કરીને ભગવાનના શરણને પામ્યા જે ભક્ત તેમનાં અધિકારને અનુસારે અંગ કહ્યાં છે માટે સર્વે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે પણ ('યાવાનર્થ ઉદપાને' આ ન્યાય પ્રમાણે) સર્વે પ્રકરણમાંથી જે પ્રકરણ પોતાના અંગમાં મળતું આવતું હોય તેને ગ્રહણ કરવું અને બીજાનો ત્યાગ કરવો. અને એમ જાણવું જે એ છે તો ચાલું પણ એ બીજા ભક્તને અર્થે છે પણ મારે અર્થે નથી' પં० ૨ 'સાંલ્ય અને યોગ એ વેયનો સિદ્ધાંત તમે કીર્તન ગાયાં ત્યાંમુખી અમે વિચાર્યો છે તે કહિયે તે સાંમલ્લો...એવી રીતે સાંસ્થ્યશાસ્ત્ર તથા યોગશાસ્ત્ર તેનો જે સનાતન સિદ્ધાંત છે તે અમે યથાર્થ વિચારીને કહ્યોછે.' મં० ૧ 'અને વેદ શાસ્ત્ર પુરાણ ઇતિહાસ એ સર્વે પ્રન્થોનો એજ ગલિતાર્થ છે. આ જે અમે ઘાત કરી છે તે સર્વે શાસ્ત્રનું રહસ્ય છે' મં० ૧૩ 'અને સર્વે શાસ્ત્રમાંપણ મળતી આવે છે...અને તમને આ ઘાત કરી તે સર્વે

શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે' મં ૨૮ 'આ વાર્તા જે અમે કરી છે તે કેવી છે તો વેદ શાસ્ત્ર પુરાણ આદિક જેજે કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીનેવિષે શબ્દમાત્ર છે તે સર્વેનું અમે ધ્વજ કરીને તેનું સાર કાઢીને આ વાર્તા કરી છે તે પરમ રહસ્ય છે ને સારાનુંપણ સાર છે.....અને પૂર્વે જેજે મોક્ષને પામી ગયા છે અને હવે જેજે પામશે ને હમણાં જેજે મોક્ષને માર્ગે ચાલ્યા છે તે સર્વેને આ વાર્તા જીવનદોરીરૂપ છે' મં ૩૫ 'અમે શ્રીમદ્ભગવતાદિક આઠ ગ્રંથનું અતિશય પ્રતિપાદન કર્યું છે માટે એ ગ્રંથને સાંમઢવા ને ભગવા' વં ૧૮ 'અમારા સંપ્રદાયમાં અતિપ્રમાણરૂપ જે શાસ્ત્ર છે તેને જાણવાં તે શાસ્ત્રનાં નામ-વેદ, વ્યાસસૂત્ર, શ્રીમદ્ભગવત પુરાણ, વિષ્ણુસહસ્રનામ, ભગવદ્ગીતા, વિદુરનીતિ, શ્રીવાસુદેવમાહાત્મ્ય અને યાજ્ઞવલ્ક્યસ્મૃતિ એ જે આઠ શાસ્ત્ર તેને જાણવાં' મં ૨૧ 'સર્વે શાસ્ત્રનું રહસ્ય આ વાર્તા છે' મં ૮ 'અને તે શાસ્ત્ર પ્રમાણેજ અમેપણ કહીએ છીએ' અંલ્ય ૧૦ 'વેદ પુરાણ ઇતિહાસ અને સ્મૃતિઓ એ સર્વ શાસ્ત્રમાંથી અમે એ સિદ્ધાંત કર્યો છે' અંલ્ય ૧૬ 'અમે સર્વ શાસ્ત્રને સાંમઢીને એ સિદ્ધાંત કર્યો છે' અંલ્ય ૧૯ 'અને આ વાત અમે કરીએ છીએ તે કાંઈ બુદ્ધિની કલ્પનાએ નથી કરતા' હરિવા-ક્યસુધાસિંધુમાં વચનામૃતને 'સચ્છાસ્ત્રૈઃ સંમતાનિ ચ' 'સચ્છાસ્ત્રૈઃ સંમા-નિતઃ' એવું વિશેષણ આપ્યું છે. એવી રીતે ઉત્કર્ષવિશેષથી સ્વાભિમતપણે માનેલા આઠ સચ્છાસ્ત્રોને અનુસારે તેના સારરૂપ પરમ રહસ્યાર્થો આ વચનામૃતમાં વર્ણવાનું સ્વયં શ્રીહરિ કહેછે તેથી આમાં કોઈપણ વિષય નિર્મૂલ કે અપ્રામાણિક નથી જેથી વિષયોથી પણ વચનામૃતની પ્રમાણતા યુસ્થિર થાયછે. એવી રીતે ઉપદેશ, સંપ્રદાયકર્તા અને વિષ-યોની પ્રમાણતાથી વચનામૃતની વૈદવત્ સ્વતઃપ્રમાણતા સિદ્ધ થાયછે.

સર્વે કોઈને એવી જિજ્ઞાસા રહે કે 'અમુક પ્રવચનમાં કયો વિષય હશે' વિષય વિજ્ઞાન વિના વિદુષોની પ્રવચનમાં પ્રગટિ થતી નથી તેથી વિષય

વિષય

વર્ણવાની પણ પ્રયત્ન જરૂર જણાયછે. જેમ વેદાંતમાં સદ્ પ્રજ્ઞા ઈશાદિશબ્દથી પ્રતિપાદન કરેલા પરંપ્રજ્ઞા પરમાત્માજ

પ્રધાનપ્રતિપાદ્ય પરમ વિષય હોવાથી 'અથાતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા' એવો આરંભ કરેછે. જેમ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનજ સુખ્ય વિષય હોવાથી 'સ્વધર્મજ્ઞાનચૈરાન્યસાધ્યઃ ભક્ત્યેકગોચરઃ । નારાયણઃ પરંબ્રહ્મ ગીતાશાસ્ત્રે સમીરિતઃ' એવો અર્ધસંપ્રદ

કરેછે. તેમ આ વચનામૃતમાં સ્વપર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને માહાત્મ્યજ્ઞાનથી રાખ્ય એવી ભક્તિ કે પ્રપતિથી પ્રાપ્ય સિદ્ધોપાયરૂપ એવું જે પ્રવટ્તર સ્વસ્વરૂપ તેજ પ્રધાનપ્રતિપાદ્ય વિષય છે. તે સ્વસ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણાદિશબ્દથી આ પ્રબન્ધમા પરોક્ષપરોક્ષપણે પ્રતિપાદન નયું છે. આ અર્થ જ્ઞાતાનંદમુનિએ મુધાસિતુમાં સૂચવ્યો છે કે-‘પારોક્ષ્યેનાત્ર કથિતં માહાત્મ્યં હરિણાસ્તિ યત્ । કૃષ્ણસ્ય ચ સતાં તત્તુ જ્ઞેયં તસ્ય ચ તત્સ-તામ્ ॥ ધર્મજ્ઞાનવિરાગાદ્યભક્તિશિક્ષા ચ યા કૃતા । સાપિ સાક્ષાત્સ્વ-મક્તાનાં તદ્વાદ્યર્થયેતિ ગમ્યતામ્ ॥’ જેમા સર્વથા સર્વાર્થનો અન્વય થતો હોય તેજ પ્રવૃટ્ટ પ્રમેય માની શકાયછે. પરમાત્મસ્વરૂપથી પ્રવૃટ્ટ પ્રમેય કોઈ પણ નહિ હોવાથી તેજ પ્રધાન વિષય છે. એમ ‘તત્ત્વં જિજ્ઞાસમાનાનાં હેતુભિઃ સર્વેતોમુપૈઃ । તત્ત્વમેકો મહાયોગી હરિર્નારાયણઃ પરઃ ॥’ ‘નારાયણપરા વેદાઃ’ ‘વાસુ-દેવપરા વેદાઃ’ ‘વેદૈશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદ્ય.’ ‘વચસાં વાચ્યમુચ્ચમમ્’ ‘પ્રતિષ્ઠા યત્ર શાશ્વતી’ ‘પરમાર્થસ્ત્વમેવૈકો નાન્યોઽસ્તિ’ इत्यादि વચનો પ્રતિપાદન કરેછે. તત્ત્વ એટલે પ્રામાણિક અર્થ. પરમાર્થ એટલે પ્રધાનાર્થ. પરમાત્માજ પરમપ્રાપ્ય અને પર-મપ્રાપ્ય હોવાથી પરમવિષય હોઈ શકેછે આ અર્થ ‘પરં ય્યોતિરૂપસંપદ્ય’ ‘પરાત્પરં પુરુષમુપૈતિ દિવ્યં’ ‘રસં હ્યેનાયં લઙ્કાઽઽનન્દી ભવતિ’ ‘બ્રહ્મવિદામ્નોતિ પરં’ ‘પરમં સામ્યમુપૈતિ’ ‘પતમિતઃ પ્રેત્યાભિસંભવિતાસિ’ ‘મામુપેત્ય તુ કૌન્તેય’ ‘મદ્રક્તા યાન્તિ મામપિ’ ‘યાન્તિ મધ્યાજિનોઽપિ મામ્’ ‘અમૃત-સ્યૈવ સેતુઃ’ ‘યમેવૈવ વૃણુતે તેન લભ્ય.’ ‘મુમુક્ષુર્થં શરણમહં પ્રપદ્યે’ ‘મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે’ ‘સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય’ ‘ત્વમેવોપાયભૂતો મે’ ‘તદે-કોપાયતાયાઞ્ચા’ इत्यादि શ્રુતિ સ્મૃતિઓ સ્વષ્ટપણે વહેછે. ‘ફલમત ઉપપન્તેઃ’ આ સૂત્રગાળન ઉક્તાર્થ સ્પષ્ટ વર્ણવ્યો છે. આ ગ્રન્થમાં સ્વસ્વરૂપની પરોક્ષપરોક્ષપણે પ્રાપ્યતા અને પ્રાપ્યતા બહુન વર્તાવી છે. પ્ર૦ ૩૧ સા૦ ૨ લો૦ ૩-૭-૧૧-૧૪-૧૮ મ૦ ૧-૧૩-૩૫ અલ૦ ૩૧-૩૮ વિગેરેમા સ્વપ્રાપ્યતા વહી છે અને પ્ર૦ ૩૩ લો૦ ૬ મ૦ ૧-૬૬ વ૦ ૫ વિગેરેમા ‘ભગવાનનો જે દૃઢ આશરો એજ એક સર્વ સાધ-નમા મોટું સાધન છે તેણેકરીને ભગવાન્ રાજી ધાયછે’ ‘પણ ભગવાનની નૃત્તિનું વલ્લ અતિશય રાખયું’ ‘જેમ અર્જુન હતા તેનેતો ભગવાનના સ્વરૂપનું વલ્લ હતું’ ‘ભગવાનના આશ્રયનું વલ્લ રાપી રહ્યા’ ‘માટે હુદિમાનનેતો ભગવાન્સ્વરૂપનું વલ્લ અતિશય રાખ્યું’

જોઈએ' 'કલ્યાણતો એક ભગવાનના આશ્રયે કરીનેજ છે...એટલે એક ભગવાનવતેજ કલ્યાણ છે અને સાધન છે તેતો ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે છે' इत्यादि वाक्यથી સ્વપ્રાપકતાપણ કહી છે. यद्यपि भक्ति અને પ્રપત્તિ પરમાત્મપ્રાप्तिમાં મુખ્ય ઉપાય માની છે પરંતુ તેપણ પરમાત્માની પ્રસન્નતાદ્વારા ઉપાય થાયછે પણ સ્વતંત્રપણે થતી નથી જેથી તેપણ મુખ્ય ઉપાય નથી. સાધ્ય અને સિદ્ધ એવા મેદથી ધર્મ બે પ્રકારનો છે તેમા સિદ્ધ-ધર્મતો ભગવાનજ છે અને સાધ્ય ધર્મતો ભગવાનનો આશ્રિત છે એમ 'कृष्णं धर्मं सनातनं' 'धर्मस्य प्रभुरच्युतः' 'ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि' 'अहं हि सर्वेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च' इत्यादि प्रयोगो કહેછે. ભક્તિના આશ્રય તો ભગવાનજ છે એ નિર્વિવાદ છે. આ અર્થે મ. ૪-૧૬ માં વર્ણવ્યો છે. यद्यपि आ प्रबन्धमां धर्म, ज्ञान, वैराग्य, माहात्म्यज्ञान, भक्ति प्रपत्ति आदिक અને તેમાં લપયોગી સત્સંગાદિ ઘણા વિષયો વર્ણવ્યા છે પરંતુ 'प्रधानेन व्यपदेशा भवन्ति' આ ન્યાયને અનુસારે તેયો વ્યપદેશ છે. સર્વથી પ્રધાન વિષય પરમાત્મા છે અને વીજા અવાન્તર વિષયો છે. માટે હવે સિદ્ધ થયું કે આ પ્રબન્ધમાં પરોક્ષાપરોક્ષપણે પ્રતિપાદન કરેલું પ્રાપ્યપ્રાપકમૂત સ્વસ્વરૂપજ પ્રવાન પ્રતિપાદ્ય પરમ વિષય છે.

પ્રકારાંતરથી કહીએ તો એમણ કહી શકાય કે-તત્ત્વ હિત અને પુરુષાર્થ આ ત્રણ વિષયો છે. તત્ત્વ એટલે આત્મપરમાત્મસ્વરૂપ, હિત એટલે આત્મપરમાત્મપ્રાપ્તિના જ્ઞાન ભક્તિ વિગેરે ઉપાયો. પુરુષાર્થ એટલે આત્મિક મોક્ષરૂપફલ. એમ પછી વિભાગ કહી શકાય કે-ઉપાયોપેયસ્વરૂપ તેજ વિષય છે. ભક્તિ વિગેરે ઉપાયસ્વરૂપ અને પરમાત્મ-સ્વરૂપ તે ઉપેયસ્વરૂપ સમશ્ચયું.

જે કોઈ શબ્દ છે તે પ્રયોજનપર્યવસાયી છે. શ્લોકમાં કે શાસ્ત્રમાં પ્રયોજન વિનાનો કોઈપણ વાક્યપ્રયોગ હોતો નથી તેમ પ્રયોજનના ઉદ્દેશ વિના શ્રવણપણ સંભાવિત નથી. 'પ્રયોજન વિના મન્દ-પણ પ્રવર્તતો નથી' એવું અભિયુક્તવચન પણ છે. પ્રયોજનપણ મુખ્ય અને અર્વાંતર હોયછે. અનિષ્ટની નિવૃત્તિ તે અર્વાંતર પ્રયોજન અને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ તે પરમપ્રયોજન ગણાયછે, આ પ્રવન્ધનું પરમ પ્રયોજન શું છે તેનો વિચાર કરતાં મુખ્ય વિષયપણે નિરૂપણ કરેહું, મોક્ષદશામાં અનુભાવ્ય, સ્વતઃસિદ્ધફલરૂપ, પ્રલશ્ન સ્વચ્છરૂપની પ્રાપ્તિ, તેજ જણાયછે. જે નિરતિશય ભોગ્ય હોય તેજ પરમ પ્રયોજન માની

શકાય. પરમાત્માનું સ્વરૂપ નિરવધિકાતિશય આનંદરૂપ હોવાથી તેજ નિરતિશય પરમ મોત્ય છે. આ અર્થ ‘આનન્દો બ્રહ્મ’ ‘રસો ધૈ સઃ’ ‘યદેષ આકાશ આનન્દો ન સ્યાત્ કઃ પ્રાપ્યાત્’ ‘કં બ્રહ્મ યં બ્રહ્મ’ ‘યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ । આનન્દં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્’ ‘આનન્દમયોઽધ્યાસાત્’ ‘ઇત્યાદિ શ્રુતિ સૂત્રો સૂચવેછે. માટેજ ‘પરં જ્યોતિરુપસંપદ્ય’ ‘પરાત્પરં પુરુષમુપૈતિ દિવ્યં’ ‘આસ્થિતઃ સ હિ યુક્તાત્મા મામેવાનુત્તમાં ગતિં’ ‘વાસુદેવઃ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભઃ’ ‘ઇત્યાદિ વચનો આનંદમય પરમાત્માને પરમપ્રાપ્ય અને પરમભોગ્યપણે કહેછે. પરમપદ કલ્યાણ મોક્ષ કે પરમપુરુષાર્થ જે શાસ્ત્રો વર્ણવેછે તે પરમાત્મસ્વરૂપથી અતિરિક્ત નથી. આ સમગ્ર અર્થ ‘તત્તુ સમન્વયાત્’ આ સૂત્રમાં સ્પષ્ટપણે વર્ણવ્યો છે. માટે હવે ઉપર વક્ષ્યા પ્રમાણે એમજ સિદ્ધ થાયછે કે-સ્વતઃસિદ્ધ-ફલરૂપ, પરમપ્રાપ્ય, મોક્ષદશામાં અનુભવ્ય, નિરતિશય સુરૂપ, અશ્વરધામસ્વ, આરાધ્ય, દિવ્ય, સ્વસ્વરૂપ પ્રદર્શનપૂર્વક સ્વસ્વરૂપનો બોધ આપી પોતામાં અનન્યનિષ્ઠા કરાવી સ્વસ્વરૂપરૂપ ઇષ્ટની અનાયાસથી પ્રાપ્તિ કરાવવી, તેજ આ પ્રવચનું પરમ પ્રયોજન માનવું વાસ્તવિક જણાયછે. ઉપાયપ્રદર્શન, અનિષ્ટનિવૃત્તિ વિગેરેતો અર્થાત્તર પ્રયોજન છે. સુસ્ત રૂપ મારા સ્વરૂપનો સપ્રકાર બોધ આપી પરમપ્રાપ્યરૂપ મારું સ્વરૂપ પમાડવારૂપ પરમ-મોક્ષ કરાવવો એજ મારા અવતારનું મુખ્ય પ્રયોજન છે એમ સુધાસિંધુમાં મ૦ ૧૩ ‘પતાં વોધયિતું સમ્યક્ મમૈવેદં જનુર્નપુ’ આ વાચ્યથી સ્વયં શ્રીહરિજ કહેછે. સંસારરૂપ અનિષ્ટની નિવૃત્તિ કરાવી પ્રત્યક્ષ સ્વસ્વરૂપરૂપ ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ કરાવારૂપ સ્વોપદેશનું પ્રયોજન તત્ત્રતત્ર વર્ણવ્યું છે તે નીચેનાં શ્રીહરિવાચ્યોથી સમજાયછે. મ૦ ૧૩ ‘આ સર્વે સંત તથા હરિમક્ત છે તેમાંથી એ વાત કોઈને સમજાય જાય તો તેના જીવનું રહું થાય તે સારું વાત કરીએ છીએ...’ અને જ્યારે એ સ્વરૂપ જેને જાણ્યામાં આવે તેને જેમ અમને કોઈ વિષય સંબન્ધી સુખમાં આસક્તિ નથી તેમ તે પુરુષનેપણ ક્યાંઈ આસક્તિ રહેજ નહિ અને તે સ્વરૂપનેતો તમેપણ દેખોછો પણ તમારા સમજ્યામાં પરિપૂર્ણ આવતું નથી અને જ્યારે એ વાર્તા સમજ્યામાં આવશે ત્યારે પંચ વિષય કે વામ ક્રોધાદિક સ્વભાવ તે જિહ્વામાં પ્રયાસ થશે નહિ સહજે જિતાઈ જશે.....’ અને જ્યારે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેને દૃઢ કરીને સમક્ષશો સ્વારે તમને કોઈ પ્રકારનું વિગ્ન કલ્યાણના માર્ગમાં નહિ થાય અને એ ભગવાનના સ્વરૂપની દૃઢતા

વિના તો ગમે તેટલો લ્યાગ રાણો ને ગમે તેટલા ઉપવાસ કરો પણ કોઈ રીતે વાંધો ભાગશે નહિ...માટે દેહ છતેજ જે પ્રકારે આવું રહ્યું સમજાય તેવો ઉપાય કરવો...કોઈ રીતે આ વાત સમજાય તો વહુ સારું થાય...જે તેજનેવિપે મૂર્તિ છે તેજ આ પ્રલક્ષ મહારાજ છે એમ જાણજ્યો...એમ જાણશો તોપણ મારેવિપે હેત રહેશે તેને કરીને તમારું પરમ કલ્યાણ થશે અને આ વાતતો નિલ્લ નવીને નવી રાણજ્યો પણ ગાપલપણે કરીને વિસારી દેશો માં...અને જેજે ભગવાનની વાત કરો તેતે વાતનેવિપે આ વાતનું વીજ લાવજ્યો એમ અમારી આજ્ઞા છે અને આ વાર્તા તો એવી જીવનદાર છે જે દેહ રહે ત્યાં સુધીપણ નિલ્લ પ્રલે કરવી અને દેહ મુકીને ભાગવતી તનુએ કરીનેપણ આજ વાર્તા કરવી છે અને આ જે અમે તમને વાત વહી તે સર્વે શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે.' પં. ૬ 'એવી રીતે ઉપાસનાની દૃઢતા ભગવાનને વિપે રાણશો તો કદાચિત્ત કાંઈક અવલું વર્તાઈ જશે તોપણ અંલે કલ્યાણ થશે' પં. ૭ 'આવી રીતે જેને પ્રલક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપની દૃઢ ઉપાસના હોય તેને...કાંઈ અવલું વર્તાઈ જાય તોપણ તેનું કલ્યાણ થાય...ભગવાનને જાણ્યામાં સંશય હોય...તેનું કલ્યાણ થયું અતિકઠિન છે' લો. ૧૮ 'અને આ જે વાત છે તે સુક્ષેતો આજ સમજો તો એટલી સમજાવી છે અને સુક્ષેતો સો વર્ષે કરીને સમજો તોપણ એટલી સમજાવી છે અને આ વાત સમજીને એની દૃઢતાની ગાંઠ પચ્યા વિના છુટકો નથી માટે અમારી વાત છે તે સર્વે હરિભક્તને યાદ રાખીને પરસ્પર કરવી' પ્ર. ૧ 'ભગવાનની મૂર્તિ ચિંતામણિ તુલ્ય છે...અને તેથી કોઈ મોટી પ્રાપ્તિપણ નથી' પ્ર. ૩૧ 'અક્ષરાતીત એવા જે ભગવાન્ પુરુષોત્તમ તે અમને પ્રલક્ષ મઢ્યા છે અને અમે કૃતાર્થ થયા છીએ' પં. ૧ 'સંપૂર્ણ સુખતો ભગવાનને સમીપે રહુંછે' અ. ૨ 'પરમેશ્વરને સર્વે પ્રનારે સુલના સિંધુ જાળે...દેહ મુકીને જેને પામવા હતા તેતો દેહ છતાંજ મઢ્યા છે માટે પરમપદ કહીએ મોક્ષ વહીએ તેને છતે દેહેજ પામ્યો છે.' પ્ર. ૭૧ 'ભગવાન્ મઢ્યા પછી જેના મનમાં એમ રહેતું હોય જે જ્યારે અક્ષરાદિક ધામ દેહીશું અથવા કોટિ કોટિ સૂર્યનો પ્રનાશ દેહીશું ત્યારે આપણું કલ્યાણ થયું એવી સમજણવાઢાનેતો યથાર્થ ભગવાનનો નિશ્ચય નથી' મ. ૮ 'પ્રલક્ષ ભગવાનની પ્રાપ્તિ તેજ પરમ પદ છે' અંલ. ૧૩ 'આપણે તો ભગવાન થકી કાંઈ અધિક નથી' અલ. ૧૪ 'પરમેશ્વરધર્મીતો યીશું કાંઈ સાર વલુ નથી...ભગવાન સર્વસુલના નિધિ છે' અંલ. ૨૭ 'અલૌકિક સુખમય એવી જે ભગ-

વાનની દિવ્યમૂર્તિ' અંલ૦ ૨૮ 'સર્વે મુગ્ધમય મૂર્તિતો એક ભગવાનજ છે' મ૦ ૪૫ 'જેને મારા કહેવાયા છે તેમા મારે એક તલમાન કસર રહેવા દેવી નથી...તેના હૃદયમા કોઈ જાતની વાસના તથા કોઈ જાતનો અયોગ્ય સ્વભાવ તે રહેવા દેવો નથી અને એ સર્વે માયિક ઉપાધિ થકી રહિત સત્તામાન એવો જે આત્મા તે રૂપે યદ્દને ભગવાનની ભક્તિ વરો એવા સર્વને કરવા છે પણ કોઈ જાતનો માન્યનો ગુણ રહેવા દેવો નથી' એવી રીતે આ નિવંધનુ પ્રયોજન સમસ્તાય છે.

અધિકારી

'આ પ્રવંચતા શ્રવણાદિકમા અને તદુક્ત અર્થોના અનુદાનમા કેવા લક્ષણવાળો અધિકારી હોઈ શકે' આ એક વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે. અધિકાર-પરત્વે શાસ્ત્રનારો જુદા જુદા પ્રમારો વર્ણવે છે પરંતુ સારતો એટલોજ સમસ્તાય છે કે-મુમુક્ષુતા તેજ પ્રથમ અધિકાર સપાદનમાં પર્યાપ્ત અર્થ છે. મુમુક્ષુતા એટલે અધ્યાત્માદિ તાપત્રયથી મુક્ત થઈને તિરવધિ-વૃત્તિશય બ્રહ્માનંદ પામવાની ઇચ્છાને કહે છે. કર્મ અને કર્મપ્રાપ્ય લોક ભોગની ક્ષયિ-શુદ્ધતાનો વિચાર કરવાથી અને ભગવદાનંદની નિરતિશયતા વિચાર કરવાથી મોક્ષની અમિલાપા થાય છે તેજ બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકારી થઈ શકે છે અધિકારપરત્વે ઉપનિષદા-દિકમા નિર્વેદ, શમ, દન, શ્રદ્ધા, બ્રહ્મચર્ય, ગુરુપ્રપત્તિ, ગુરુતેના, ગુરુવચનવિશ્વાસ, નિર્માન, અનસૂયા, પ્રણિપાત, ગુરુમા દેવબુદ્ધિ વિગેરે ધીજા ધણા ગુણો વર્ણવ્યા છે અને અનધિકારપરત્વે દોષોપણ વર્ણવ્યા છે- 'તદ્યથેહ કર્મચિતો લોકઃ ક્ષીયતે એવમે-વામુન પુણ્યચિતો લોકઃ ક્ષીયતે' 'અન્તરદેવાસ્ય તદ્ભવતિ' 'નહ્યધ્રુવૈઃ પ્રાપ્યતે ધ્રુવં કર્મભિઃ' 'પ્લુવા હોતે અદદા યજ્ઞરૂપાઃ' 'ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્ય-લોકં વિશન્તિ' 'પરીક્ષ્ય લોકાન્ કર્મચિતાન્ બ્રાહ્મણો નિર્વેદમાયાત્ નાસ્ત્યકૃતઃ કૃતેન તદ્વિજ્ઞાનાર્થં સ ગુરુમેવાભિગચ્છેત્ સમિત્પાણિઃ...' તસૈ સ વિદ્વાનુપસન્નાય સમ્યક્પ્રશાન્તચિત્તાય શમાન્વિતાય... પ્રોવાચ તાં તત્સ્યતો બ્રહ્મવિદ્યામ્ 'આચાર્યદેવો ભવ' 'યસ્ય દેવે પરા ભક્તિઃ યથા દેવે તથા ગુરૌ । તસ્યંતે કથિતા હ્યર્થાઃ પ્રકાશન્તે મહાત્મનઃ' 'તપસા બ્રહ્મચર્યેણ શ્રદ્ધયા સંવત્સરં સંવત્સથ' 'દ્વાદશ સંવત્સરં બ્રહ્મચર્યં ચર પશ્ચાત્તે ઉપદિશામિ' 'આચાર્યોપાસનં ચૈવ' 'શિષ્યસ્તેઽહં શાધિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ્' 'તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા' 'પ્રસંગમજરં પાશ'

‘यस्यात्मबुद्धिः’ ‘शुश्रूपमाण आचार्यं सदोपासीत नीचवत्’ ‘एतत्सर्वं
 गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यज्ञसा जयेत्’ ‘तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद्गुर्वा-
 त्मदैवतः’ ‘अमाययाऽनुवृत्त्या’ ‘दण्डवत्प्रणमेद्भूमौ निर्लेजो गुरुसन्निधौ ।
 शरीरमर्थं प्राणं च सहस्रभ्यो निवेदयेत्’ ‘पालनीयं गुरोर्वाक्यं सर्वथा
 परमादरात्’ ‘श्रद्धावान् लभते ज्ञानं’ ‘आचार्यस्य प्रसादेन मम सर्वम-
 भीप्सितम् । प्राप्नुयामिति यस्यास्ति विश्वासः स सुखी भवेत्’ ‘तथा
 गुरुगतां विद्यां शुश्रूपुरधिगच्छति’ ‘गुरुशुश्रूपया विद्या’ ‘अस्माह्लोका-
 दुपरते मयि ज्ञानं मदाधयम् । अर्हत्युद्धव एवाद्धा संप्रत्यात्मवतां वरः ।
 नोद्धवोऽण्वपि मन्वूनो यहुणैर्नार्दितः प्रभुः । अतो मद्भयुनं लोकं ग्राह-
 यन्निह तिष्ठतु ॥’ ‘श्रद्धानाय भक्ताय विनीतायानसूयवे । भूतेषु कृत-
 मैत्राय शुश्रूपाभिस्ताय च ॥ वहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय दीयताम् ।
 निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः ॥’ ‘अनुव्रतानां शिष्याणां पु-
 त्राणां च द्विजोत्तम । अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः’ ‘ब्रूयुः शि-
 ष्यस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत’ ‘श्रद्धावाननसूयश्च’ गुरुसेवापरो नित्यं
 तथ्यवादी गुरोः पुरः’ ‘भजस्व परया भक्त्या ततस्त्वं गुरुमीश्वरं’ ‘आचा-
 र्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिंचित् । न मत्संबुद्ध्यासूयेत सर्वदेवमयो
 गुरुः’ ‘यस्य साक्षाद्भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ । मर्त्यासद्धी श्रुतं तस्य
 सर्वं कुंजरशौचवत्’ ‘विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेव-
 धिष्टेऽहमस्मि । असूयकायानृजवेऽव्रताय न मां ब्रूया धीर्यवती तथा
 स्याम्’ ‘इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । न चाशुश्रूपवे वाच्यं
 न च मां योऽभ्यसूयति’ ‘नैतत्तल्लयायोपदिशेन्नाविनीताय कर्हिंचित् । न
 स्तब्धाय न मित्राय नैव धर्मध्वजाय च ॥ न लोलुपायोपदिशेन्न गृहारू-
 ढचेतसे । नाभक्ताय च मे जातु न मद्भक्तद्विषामपि ॥’ ‘युक्ताय सम्पदा
 दैव्या दातव्येयं तु पत्रिका । आसुर्या संपदाख्याय पुंसे देया न कर्हि-
 चित्’ उपरना वचनोने अनुसारे अभियुक्तकृत सग्रह छे के-‘सद्बुद्धिः साधुसेवी
 समुचितचरितस्तत्त्वबोधाभिलाषी शुश्रूपुस्त्यक्तमानः प्रणिपतनपरः प्र-
 श्रकालप्रतीक्षः । शान्तो दान्तोऽनसूयः शरणमुपगतः शास्त्रविश्वास-
 शाली शिष्यः प्राप्तः परीक्षां कृतविदभिमतं तत्त्वतः शिक्षणीयः ॥’ इत्यादि.

ઉપરના વચનોમા વર્ણવેલા સર્વગુણો સ્વોપદેશના અધિકારિપરત્વે આ નિવંધમા તત્ર
 તત્ર સચિવેવન વર્ણવ્યા છે. પ્રથમતો પોતેજ રામાનંદસ્વામી અને મુક્તાનંદસ્વામી આગઢ
 તેવી શિષ્યવૃત્તિના ગુણો સ્વમક્તશિક્ષાર્થે વર્તાવ્યા છે શ્રવણોપયોગિ શમ દમાદિતો સ્વોપદે-
 શના આરંભમાજ કહેછે કે ‘સાવધાન ધડને સામઢો’ વિગેરે. પ્ર૦ ૧૮ અલ્પ૦ ૨૭ શ્રવણ
 કરીને અનુષ્ઠાનમા નહિ પ્રવર્તનારાનીપણ અનધિકારિતા સૂચી છે. વચનામૃતના અધિ-
 કારિપરત્વે શ્રીજિનાં સાક્ષાત્ શાસ્ત્રાનુસારિ વચનો-લો૦ ૧ ‘પિંડ વ્રહ્માઢ સર્વ પદાર્થને વા-
 ઢતું મક્ષ્ય જાણે’ મ૦ ૨૪ ‘મગવાનનુ જે અક્ષરધામ ને તે ધામનેવિપે રહી ઈવી જે મગ-
 વાનનઃ મૂર્તિ ને તે ધામનેવિપે રહ્યા ઈવા જે મગવાનના મક્ત તે વિના જેજે લોક છે ને તે
 લોકનેવિપે રહ્યા ઈવા જે દેવ છે ને તે દેવના જે વૈમવ છે તે સર્વે નાશવંત છે એમ જાણીને
 ...ડુ લે સહિત ઈવા જે મુલ તેથકી વૈરાગ્યને પામીને’ લો૦ ૧ ‘જે ધર્મ છે તેતો કાચી
 બુદ્ધિ હોય ને પ્રથમજ કર્મવાઢરુપ જે સ્મૃતિયો તેનું શ્રવણ કરે તો ડપજે અને જ્યારે ધર્મ-
 નેવિપે દૃઢતા થાય સ્વારપછી ઉપારાનાના પ્રંથનું શ્રવણ કરે સ્વારે ઈને જ્ઞાન મક્તિ વૈરાગ્ય
 ત્રણે ડપજે’ (‘અથાતોવ્રહ્મજિજ્ઞાસા’ આ સૂત્રનો અર્થ છે ઈટલે જે કર્મવિચારકારી છે
 તેજ વ્રહ્મવિચારાધિકારી છે) લો૦ ૩ ‘જેમ કહે તેમ કરે તે ડપર પોતાની વાત કરી
 ...સ્વામી ઈ મુજનગરશી વહી મોવલ્યું જે જો સત્સગમા રહ્યાનો સ્વપ હોય તો થામલાને
 વાથ લડનેપણ રહેલું પડશે’ એમ મયારામમટે આવીને કહ્યું સ્વારે અમે થામલાને વાથ
 લીધી, સ્વાર પછી તેમણે કહ્યું જે મુક્તાનંદસ્વામીની આજ્ઞામા રહો પછી અમે સ્વામીના
 દર્શન થયા મોર નવ મહિના મુધી મુક્તાનંદ સ્વામીની આજ્ઞામા રહ્યા’ અ૦ ૨૭ ‘મુક્તા-
 નંદસ્વામીની આજ્ઞાને અનુસારે વર્ત્યા પણ અમારા મનતું ગમતું વાઢ ન કર્યું’ પ્ર૦ ૬૭
 ‘જેને આ લોઠના મુલમા ઇચ્છા નથી ઈવા સત્પુરુષ છે તેનેવિપે દેવની બુદ્ધિ રાલે અને
 જે વચન કહે તે સલ્ય માને અને તે પ્રમાણે વર્તે તો ઈ સત્પુરુષના ગુણ હોય તે મુમુક્ષુમા
 આવે’ અ૦ ૨ ‘અને વ્રહ્માદિકનેપણ ડુર્લભ ઈવો જે આ સત્સગ તેમા આવીને પરમેશ્વર
 વિના જેને વીજા પદાર્થમા હેત રહેછે તેનું કારણ ઈ છે જે જેવી ઈ જીવને પરોક્ષનેવિપે
 પ્રતીતિ છે તેવી પ્રલ્લક્ષનેવિપે દૃઢપણે પ્રતીતિ થતી નથી’ તે શ્રુતિમા કહ્યું છે જે-‘જેવી
 પરોક્ષ દેવનેવિપે જીવને પ્રતીતિ છે તેવી જો પ્રલ્લક્ષ શુરુરુપ હારિનેવિપે આવે તો જેટલા
 અર્થ પ્રાપ્ત થવાના કહ્યા છે તેટલા સર્વે અર્થ તેને પ્રાપ્ત થાયછે’ પ્ર૦ ૧૮ ‘માટે આ
 વાર્તા છે તે છેક મૂર્સપણે પશુને પાઢે વર્તેતો હોય તેનેતો ન સમજાય અને જે કાઢક

વિવેકી હોય અને કાઠક ભગવાનનો આશ્રિત હોય તેનેતો આ વાર્તા તુરત સમજ્યામા આવેછે' પ્ર૦ ૭૩ 'કોઈ અમને સાચો થઈને મન અર્પે અને લેશમાત્ર અતરાય રાખે નહિ...અને જેને મન ન અર્પ્યુ હોય તેને તો ઉપદેશ કરતાંપણ વીક લાગે જે શું જાણીએ સવલું સમજશે કે અવલું સમજશે' પ્ર૦ ૭૬ 'અને જેને પંચ વર્તમાનમા કોઈ વાતે ઓછું ન હોય અને ગમે તેવા વચનના મીઠામા લઈએ અને એનું ગમતું મુકાવીને અમારા ગમતામા રાખીએ તોપણ કોઈ રીતે દેહપર્યંત મુજાયા નહિ...એવા હરિ ભક્ત ઉપર અમારે વગર કર્યું સહજેજ હેત થાયછે' અલ્પ૦ ૨૪ 'અને જેનો જે સ્વાભાવ હોય તેને ઉપર વારંવાર અમે કઠળ વચનના ઢંક માર્યા હોય ને કચવાવ્યો હોય તોપણ કોઈ રીતે પાછો ન પડ્યો હોય તે ઉપર તો અમારે એવું હેત રહેછે તે જાપ્રત્ સ્વપ્ના સમાર્યા વિના તે હેત એમનું એમ રહ્યું જાયછે ને ગમે તેમ થાય પણ તે હેત ટકતું નથી' અલ્પ૦ ૨૩ 'અને શિક્ષાને અર્થે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત પોતાને વઢે લ્યારેપણ એમ વિચારવું જે મારા મોટા ભાગ્ય જે મને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત વઢ્યા જેને કરીને મારામા અવગુણ હશે તે જશે એવી રીતે વઢે તોપણ રાજી રહેવું પણ વઢે લ્યારે મનમા શોક ન કરવો ને કચવાવું નહિ' પ્ર૦ ૬ 'ભગવાન અને સાધુ પોતાના હિતને અર્થે કઠળ વચન કહેછે તેને પોતાના હિતકારી માનેછે અને દુઃખ નથી લગાડતો ..પોતાને વિષે જે ગુણનું ગાન તેનો સ્થાગ કરીને...સતનેવિષે વિશ્વાસ રાખે' પ્ર૦ ૧૫ 'ભગવાન તથા સત તે મને જે જે વચન કહેશે તેમજ મારે કરવું છે...આટલું વચન મારાથી મનાશે અને આટલું વચન નહિ મનાય એવું વચન તો મુલ્યેપણ ન કહે' પ્ર૦ ૧૬ 'અને ભગવાન ને સત તે જેજે વચન કહે તેને પરમ સત્ય કરીને માને પણ તે વચનમાં સંશય કરે નહિ' પ્ર૦ ૫૪ 'જેવો એ જીવને પોતાના સ્વચિન્તેલિયે દૃઢ પ્રસંગ છે તેવોને તેવોજ પ્રસંગ જો ભગવાનના એકાતિક સાધુને વિષે થાય તો એ જીવને મોક્ષનું દ્વાર ડહાણું થાય' પ્ર૦ ૫૬ 'નિર્માની ભક્તમાં મોટા ગુણ આવે...નિર્માનિ ભક્ત સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે' પ્ર૦ ૫૮ 'પ્રથમતો મોટા સત સાથે નિષ્કપટપણે વર્તે...અને સતનો ગુલામ થઈને રહે ને અતરમા માન ટકે ભાવે રહે પણ દેહે કરીને સર્વને નમતો રહે ..સર્વ ભક્ત મોટા છે ને હુંતો ન્યૂન છુ એમ જાણીને' પ્ર૦ ૭૮ 'આ તો કુનત્રી નથી જેનીપાસે ચાર અક્ષર ભળ્યો છે તેનો ગુણ મુક્તો નથી ..ત્રિશ લક્ષણે યુક્ત સત હોય તેનેવિષે ગુરુબુદ્ધિ દેવબુદ્ધિ રાખીને મન કર્મ વચને એનો સગ કરે' સા૦ ૨ 'અને પરમેશ્વર સાથે અથવા મોટા સત સાથે પ્રથ

ઉત્તર કરતા હોઈએ અને તેમાં પરસ્પર વાદ વિવાદ થતો હોય અને તેમાં પોતે જિતીએ
 એમ જણાય તોપણ જે મોટાથી નાનો હોય તેને મોટાને સમીપે નમી દેવું...દે મહારાજ!
 તમે જે વચન કરાવું તેતો ઠીક છે પણ આટલી મને તેમાં આશ્વાસ થાયછે એ પ્રમાણું
 સીન યદને વચન કહેવું-વિગેરે' સા૦ ૪ 'ભગવાન ને ભગવાનના સતના વચનમા દૃઢ વિશ્વાસ
 રાખવો' સા૦ ૧૦ 'અને જેને આવી રામજ્ઞાનતો આવી શકે નહિ ને જો તે સતના ગમા
 ગમમા પટપો રહે ને તે સત નિલ્ય પાચ રાસઢા મારે તોપણ તે અપમાનનું સદન કરે
 ને સદનો સમાગમ સુકી શકે નહિ જેમ અપીગનો વન્ધાળી હોય-વિગેરે' સા૦ ૧૨
 'શાસ્ત્રના વચનમા વિશ્વાસ હોય' કા૦ ૬ 'શ્રીમદ્ભગવતનેત્રિપે નિર્મલસર યવા જે સત
 તેનેજ ભાગવતધર્મના અધિકારી કહ્યાછે...અને અમે તો જે મન રમં વચને પરમેશ્વરના
 ભક્ત છે તેને અર્થ અમારો દેહપણ શ્રીકૃષ્ણાર્પણ કરી રાહ્યો છે' કા૦ ૧૨ 'આત્મી રીતની
 વાતમાં વિશ્વાસ રાખીને પ્રીતિએ કરીને સામઢે તો તેના સર્વે વિચાર ટક્કી જાયછે...
 આત્મી રીતની વાતને આસ્તિક યદને શ્રદ્ધાએ સહિત સામઢે તો' લો૦ ૮ 'જેના સંત
 વચ્ચાણ કરેછે તેનેજ શ્રદ્ધા છે...ને સતનો વિશ્વાસ છે માટે એ વધી ગયો' લો૦ ૧૦
 'તથા જે વિશ્વાસી હોય કહેતા એમ સમજતો હોય જે આવા મોટા સત તથા ભગવાન
 જે વાત કરેછે તે એમજ છે પણ એમા કાંઈ સંશય નથી • એમ સમજીને તે ભગવાન
 તથા સત જેમ કહે તેમ કરવા લાગે એ વે જળજ સુખીયા છે' લો૦ ૧૨ 'જ્યારે સુમુદુ
 પ્રથમ ગુરુપાસે આવે ત્યારે...પોતાની જે શ્રદ્ધા તેનુ જે મંદ તીક્ષ્ણપણુ...જો ધોતાને
 સત્કૃષ્ટ શ્રદ્ધા સપજે તથા રુઢા દેશાદિક પ્રાપ્ત થાય' મ૦ ૬ 'બ્યાસ વાલ્મીકી રૂપાદિક
 જે મોટા પુરુષ તેના વચનનો વિશ્વાસ નથી તેને નાન્વિક જાણવો' મ૦ ૨૬ 'એ રીત તો
 સર્વે ઢેકાણે છે જે, જે ચાન્નર હોય અથવા શિષ્ય હોય તેને રાજા હોય તથા ગુરુ હોય
 તે જેમ વઢીને વહેવા માઢે તેમાં જો રાવહુ રેતો જાય તો તે ઉપર રાજા તથા ગુરુને
 અતિશય દેત થાયછે અને શિષ્યામણની વાત કહે ને અવહુ છે તો તે ઉપર દેત થતુ નથી'
 મ૦ ૩૭ 'સ્વભાવ સુવાચ્યા સાર જે રાસપુરુષ ઉપદેશ કરતા હોય તેના વચનને વિવે
 અતિશય વિશ્વાસ હોય અને ઉપદેશના કરનારાની ઉપર સામઢનારાને અતિશય પ્રીતિ
 હોય અને ઉપદેશનો કરનારો હોય તે ગમે તેટલા દુ સર્વાંને કઠળ વચન કહે તોપણ તેને
 હિતકારીજ માનતો જાય' મ૦ ૪૫ 'તમેપણ સુધા સાવધાન રહજ્યો, જો જરાય માપલાઈ

રાચશો તો તમારો પગ ટકશે નહિ' મં. ૪૭ 'સત્પુરુષ હોય તે વિપયનું સંકલન કરતા હોય સ્વારે સુમુદ્ર હોય તેને મનમાં દુઃખાદ્ જવું નહિ... અને સાધુ જેમ વઢીને વહે તેમ ગુણ લેવો પણ અવગુણ લેવો નહિ, તે મુક્તનંદસામીના કીર્તનમાં કહ્યું છે જે- 'સુઢી ઉપર શયન કરાવે તોય સાધુને સંગે રહીપરે' મં. ૫૨ 'અને સમગ્ર હોય તેને કોઈક વટીને વહે સ્વારે સામો ગુણ છે અને જે મૂર્ખ હોય તેને કોઈક હિતની વાત કહે સ્વારે સુસાય જાય' મં. ૫૪ 'જેને ભગવાનના સંતનેવિષે આત્મચુદ્ધિ છે... એ વાર્તા ભાગવતમાં કહી છે- 'યસ્યાત્મચુદ્ધિઃ' અમં. ૩ 'ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તની સેવા ચાકરી દર્શન કરવું તેમાં અતિશય વેગવાન શ્રદ્ધા વર્તેલી હોય... જે સેવક માની હશે તે તો કોઈને નહિ ગમતો હોય... અને ધણીનો રાજિવો તો જેવો નિર્માની સેવક ઉપર હોય એવો માની ઉપર ન હોય માટે ધણીનું ગમતું કરે તેજ સેવક સાચો' અંલ્યં. ૩૯ 'અને આ જે બે પ્રકારે વાર્તા છે તેને દૈવી જીવ સાંભળે સ્વારે તેના હૃદયમાં લાગીને રગરગમાં પ્રવર્તી જાય અને જે આમુરી જીવ હોય ને તે સાંભળે સ્વારે તેને તો કાનથી બહારજ નીકળી જાય પણ હૃદયમાં ઉતરે નહિ, જેમ શ્વાન હોય ને તે સીર સાય તે તેના પેટમાં રહેજ નહિ વગન થઈ જાય ને સીર જેવું કાંઈ ભોજન સરસ ન કહેવાય તોપણ તે શ્વાનના પેટમાં રહીને રગરગમાં પ્રવર્તે નહિ અને તે સીરને માણસ સાય સ્વારે તેને પેટમાં રહે ને રગરગમાં પ્રવર્તે ને વહુ સુરત ધાય, તેમ શ્વાન જેવો જે આમુરી જીવ તેના હૃદયમાં તો આ વાત પેસે નહિ ને માણસ જેવો જે દૈવી જીવ તેના હૃદયમાં ઉતરે ને રગરગમાં બ્યાપી જાય' (ગીતામાં 'અભયં સર્વસંશુદ્ધિઃ' 'દંભો દર્પો ઽભિમાનશ્ચ' इत्यादि વચનથી દૈવી આમુરી સંપત્તિ વહી છે) એવી રીતે આ નિવંધના અધિકારિ સ્વરૂપના ગુણો વર્ણવ્યા છે..

શાસ્ત્રનો અને અર્ધનો પ્રતિપાદક પ્રતિપાદ્ય સંબંધ તો સ્ફુટ છે.

એવી રીતે આ પ્રવંધમાં વિષય, પ્રયોજન, અધિકારી અને સંબંધરૂપ અગુપન્ય-ચતુષ્ટયનું સ્વરૂપ અર્થાત્ વર્ણવેલું સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે.

શાસ્ત્ર પોતે જ્ઞાનજનક છે પરંતુ તે ગુરુપદેશરૂપ સંસ્કારની અપેક્ષા રાખે છે. અનુગ્રા-
નમાં તો સુતરાં ગુરુની અપેક્ષા છે. સદ્ગુરુદ્વારા થાણું જ્ઞાનજ
ગુરુની આવશ્યકતા સુમુદ્રને ઉપવારક થાય છે. માટેજ જ્ઞાનમાટે ગુરુની આવશ્ય-
કતા શાસ્ત્રજ વર્ણવે છે. ચોકરીતિમાં પણ તેમ છે તો મોશો-
પયોગિ જ્ઞાનમાં તેમ હોય તેમાં કહેવુંજ શું? 'ગુરુ વિના જ્ઞાન નહિ' એવી અભિયુક્તિ પણ

છે. ઉપનિષદાદિકમાં તેવી ઘણી આલ્યાયિકાઓ અને સદાચારો પળ મઢી આવે છે. માટેજ શ્રીજી આ નિવન્ધમાં તત્ર તત્ર પ્રકરણમાં જ્ઞાનમાટે ગુરુની પ્રથમાપસ્યક્તા વહે છે. અને વ૦ ૧૮ ‘તમારો સર્વેનો આચાર્ય ને ગુરુ ને ઉપદેશ એવો હું’ इत्यादि पदवी शिष्योने पोતામાં ગુરુસુદ્ધિ કરવાનું પ્રથમ શીસ્સવે છે. પ૦ ૨ ‘અમારા જેવા મોટા પાણેથી શીષ્યે ત્યારે આવડે. નહિ તો શાસ્ત્રને મળે સામઙ્ગ્યેપળ આવડે નહિ’ મ૦ ૧૩ ‘અને આવી ભગવત્સ્વરૂપ સંવન્ધી જે વાર્તા તેતો શાસ્ત્રમાથીપળ પોતાની મેલે સમજાય નહિ અને સદ્ગ્રન્થોમાં આવી વાર્તાતો હોય પણ જ્યારે સત્પુરુષ પ્રકટ થાય છે ત્યારે તેમના મુખ યજીજ વાત સમજ્યામાં આવે છે પણ પોતાના બુદ્ધિવલ્લે કરીને સદ્ગ્રન્થોમાંથીપળ સમજાતું નથી’ પ્ર૦ ૬૦ ‘અને આવી રીતનો જે એકાંતિક ધર્મ તેતો જે એવા નિર્વાસનિક પુરુષ હોય અને જેને ભગવાને વિષે સ્થિતિ થઈ હોય તેને વચને કરીનેજ પમાય પણ ગ્રન્થમાં લખી રાખ્યો હોય તેણે કરીને નથી પમાતો અને કોઈક સાંમઢીને તેવીને તેવીજ વાત કહેવા જાય તો વહેતાંપળ આવડે નહિ માટે જેને એકાંતિકના ધર્મમાં સ્થિતિ થઈ હોય તે થકીજ એકાંતિકનો ધર્મ પમાય છે.’ પ્ર૦ ૬૪ ‘અને આ વાર્તા તો જેને એ ભગવાનના સ્વરૂપમાં સદા દિવ્ય સાક્ષારૂપે ઉપાસનાની દૃઢ નિષ્ઠા થઈ હોય તે થકીજ પમાય છે પણ વીજા થકીતો પમાતીજ નથી’ પ્ર૦ ૬૬ ‘અને શાસ્ત્રમાં જે શબ્દ છે તે એકાંતિક મક્ક વિના સમજાતા નથી’ લો૦ ૧ ‘અને જ્ઞાન તો એમ થાય જે વૃહદારણ્ય છાન્દોગ્ય કઠવલ્લી આદિક જે ઉપનિષદ તથા ભગવદ્ગીતા તથા વાસુદેવમાહાત્મ્ય તથા વ્યાસસૂત્ર इत्यादिक ग्रंथનું સદ્ગુરુથી શ્રવણ કરે’ લો૦ ૧૨ ‘ઉત્તરં જ્ઞાનવાઙ્મો વક્ષા મલે’ इत्यादि श्रीजिनाં વચનો છે. ઉપરના અર્થને પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રવચનો પણ છે—‘તદ્વિજ્ઞાનાર્થ સ ગુરુમેવાભિગઢ્હેત્’ ‘આચાર્યવાન્ પુરુષો વેદ’ ‘તસ્માદ્ગુરં પ્રપદેત જિજ્ઞાસુઃ શ્રેય ઉત્તમમ્’ ‘જ્ઞાનં ચ નૈગમં પ્રોક્તં ગુરુશિષ્યપ્રયોજનમ્ । નિમિત્તાનિ ચ તસ્યેહ પ્રોક્તાન્યનથ સ્પરિભિઃ’ ‘સ્વતો જ્ઞાનં કુતઃ પુંસાં ભક્તિર્ધૈરાત્મ્યમેવ વા’ ‘પાપિષ્ઠઃ ક્ષત્રવન્ધુશ્ચ પુન્ડરીકશ્ચ પુણ્યશ્ચત્ । આચાર્યવત્તયા મુક્તૌ તસ્માદાચાર્યવાન્ ભવેત્’ इत्यादि. માટે હવે વિદ્ય થયું કે જ્ઞાન માટે પ્રથમ ગુરુની આવશ્યક્તા છે.

જ્ઞાનપણ સુસ્થિરતામાટે અનેક ગુરુઓથી શ્રવણ કરવાનું સહેતુક કહેનારાં વચનો છે-‘ન હ્યેકસ્માહુરોર્ધાનં સુસ્થિરં સ્યાત્સુપુષ્કલમ્ । બ્રહ્મૈતદ્વિતીયં ચૈ ગીયતે વહુધર્પિભિઃ’ ‘સન્તિ મે ગુરવો રાજન્ વહવો બુદ્ધયુપાશ્રિતાઃ’ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન્ પોતે જ્ઞાનોપદેશ કરેછે તથાપિ તે જ્ઞાનની સ્થિરતા યવા માટે અર્જુનને બીજા ગુરુઓથી જ્ઞાનશ્રવણ કરવાનું કહેછે-‘ઉપદેશ્યન્તિ તે જ્ઞાનં જ્ઞાનિનસ્તત્ત્વ-દર્શિનઃ’ એવા હેતુથીજ શ્રીજિપણ ઘણે સ્થલે સ્વોપદેશના શ્રવણ વિધાનની સાથે સત્પુ-રુષથી ઉપદેશ શ્રવણ કરવો અને સમાગમ કરવો વિગેરે વિધાન કરેછે. અને યોતેપણ સ્વમક્ત શિક્ષાર્થે દત્તાત્રેયનીપેઠે કરેલા અનેક ગુરુઓપણ વહીં બતાવ્યા છે. માટે સિદ્ધ થાયછે કે અનેક ગુરુઓથી પણ શ્રવણ કરીને તે જ્ઞાનને સુસ્થિર કર્યું.

જ્ઞાનપણ ગુરુપરંપરા પ્રાપ્ત હોય તેજ અર્થકર થાયછે. તેથીજ હપનિપદાદિકમાં ગુરુ-પરંપરા કહેવાની પદ્ધતિ પ્રતીત થાયછે. ‘સ બ્રહ્મવિદ્યાં સર્વવિદ્યાપ્રતિષ્ઠામર્થર્વાય જ્યેષ્ઠપુત્રાય પ્રાહુઃ’...અર્થર્વા તાં પુરોવાચાહ્નિરે’ इत्यादि. ગીતામાંપણ ‘શ્મં વિવસ્વતે યોગં’ इत्यादि કહેછે. માટેજ આ પ્રવચ્નમાં શ્રીજિ વ૦ ૧૮ ગુરુપરંપરા અવલય જાણવાની વહીને નિરુપણ કરેછે.

જ્ઞાનમાટે કેવા લક્ષણવાળા ગુરુ કરવા તેનોપણ વિવેક બતાવ્યોછે. ‘શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિ-

ગુરુનાં લક્ષણો

ષ્ઠમ્’ શ્રુતવેદાન્ત હોય તથાપિ રુચિમેદથી અવગ્નિષ્ઠ હોય તો તે ગુરુ કરવા લાયક નથી એવો અર્થ છે. બ્રહ્મનિષ્ઠ એટલે બ્રહ્માના સાક્ષાત્કાર જ્ઞાનવાળા. ‘શાન્દ્વે પરે ચ નિષ્ણાતં

બ્રહ્મણ્યુપશમાશ્રયમ્’ શબ્દબ્રહ્મા અને પરબ્રહ્મા નિષ્ણાત (પારંગત) હોય અને ઉપશમ દશાને પામેલા હોય. ‘ઉપદેશ્યન્તિ તે જ્ઞાનં જ્ઞાનિનસ્તત્ત્વદર્શિનઃ’ શાસ્ત્રના જ્ઞાનવાળા અને પરમાત્મતત્ત્વના સાક્ષાત્કારવાળા તને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે. સુધાર્તિષુમાં ‘સમ્યક્ જ્ઞાનાદિસમ્પન્નાહુરોશ્વોપશમસ્થિતેઃ । પ્રાપ્યં જ્ઞાનં ભગ-વત્ ઇદ્રસિદ્ધિર્ભવેત્તતઃ’ એમ કહ્યુંછે. શબ્દબ્રહ્મા નિષ્ણાત થઈને જો પરબ્રહ્મા નિષ્ણાત ન થાય તો તેના શ્રુતની નિષ્ફળતા વહી છે ‘શબ્દબ્રહ્મણિ નિષ્ણાતો ન નિષ્ણાયાતપરે યદિ । શ્રમસ્તસ્ય શ્રમફલો હ્યધેનુમિવ રક્ષતઃ’ આચાર્યપદની અને ગુરુપદની નિરુક્તિપણ કરી છે ‘આચિનોતિ હિ શાસ્ત્રાર્યાન્ આચારે

સ્થાપયત્યપિ । સ્વયમાચરતે યસાદાચાર્યસ્તેન ચોચ્યતે' (આ અર્થે અંલ૦ ૩૧ માં સૂચ્યો છે 'અને જેમ વર્તીએ છીએ તેમ કરીએ છીએ') 'ગુકારસ્ત્વન્ધ-
 કારઃ સ્યાત્ રુકારસ્ત્તદ્વિરોધકઃ । અન્ધકારનિરોધિત્વાત્ ગુરુરિત્યભિધી-
 યતે' 'જિતેન્દ્રિયઃ શુચિર્દક્ષઃ સર્વાજ્ઞો ધર્મસંસ્થિતઃ । કર્મણા મનસા વાચા
 મીતેષ્વભયદો ગુરુઃ' 'ગુરવો દીનવત્સલાઃ' 'ગુરવો હિ દયાલવઃ' 'કો
 ગુરુરધિગતતત્ત્વઃ શિષ્યહિતાયોદયતઃ સતતમ્' 'અદ્વેષા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ
 કરુણ ઇવ ચ' 'ઇત્યાદિ ગીતોક્ત ગુણોપણ જાણી લેવા, અભિયુક્તિમાં પળ સર્વે ગુણો
 સંપ્રદ કરેલો છે- 'સિદ્ધં સત્સંપ્રદાયે સ્થિરધિયમનયં શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠં
 સત્ત્વસ્યં સત્યવાચં સમયનિયતયા સાધુવૃત્તયા સમેતમ્ । દંભાસુયાદિ-
 મુક્તં જિતવિપયગણં દીર્ઘવન્ધું દયાલું સ્ખાલિત્યે શાસિતારં સ્વપરહિ-
 તપરં દેશિકં ભૂષ્ણુરીપ્સેત્' 'ઇત્યાદિ. કેવા ગુરુ ન કરવા તેનોપણ વિવેક વતાવ્યો
 છે 'મિશ્રનાવાશ્રિતસ્તદ્ધ્રો યથા પારં ન ગચ્છતિ । જ્ઞાનહીનં ગુરું પ્રાપ્ય
 કુતો મોક્ષમવાપુયાત્' 'ન શિલા તારયેચ્છિલામ્' 'મહાકુલપ્રસૂતોઽપિ
 સર્વયજ્ઞેષુ દીક્ષિતઃ । સદસ્રશાખાધ્યાયી ચ ન ગુરુઃ સ્યાદવૈષ્ણવઃ' 'સં-
 પન્નો જ્ઞાનભક્તિભ્યાં સ્વધર્મરહિતસ્તુ યઃ । સ ગુરુર્નૈવ કર્તવ્યઃ સ્ત્રીહતાત્મા
 ચ કહિંચિત્' 'પ્રાપ્તા સ્ત્રેણાહરોર્દાક્ષા જ્ઞાનં ભક્તિશ્ચ કહિંચિત્ । ફલેન્નૈવ
 યથાઽપત્યં યુવતિઃ પળદસંગિની' (આ ચાર શ્લોકનો તાત્પર્યાર્થ પ્ર૦ ૨૧ વ૦
 ૧૨ અંલ૦ ૩૨ માં કહ્યો છે) 'ગુરોરપ્યચલિતસ્ય કાર્યાકાર્યમજાનતઃ । ડ-
 ત્પથં પ્રતિપન્નસ્ય પરિત્યાગો વિધીયતે' 'ઇત્યાદિ. ઉપરના વચનોમાં વર્ણવેલા ગુરુ-
 ત્વસાધક સર્વ ગુણો ધ્રીજિએ પ્રથમ પોતામાંજ ગુરુભાવ બતાવીને સ્વરૂતાંતરીજ બતાવ્યા
 છે. અને તેનું પ્રસંગે પ્રસંગે આ વ્યવસ્થામાં વિવેચનપણ કર્યું છે. યોગ લેવા યોગ્ય અને
 સમાગમ કરવા યોગ્ય એવા સત્પુરુષનાં લક્ષણોપણ બતાવ્યાં છે. ગુરુત્વસાધક કેટલાક
 ગુણો વચનામૃતની પ્રામાણ્યતાધિપયમાં લખ્યા છે પરંતુ આ પ્રકરણમાં ઉપયોગના જાણીને
 તેસાથે વિશેષ સંપ્રદાયના વચનામૃતમાંથી બતાવ્યો છે- પ્ર૦ ૨૧ 'અને સંપણ પ્રભુના
 ભક્ત અને પંચ વર્તમાને યુક્ત એવા જે બ્રહ્મવેત્તા સાધુ તેનો કરવો' લો૦ ૧૨ 'વક્તાપણ
 મુખો શાંત હોય ને તેમાં કોઈ વોપ ન હોય...ઉત્કુટ જ્ઞાનવાલો વક્તા મઢે' લો૦ ૧૪
 'એવા જે મુકે સહિત નારાયણ તેને ઘમે નિરંતર देखીએ છીએ' (સ્વાચારથી ગુરુની
 બ્રહ્મનિષ્ઠિયતિ બતાવી છે.) પ્ર૦ ૧૭ 'શ્રોતાને પ્રોત્સાહ અને ધૈર્ય આપવારૂપ વક્તાના
 ગુણો કહ્યા છે' પ્ર૦ ૩૮ 'અને તેના ઘાટ ટાઢ્યામાં કેવી ઘાટ હોય તો જેમ પોતાના

પાટને ઠાઢ્યાની ચાઢ હોય તેવી ચાઢ હોય એવા આગઢ કહ્યો. અને જેની આગઢ ઘાટ વહીં એ ને તે આવી રીતે વાતતો ન કરે ને પોતે આઢમુ હોય તો શો સમાસ થાય ?' (આ વચનથી શિષ્યહિતૈકત્વપરતા અને અપ્રમાદિતા વહી છે.) પ્ર૦ ૬૭ 'અને જે તેનો સગ કરે તેગુંપણ એવીજ જાતનું હિત કરે જે આ મારો સંગી છે તેને આ સસારની વાસના તુટી જાય અને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ થાય તો ઘણુ સારુ છે' (આ વચનથી સ્વપરહિતપરતા વહી છે.) પ્ર૦ ૭૦ 'સ્વાચારથી દયાહુતારૂપ ગુરુનો ગુણ વતાવ્યો છે.' પ્ર૦ ૭૩ 'સ્વાચારથી વૈરાગ્ય, વિપયથી ઉદાસીનતા, ઉપશમ વિગેરે ગુરુના ગુણો વતાવ્યા છે' મ૦ ૩૫ 'હું તમને જેવી તેવી અવઢી વાતે ચઢાવી દેઁ તેમા મારું શું સારુ થાય' આ વચનથી અવંચનતારૂપ ગુરુનો ગુણ વસો છે મ૦ ૪૫ સ્વાચારથી શિષ્યશિશારૂપ ગુરુનો ધર્મ, શિષ્યહિતમાટે રાહવાની સાવધાનતા, આગ્રહ વિગેરે ગુરુગુણો વર્ણવ્યા છે. મ૦ ૫૦ સ્વાચારથી ગુરુની વ્રહ્મનિષ્ઠ સ્થિતિ અને શિષ્યહિતૈકત્વપરતારૂપ ગુરુનો ગુણ સૂચવ્યો છે મ૦ ૫૭ 'જે જીવ મારો સગ કરે તની આગઢ હું કલ્યાણની વાત ન કહું સારે મારું જ્ઞાન શા વામમા આવ્યું એમ વિચારીને ઉપદેશ કર્યા નિમિત્ત કાઢક યોદી ધની ઉપાધિ રહે તોપણ પરમેશ્વરની વાત કર્યામાં વાયરપણું રાખે નહિ' અલ૦ ૨૬-૨૭ સમાગમાર્હ અને સેવાર્હ સદ્ગુણ સ્વરૂપ નિરુપ્યું છે. અલ૦ ૨૧ 'તમે સર્વે અમારા આશ્રિત થયા છો માટે અમારે તમને હિતની વાત વહી જોડે અને મિત્રપણ તેનેજ જાણવો' આ વચનથી ગુરુની કરુણ અને મિત્રસભાવતા વહી છે. મ૦ ૧૩ 'આ જે મારે વાત કરવી છે તે કાંઈ વંમે કરીને નથી કરવી તથા માને કરીને નથી કરવી તથા મોઢ્યપ વધાર્યા સારુ નથી કરવી' આ વચનથી દંભ માન અસૂયાદિ દોષે રહિતતારૂપ ગુરુના ગુણો સૂચવ્યા છે. અલ૦ ૩૫ મા સાહુના છ લક્ષણો કહેવા દ્વારા ગુરુગુણો સૂચવ્યા છે. અલ૦ ૩૬ 'ભક્તિ એ યુક્ત જે સાધુ તેનો સગ કરવો' અલ૦ ૩૯ 'અમે જેમ વર્તાઈછીએ તેમજ વાત કરીએ છીએ' આ વચનથી પરોપદેશે પાઢિલ્લની પેઠે નહિ પરંતુ તે પ્રમાણે અનુપ્રાન કરવા રૂપણ ગુરુગુણ સૂચવ્યો છે. કેવા ગુરુ ન કરવા તેનોપણ વિષેક વતાવ્યો છે-લ૦ ૧૧ 'સચ્છાહ્મનું શ્રવણ કરવું તે સત્પુરુષ થકીજ કરવું પણ અસત્પુરુષથકી કરવું નહિ' મ૦ ૧૨ 'અને જેના હૃદયમા એવો ભગવાનનો મહિમા સહિત નિશ્ચય ન હોય તેને તો નપુંસક જેવો જાણવો તે એને વચને કરીને કોઈ જીવનો ઉદ્ધાર થવાનો નહિ, જેમ રાજા હોય તે નપુંસક હોય ને તેનું રાજ્ય જતું હોય ને વંશ જતો હોય પણ એથી તેની સ્ત્રીને પુત્ર થાય નહિ અને સર્વમુલકમાથી પોતા જેવા નપુંસકને તેઢાવીને તે સ્ત્રીને સગે રાખે તોપણ સ્ત્રીને પુત્ર થાય નહિ તેમ જેને

ભગવાનનો મહિમા સહિત નિશ્ચય નથી તો તેને મુરે ગીતા ભાગવત જેવા સદ્ગ્રન્થ સાંભળે પણ તેણે કરીને કોઈનું કલ્યાણ થતું નથી. અને વહ્લી જેમ દુધ ને સાકર હોય ને તેમાં સર્પની લાઠ પઢી પઢી એને જે કોઈ પીવે તેના પ્રાણ જાય તેમ માહાત્મ્ય સહિત જે ભગવાનનો નિશ્ચય તેણે રહિત એવો જે જીવ તેના મુર થકી ગીતા ભાગવતને સાંભળે તેણે કરીને કોઈનું કલ્યાણ થતું નથી એમાથી તો મુઠ્ઠું મુઠું ધાયછે' કા० ૧૦ 'જેનો સંગ કર્યા થકી તથા જે શાસ્ત્ર સાંભળવાયકી ભગવાનની ઉપાસનાનું ધંડન થઈને સ્વામિ-સેવકભાવ ટલી જતો હોય તો તે સગનો તથા તે શાસ્ત્રનો શ્વપચનીપેટે તત્કાલ લાગ કરવો' લો० ૬ 'સંગાર્હ અને અસંગાર્હ પુરુષના લક્ષણો વિસ્તારથી વણ્યાં છે તે જાણી લેવા' અંત્ય० ૩૨ 'એવી રીતે માહાત્મ્યનો ઓથ લઈને મૂલગો પાપ કરવા થકી ડરે નહિ એવો જે હોય તેતો દુષ્ટ છે પાપી છે ને એવી સમજણ વાઢી હોય ને તે ઉપરથી ભક્ત જેવો જણાતો હોય તોપણ તેને ભક્ત ન જાણવો ને તેનો સંગ ક્યારેય ન કરવો' અંત્ય० ૩૬ 'શુષ્કવે-દાંતિનો સંગ ક્યારેય ન કરવો ને એ શુષ્કવેદાંતિતો મહા અજ્ઞાનિ છે ને ભગવાનના ભક્તિમાર્ગમાં એવું મોટું કોઈ વિઘ્ન નથી' એવી રીતે હેયોપાદેય ગુરુનાં લક્ષણો આ નિવ-ન્ધમાં થ્રીજિએ વતાવ્યાં છે. આ પ્રથમમાં જેવો પરાત્પર નિરતિદાય ઉત્કૃષ્ટ વિષય છે અને ઉત્કૃષ્ટ પ્રાપ્ય છે તેવોજ તેને પામનારો ઉત્કૃષ્ટ અધિકારી જોડે અને તેવોજ તેને પમાડનારો ઉત્કૃષ્ટ ગુરુપણ જોડે, માટે ઉક્ત લક્ષણવાળા શિષ્ય થઈને ઉક્ત લક્ષણવાળા ગુરુનો સમાધય કરીને ઉક્ત લક્ષણવાળું પરમપ્રાપ્ય પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું એજ મનુષ્ય દેહનો પરમ લાભ છે. આટલો સાર થ્રીજિ કહેછે. અર્પૂં.

શ્રીસ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ્ ।

વચનામૃત-વિપયાનુક્રમણિકા ।

પ્રથમપ્રકરણમ્ ।

નિજવાક્યસુધાભિરાશ્રિતાનિલિંગાસ્ત્યાગિજનાંશ્ચ ગેહિનઃ ।

ય ઇહાસુખ્યહયાનિધિઃ સહજાનન્દમહં નમામિ તમ્ ॥ ૧ ॥

‘ધ્રુવા સ્મૃતિઃ સ્મૃતિલક્ષ્મે સર્વગ્રન્થીનાં વિપ્રમોક્ષઃ’ આ શ્રુતિને અનુસારે

ધ્યાન ઉપાસન શબ્દથી કહેલી અલંકાર ભગવત્સ્મૃતિની આત્મિક મોક્ષમાં સાક્ષાત્ હેતુતા સૂચવવા પૂર્વક, તપાદિ સાધનોની અપેક્ષા અલંકાર ભગવત્સ્મૃતિની ‘જન્માન્તરસહસ્રેષુ’ ‘વહ્નાં જન્મનામન્તે’ ‘કશ્ચિન્માં વેત્તિ’ તત્ત્વતઃ’ इत्यादि સ્મૃતિને અનુસારે દુઃસાધ્યતા કહેવા પૂર્વક, ભગવન્સ્મૃતિની ચિંતામણિ-તુલ્યતા કહેવા પૂર્વક તેમની પ્રીતિરૂપાપદ્ય સ્મૃતિની સ્વતઃફલતા કહેવા પૂર્વક સ્મરણ કરનારને સર્વ ફલપ્રાપ્તિ કહી છે. તથા ભગવાનના ધ્યાનમાં દેહ દૈહિકમાં અહંમતા કરાવા દ્વારા અંતરાય કરવા રૂપ માયાનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. તથા મુક્તાત્માને ‘પરં જ્યોતિરુપસંપદ્ય સ્વેન રૂપેણાભિનિષ્પદ્યતે’ આ શ્રુતિમાં કહેલા સ્વસ્વરૂપાવિર્ભાવની પેટે ‘સ ઇકધા ભવતિ દ્વિધા ભવતિ ત્રિધા ભવતિ’ આ શ્રુતિને અનુસારે રૂપની પ્રાપ્તિ કહેવા પૂર્વક ‘ગુણાપાયે વ્રહ્મશરીરમેતિ’ ‘બ્રાહ્મીં સંવિશતે તનું’ આ શ્રુતિસ્મૃતિને અનુસારે શરીરની અપ્રાકૃતતા-દિવ્યતા સમર્થન કરવા પૂર્વક અર્ચિમાર્ગે કરીને ભગવાનના ધામમાં જનારા મુક્તનો ગમન પ્રકાર કહ્યો છે. તથા વહુ દિવસસુધી સત્સંગ કર્યા છતાં દેહ દૈહિકના જેવી સત્સંગમાં (સત્ શબ્દથી કહેલા ભગવાન, તેમના સત્પુરુષ, તેમણે કહેલો સદ્ધર્મ અને ત્રણના આશ્રયવાળું સચ્છાન્ન આ ચારનો સંગ) ગાઢ પ્રીતિ નહિ થવામાં ભગવન્માહાત્મ્યજ્ઞાનના અભાવની હેતુતા કહેવા પૂર્વક માહાત્મ્યજ્ઞાનમાં નિષ્કપટ સાધુસમાગમની હેતુતા કહેવા પૂર્વક ‘અન્યક્ષેત્રે’ આ વચનને અનુસારે સત્પુરુષરૂપ તીર્થના અવગુણ ગ્રહણરૂપ પાપની વજ્રલેપતા કહી છે. ૧

પૃકાંતિક ભક્તિના અંગભૂત વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ કહેવા પૂર્વક તેના ઉત્તમ મધ્યમ અને કનિષ્ઠ મેદોનાં લક્ષણો ત્રિવિધ વૈરાગ્યવાળા પુરુષોનાં લક્ષણો કહેવા દ્વારા કહ્યાં છે. ૨

જેને ભગવાનની દર્શનસમાનાકાર અવેદ સ્મૃતિ રહેતી હોય તેવાનેપણ હરિજનના સમાગમની આવશ્યકતા સૂચવવા પૂર્વક ભગવાનનાં અવતરણસ્થાન તથા નિવાસ-સ્થાન તથા તેમનાં ચરિત્રો તથા તેમના આશ્રિત જનોના સ્મરણની 'સ રત્નવેવં ચર્તયન્ યાવદાયુષં' આ શ્રુતિને અનુસારે દેહપાતાવધિ આવશ્યકતા કહેવા પૂર્વક તેનું ફલ વર્ણયું છે. ૩

ભગવત્પ્રીતિજનક હોવાથી ભક્તોષ્ પરસ્પર કરવા યોગ્ય અને અપ્રીતિજનક હોવાથી ન કરવા યોગ્ય પૃવી રૂપાંનો ભેદ, નારદતંતુરુના દ્ષાંતથી કહ્યો છે. ૪

રાધાકૃષ્ણની મૂર્તિનું ધ્યાન કરતાં તે મૂર્તિ ન દેખાય તોપણ સેદથી ધ્યાનનો ત્યાગ ન કરતાં ઉત્સાહપૂર્વક અત્યામ્રહથી ધ્યાન કરનારાની ઉપર ભગવાનની મૂર્તિના દર્શનરૂપ મોટી કૃપા થવાની કહી છે. ૫

સદસદ્વિવેકી અને અવિવેકી ભક્તપુરુષનાં ફલસાથે લક્ષણ કહેવા પૂર્વક અવિવેક ટાલવાનો ઉપાય કહ્યો છે. ૬

જીવ, રૂપ, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મનું અન્યથ્યતિરેકથી પૃથક્ પૃથક્ લક્ષણ કહેવા પૂર્વક પાંચ ભેદનું અનાદિત્વ કહ્યું છે. ૭

દ્વિત્વિયોની વૃત્તિઓને માયિકવિષયોમાં ન જોડવાનું કહેવા પૂર્વક ભગવાન અને તેમના ભક્તની સેવામાં રાજવાનું કહેવા પૂર્વક તેનું શુભાશુભ ફલ વર્ણયું છે. ૮

પ્રત્યક્ષ નરાકાર ભગવાનના મુદ્દ નિશ્ચયવાળા અને અનિશ્ચયવાળાનાં ફલસાથે લક્ષણ કહ્યાં છે. ૯

સેવકરામ નામના ઘેરાગીના સ્વાનુભવિત ઉપાધ્યાયની 'સત્કૃતાશ્ચ કૃતાર્થાશ્ચ મિત્રાણાં ન ભવન્તિ ચે' આ વચનને અનુસારે કૃતમનું સ્વરૂપ કહેવા પૂર્વક 'તેપામપ્યધમા રાજન્ કૃતમ્મા મિત્રઘાતકાઃ' આ વચનને અનુસારે સર્વદોષે યુક્ત એવા પુરુષોની અપેક્ષાએ કૃતમની અતિ અધમતા કહેવા પૂર્વક તેનો સંગ સર્વથા ત્યાગ કરવાનો કહ્યો છે. ૧૦

માયિક પંચ વિષયોની વાસનાના વિનાશથી પુર્કાંતિકતાની સંપ્રાપ્તિ તથા વાસનાનું સ્વરૂપ તથા વાસનાવિનાશનો ઉપાય વિગેરે કહ્યું છે. ૧૧

પ્રકૃતિ, પુરુષ, કાલ અને તરજોનાં પૃથક્ પૃથક્ લક્ષણો કહેવા પૂર્વક તેમની હાવપાવિ આદિક કહીને તેમના વિવેક જ્ઞાનથી વૈરાગ્ય થવા દ્વારા ભક્તિસિદ્ધિથી અનાદિ બન્ધનની નિવૃત્તિ થવાની કહી છે. તથા ભગવાનના અક્ષરધામનું સદ્દર્શન સ્વરૂપ કહ્યું છે. ૧૨

પ્રત્યેક દેહમાં જીવ એક છે કે અનેક છે? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં એક જીવનું સમર્થન કર્યું છે. ૧૩

મંદ વૈરાગ્યવાળા ત્યાગી ભક્તની અપેક્ષા ભગવાનની આજ્ઞાથી ઉદાસીનપણે ગૃહસ્થધર્મમાં રહેલા ભક્તની શ્રેષ્ઠતા કહેવા પૂર્વક તેની શ્રેષ્ઠતામાં કારણભૂત તેના મુખ્ય ધર્મો કહ્યા છે. તથા 'અન્તે યા મતિઃ સા ગતિઃ' આ શ્રુતિનો નિર્વાપ અર્થ કરવા પૂર્વક ભક્તને અંતકાળે ભગવત્સ્મૃતિ નહિ રહેવાથી દુર્ગતિ નહિ થવાની કહીને પ્રપન્ન ભક્તને 'સ્થિરે મનસિ સુસ્વસ્થે... અહં સ્મરામિ મદ્ભક્તં નયામિ પરમાં ગતિં' આ વચન પ્રમાણે અન્તિમસ્મરણની અનપેક્ષતા સૂચવવા પૂર્વક તેવા દાસ ભક્તની દુર્લભતા કહેવા પૂર્વક તેનું લક્ષણ કહ્યું છે. ૧૪

જે ભક્તને માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક ભગવાનમાં ભક્તિ હોય તેવા પૃકાંતિક ભક્તનું લક્ષણ કહ્યું છે. ૧૫

આત્મપરમાત્માદિરૂપ સત્યાર્થ અને માયાકાર્યાદિરૂપ અસત્યાર્થના યથાર્થ વિવેકી ભક્તનું લક્ષણ કહ્યું છે. ૧૬

સત્સંગમાં રહેલા અલ્પ કુસંગનું (ધર્માદિપાલનમાં નિરત્સાહતારૂપ) સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવા પૂર્વક નિરત્સાહ વાર્તા નહિ કરવાની કહીને ઉત્સાહવાળાને સર્વ સાધનની સુસાધ્યતા સૂચવવા પૂર્વક નિરત્સાહ વાર્તા કરનારાને ઉપવાસ કરવાનો કહ્યો છે. ૧૭

અંતઃકરણની શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિના કારણભૂત શુભાશુભ પાંચ વિષયોનાં લક્ષણો કહેવા પૂર્વક અશુભ વિષયોનો ત્યાગ કરીને ભગવાન સંબન્ધી શુભ વિષયોનાં સેવનથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરવાની કહીને 'આહારશુદ્ધૌ સત્ત્વશુદ્ધિઃ સત્ત્વશુદ્ધૌ ક્ષુવા સ્મૃતિઃ' આ શ્રુતિનો અર્થ દર્શાવ્યો છે. ૧૮

પૃકાંતિકભક્તપણામાં કારણભૂત સ્વધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિને પરસ્પર સાપેક્ષતા તેમની સિદ્ધિમાટે કહીને ચારની સંપૂર્ણતાથી ભક્તની સંપૂર્ણતા કહી છે. ૧૯

આત્મસ્વરૂપને નહિ જાણનારાને અજ્ઞાનિમાં અતિશય અજ્ઞાની કહીને, આત્માપર-માત્માના દર્શનાદિકમાં મહાશત્રુરૂપ પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને સદા ડહોળી રહેવાનું કહ્યું છે. ૨૦

ભગવાનની પ્રસન્નતામાં ધર્મ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યે યુક્ત પૃથી નિષ્કામ ભક્તિની હેતુતા કહેવા પૂર્વક સાંગ ભક્તિનેજ પૃકાંતિકધર્મ કહીને, પૃકાંતિકધર્મ સંપાદનમાં

આદરની પ્રથમાવશ્યકતા હોવાથી આદર પૂર્વક તેને સંપાદન કરવાનો પ્રકાર કહીને પૃકાંતિકનેજ અંધિમાર્ગે કરીને અક્ષરધામપ્રાપ્તિ કહી છે. ૨૧

ભગવાનની સ્મૃતિ વિના કરેલા નામકીર્તનાદિકની નિષ્ફળતા કહેવા પૂર્વક ભગવાનની સ્મૃતિપુ સહિત નામકીર્તનાદિ કરવાનું વહીને, ધ્યાનસિદ્ધિમાટે ભગવાનના સ્વરૂપમાં સાવધાનપણે મનની અસંદૃશ્ય રાસ્યાનો અભ્યાસ કરવાનો વક્ષો છે. ૨૨

વામુદેવમાહાત્મ્યની સહેતુક સ્થાતિમિષતા રહેવા પૂર્વક પૃકાંતિકપણાના સાધનમાં આત્મનિષ્ઠા કરીને દેહાત્મબુદ્ધિનો સમ્યક્ ત્યાગ કરીને ભગવાનની મૂર્તિમાં અસંદ મનોવૃત્તિ ધારણ કરવાની કહી છે. ૨૩

પૃકાંતિક ભક્તોને આત્માપરમાત્માના સાક્ષાત્ યથાર્થ અનુભવરૂપ જ્ઞાનથી પોતાના આત્મામાં રહેલા સાક્ષાત્ ભગવાનમાં જે નિશ્ચલપણે રહેવારૂપ સ્થિતિ થાય છે તે સ્થિતિનું સ્વરૂપ કહીને, તેવી સ્થિતિની પ્રાપ્તિમાં માહાત્મ્યજ્ઞાનની હેતુતા કહીને, માહાત્મ્યની તારતમ્યતાથી ફલતારતમ્ય કહીને, ભગવાનને સર્વથા નિર્દોષ સમજવાનું કહીને, ભક્તને અપૂર્ણપણામાં કારણ યતાવ્યું છે. ૨૪

ધર્મનિષ્ઠ ભક્તોને અંતરમાં અપૂર્ણપણું રહેવામાં હેતુ કહીને, તેની નિવૃત્તિમાં દૃઢ આત્મનિષ્ઠા અને માહાત્મ્યજ્ઞાનરૂપ વે સાધન યતાવીને, સમાધિ થવામાં વે પ્રકાર યતાવ્યા છે. ૨૫

સત્ય રસિક ભક્તોને અન્યવિષયોમાં રસિકતાનો ત્યાગ કરવા પૂર્વક ભગવાન સંબન્ધી શબ્દાદિ વિષયોમાંજ જાગ્રત્ સ્વપ્નમાંપણ રસિકતા રાસવાની કહી છે. ૨૬

જે જ્ઞાનથી ભક્તના હૃદયમાં સાક્ષાત્ ભગવાન્ નિવાસ કરીને રહે એવા આત્માપરમાત્માના જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહીને, તેવા જ્ઞાને કરીને ભગવાનમાં સ્થિતિવાળા પૃકાંતિક પુરુષનું લક્ષણ વ્યું છે. ૨૭

સત્સંગમાંથી ઔષ્ઠ થનારા અને વૃદ્ધિ પામનારા ભક્તનાં લક્ષણો વક્ષ્યાં છે. ૨૮

અંગે સહિત ભક્તિનું વલ્લ વૃદ્ધિ પામવામાં અને ન પામવામાં શુભાશુભ દેશાદિક ધારની હેતુતા કહીને, અંતઃકરણની શુદ્ધિમાં સંસ્કારાતિ ત્રણની સ્વસ્વવિષયમાં સ્વતંત્રપણે હેતુતા કહેવા પૂર્વક તેનાં લક્ષણો વક્ષ્યાં છે. ૨૯

કદાચિત્ વિષયભોગને સંપાદન કરવાના હજારો સંકલ્પ થવાથીપણ હૃદયમાં તેની દૃઢ વાસના યંધાતી નથી અને કદાચિત્ વે ત્રણ સંકરપથીજ દૃઢ વાસના યંધાય છે તેમાં ત્રણ ગુણની હેતુતા કહેવા પૂર્વક તેની નિવૃત્તિમાં સત્સંગરૂપ ઉપાય વક્ષો છે. ૩૦

વચનથી કોઈને નહિ દુઃખવતારા તેમ ભક્તની સેવા નહિ કરનારા નિવૃત્તિ-પર ભક્તની અપેક્ષા વચનથી કોઈને દુઃખવતાં છતાં ભક્તની સેવા કરનારા ભક્તની સહેતુક શ્રેષ્ઠતા કહીને, હરિહરિજનનો અવગુણ લેનારાને આસુરબુદ્ધિ કહીને, વ્યવહારદષ્ટિથી કહેવાતી નાનપ્ય મોટપ્યનો ત્યાગ કરીને નિશ્ચયાદિ ગુણથી નાનપ્ય મોટપ્ય ગ્રહણ કરવાની કહી છે. ૩૧

મગવાનના ભક્ત અને અભક્તના વિપયોમાં નિર્ગુણ સગુણપણે કરીને મહાન્ ભેદ યતાવ્યો છે. તથા કોઈ સમયમાં સુખેથી યથાર્થ હરિસ્મૃતિ થાય અને કોઈ સમયમાં પ્રયત્નથીપણ ન થાય તેમાં સત્વાદિ ગુણની હેતુતા બતાવી છે. ૩૨

‘સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય’ આ વચનને અનુસારે મગવાનની પ્રસન્નતામાં તેમના દૃઢ આશ્રયરૂપ એકજ સર્વોત્તમ ફલબત્ સાધન કહીને, આશ્રયનું સ્વરૂપ કહીને, તેમાં ત્રણ ભેદ કહીને, તેનાં લક્ષણો કહ્યાં છે. ૩૩

આનંદનિધિ શ્રીહરિ મગવાનનો ત્યાગ કરીને યીજા તુચ્છ નાશવંત વિપયોમાં ચિત્તની વૃત્તિઓ આસક્ત થાયછે તેમાં કારણ કહીને, સાક્ષાત્ મગવાનની પ્રાસિવાલ્ય ભક્તને જે તુચ્છ પદાર્થ માટે ક્લેશ ધાયછે તેનું પણ કારણ યતાવ્યું છે. ૩૪

અલ્પબુદ્ધિવાળો કલ્યાણના માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરેછે અને મહાબુદ્ધિવાળો નથી કરતો તેમાં હરિહરિજનના અવગુણથી દૂષિતબુદ્ધિરૂપ કારણ યતાવીને, તેવી દુર્બુદ્ધિના ત્યાગનો ઉપાય કહ્યો છે. ૩૫

ત્યાગીઓને વચ્ચાદિક તુચ્છ પદાર્થમાંથી પ્રીતિનો ત્યાગ કરીને મગવાનમાં પ્રીતિ કરવાની કહી છે. ૩૬

આત્મજ્ઞાનથી દેહાત્મબુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને ઇકાંતિકધર્મ સંપાદન કરવાનો કહીને, સાકારપણાની નિષ્ઠાવાળા ઇકાંતિકની સ્વાતિપ્રિયતા કહેવા પૂર્વક તેનો મહિમા કહીને, મગવાનના મહિમાના ચળનો ત્યાગ કરીને કેવલ પુરુષપ્રયત્નથી કલ્યાણ દૃષ્ટનારાની સરદાંત સૂર્યતા કહી છે. ૩૭

✓ મગવાનના ચરિત્રોના ચિંતનથી મનને નિર્વાસનિક કરવાનું કહીને તેમાં વળિકૂના નામાનું અને ભૂતના દૃષ્ટાંતનું નિરૂપણ કર્યું છે. તથા જીવાત્માનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. ૩૮

✓ સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ સ્થિતિના ભેદે કરીને જીવાદિકનું સત્યત્વ અને અસત્યત્વ સદૃષ્ટાંત કહીને, શુષ્કજ્ઞાનિષ્ઠ માનેલો સિદ્ધાંત (એક બ્રહ્મ સત્ય છે અને જીવાદિક મિથ્યા છે) સંકેત કર્યો છે. ૩૯

નિર્વિકલ્પ અને સવિકલ્પ સમાધિવાળા ભક્તોનાં ભિન્નભિન્ન લક્ષણો કહીને, ભક્તિ અને ઉપાસનામાં કિંચિત્ ભેદ યતાવ્યો છે. ૪૦

‘તદૈક્ષત વદુ સ્યાં પ્રજાયેય’ આ શ્રુતિનો શુદ્ધજ્ઞાનિષ્ઠ કરેલા અર્થમાં દોષપ્રદર્શન પૂર્વક તેનું સંકલન કરીને ‘અગ્નિર્યથૈકો ભુવનં પ્રવિષ્ઠો’ ‘સ્વરુતવિ-ચિત્રયોનિષુ’ ‘સર્વે સમાપ્રોપિ તતોઽસિ સર્વેઃ’ इत्यादि વચનને અનુસારે નિર્બાધ અર્થ કહ્યો છે. ૪૧

✓/શુદ્ધવેદાન્તિષ્ઠ સંકલન કરેલા વિધિનિપેધનું સહેતુક સ્થાપન કર્યું છે. ૪૨

‘મત્સેવયા પ્રતીતં ચ’ આ વચનને અનુસારે ચતુર્ધા મુક્તિની ઇચ્છાવાળાને સકામ ભક્ત કહીને, તેવી ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી કેવલ ભગવાનની સેવાને જ ઇચ્છનારા નિષ્કામભક્તની શ્રેષ્ઠતા કહી છે. ૪૩

ભગવાનમાં પરિપૂર્ણ સ્નેહવાળા ભક્તનું લક્ષણ કહેવા પૂર્વક પરિપૂર્ણ સ્નેહપ્રાપ્તિનું સાધન (સાધુના પ્રસંગથી ભગવાનના માહાત્મ્યજ્ઞાનરૂપ) કહ્યું છે. તથા દેહ દૈહિકમાંથી અહંમતાના નાશનું અને તેના સંકલ્પોના નાશનું આત્મા અનાત્માના યથાર્થ વિવેકરૂપ સાધન કહ્યું છે. ૪૪

ભગવાનને સાકાર નિરાકારપણે પ્રતિપાદન કરનારી ‘ય યપોઽન્તરાદિત્યે હિરણ્મયઃ પુરુષો દૃશ્યતે’ ‘અપાણિપાદો જવનો ગૃહીતા’ इत्यादि શ્રુતિયોનો વિષયવિભેદથી અવિરોધ વર્ણવા પૂર્વક નિરાકારત્વનું સંકલન કરીને સદા દિવ્યાકારત્વ સપ્રમાણ સ્થાપન કર્યું છે. ૪૫

ચિદાકાશનું સ્વરૂપ કહેવા પૂર્વક તેની લયોત્પત્તિનો નિપેધ કરીને, ભૂતાકાશનું સ્વરૂપ કહેવા પૂર્વક સમાધિમાં તેની જે પ્રકારે સંકોચવિકાસરૂપ લયોત્પત્તિ થાય છે તેનો પ્રકાર કહ્યો છે. ૪૬

જેમાં ધર્માદિ ચાર નિષ્ઠાઓ હોય તેવા એકાંતિકની દુર્લભતા કહેવા પૂર્વક ધર્માદિક એક એક પ્રધાન ગુણવાળા ભક્તોનાં લક્ષણો કહીને, પોતપોતાના મુખ્ય ગુણની દૃઢતા કરવાની કહીને, ચાર નિષ્ઠાવાળાને પોતપોતાના અંગમાં જે ગુણદોષો છે તે કહ્યા છે. ૪૭

પ્રતિદિન નિત્યપૂજા કર્યા પછી ભગવાનનીપાસે ચાર પ્રકારના કુસંગીયકી અને કામાદિ અંતઃશયુધકી રક્ષા કરવાની પ્રાર્થના કરવાની કહી છે. ૪૮

‘ત્રિભુવનવિભવહેતવેઽપ્યકુંઠસ્મૃતિ’ આ વચનને અનુસારે ભગવાનયકી યોજા નિષ્ક્રિયામાં મનોઘૃતિ ન ધારણ કરવારૂપ ભક્તનું લક્ષણ કહીને, ભગવાનમાં સદા મનોઘૃતિ ધારણ કરવાનો અન્તર્દૃષ્ટિરૂપ ઉપાય કહ્યો છે. ૪૯

‘દૃશ્યતે ત્વદ્વયયા બુદ્ધ્યા’ ‘યા નિશા સર્વભૂતાનાં’ આ વચનને અનુસારે કુશામ્બુદ્ધિવાળા અને સ્થૂળબુદ્ધિવાળાનાં ભિન્નભિન્ન લક્ષણો કહ્યાં છે. ૫૦

માયિક હિન્દ્રિયો અંતઃકરણથી અમાયિક ભગવાનનું દર્શન કે નિશ્ચય કેમ થાય ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર કયો છે. ૫૧

૧/ સાંખ્યાદિ ચાર શાસ્ત્રથી નિશ્ચય કરીને ભગવાનનું સ્વરૂપ જાણનારાને સંપૂર્ણ જ્ઞાની કહીને, એક એક શાસ્ત્રથી સમજનારાને શી ન્યૂનતા રહે છે તેપણ કહીને, શાસ્ત્રાંતરના જ્ઞાનથી અપૂર્ણતાની પૂર્ણતા કરવાની કહીને, ચાર શાસ્ત્રનો પ્રતિપાલ્ય અર્થ કહ્યો છે. ૫૨

સત્સંગમાં રહીને પ્રતિદિન જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિ ગુણની વૃદ્ધિ થવામાં અને ક્ષય થવામાં સત્પુરુષના ગુણગ્રહણ અને દોષપ્રગ્રહણની હેતુતા કહી છે. ૫૩

एकादशस्कंधमां कहेला भागवतधर्मांना पोषणમાં અને મોક્ષનું દ્વાર ઉઘાડી થવામાં ‘પ્રસંગમજરં પાશ’ આ વચનને અનુસારે એકાંતિકસાધુના પ્રસંગને હેતુપણે કહીને, એકાંતિક સાધુનાં લક્ષણો કહ્યા છે તથા મહા આપત્કાલમાંપણ સ્વધર્મથી ન ચલાયમાન થાય એવા ભક્તનું લક્ષણ કહ્યું છે. ૫૪

સ્વધર્મ અને ભક્તિની સદાકાલ દૃઢતા રહેવામાં અને ન રહેવામાં શુભાશુભ વેશાદિકના સેવનની હેતુતા કહી છે. ૫૫

‘આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ મરતર્પમા !’ આ વચનને અનુસારે નિત્ય-યુક્ત્ય અને એકમક્તિત્વ ગુણયોગથી કહેલી જ્ઞાની ભક્તની શ્રેષ્ઠતામાં તેમજ આર્તાદિ ઘ્રણ ભક્તની ન્યૂનતામા હેતુ કહ્યો છે. તથા જ્ઞાની ભક્તમાંપણ જો કદાચિત્ જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિક ગુણનું માન આવે તો તેનીપણ ન્યૂનતા કહીને, માનની અત્પતામાં ગુણગૌરવ અને માનના ગૌરવમાં ગુણની અત્પતાનું સદૃષ્ટાંત અનુમાન કહીને, માનની દુષ્ટતા કહેવા પૂર્વક તેના ત્યાગના ફલસાથે ઉપાયો કહીને, નિર્માનની બલિષ્ટતા કહી છે. તથા દૈહિક દુઃખની નિવૃત્તિમાં કારણભૂત આત્મનિષ્ઠાદિકની પ્રાપ્તિમાં ભગવદુપાસનાની હેતુતા કહીને, ‘પતાં વિભૂર્તિ યોગં ચ’ આ વચનને અનુસારે ઉપાસનાયિદ્ધિમાં માહાત્મ્યજ્ઞાનની હેતુતા કહીને માહાત્મ્યજ્ઞાનનો પ્રકાર કહ્યો છે. ૫૬

મોક્ષમાં અસાધારણ હેતુ (માહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત સ્નેહરૂપ) કહીને, તેમાં માહાત્મ્યજ્ઞાનજન્ય અને સાહજિક એવા ભેદથી દ્વિવિધતા કહેવા પૂર્વક તેનું સ્વરૂપ કહીને માહાત્મ્યજ્ઞાનજન્ય સ્નેહની ઉત્તમતા કહી છે. તથા સ્નેહયવામાં દુઃસ્વભાવરૂપ મહાવિદ્ધ કહીને, તેને ટાલવાનો ઉપાય કહ્યો છે. ૫૭

ધ્યાનસમયમાં રજતમાદિ ગુણના વેગો પ્રવર્તવામાં દેહાધ્યાસ, હ્રુસંગ અને પૂર્વ-સંસ્કારની હેતુતા, દેહાધ્યાસથી પ્રવર્તેલા ગુણવેગની નિવૃત્તિમાં આત્મા અનાત્માના વિચારની હેતુતા, હ્રુસંગથી પ્રવર્તેલા ગુણવેગની નિવૃત્તિમાં દૃઢ સત્સંગની હેતુતા, પૂર્વસંસ્કારથી પ્રવર્તેલા અને ઉક્ત વે સાધનથી અનિવાર્ય એવા ગુણવેગની નિવૃત્તિમાં સત્પુરુષની અતિશય પ્રસન્નતાની હેતુતા, સત્પુરુષનું સામર્થ્યવર્ણન, સત્પુરુષની પ્રસન્નતાના ઉપાયો, કામાદિક દોષની નિવૃત્તિના અને ભક્તિવૃદ્ધિના ઉપાયો વિગેરે કહ્યું છે. ૫૮

ભગવાનમાં અસાધારણ પ્રેમ થવામાં સનિશ્ચય માહાત્મ્યજ્ઞાનની હેતુતા કહેવા પૂર્વક માહાત્મ્યજ્ઞાનનો પ્રકાર કહ્યો છે તથા માહાત્મ્યજ્ઞાનવાળાને અતિશય પ્રેમ છે તથાપિ નથી જણાતો તેને જણાયામાં સદૃષ્ટાંત હેતુ કહ્યો છે. તથા શુભાશુભ પુરુષને જ શુભાશુભ દેશાદિકની પ્રવૃત્તિમાં મુખ્ય કારણ કહ્યા છે. ૫૯

માયિક વિષયવાસનાના વિનાશમાં સાધનમૂલ વિચાર, સદા નિર્વાસનિકપણે વર્તવારૂપ ઇકાંતિકનો પરમધર્મ, વાસનાવિનાશના આત્મનિષ્ઠા ચૈરાગ્ય અને માહાત્મ્યજ્ઞાન રૂપ મુખ્ય ઉપાયો, નિર્વાસનિક સત્પુરુષપથકી ઇકાંતિક ધર્મની પ્રાપ્તિ, વિગેરે કહ્યું છે ૬૦

કામાદિકના ઉદયકાળમાં તેમજ અંતકાળમાં પણ ધૈર્યનો હોપ ન થવામાં આત્મનિષ્ઠા યુક્ત ઉપાસનાની હેતુતા કહી છે. તથા જેવા ભક્તને સિદ્ધિયો પ્રાપ્ત થાય છે તેવા ભક્તનું લક્ષણ કહ્યું છે. ૬૧

જેવા ભક્તમાં ભગવાનના સત્પ્રસાદાદિક શુભ ગુણો આવે અને ન આવે તેવા ભક્તનું લક્ષણ કહેવા પૂર્વક ગુણ આવવાનો પ્રકાર કહ્યો છે. ૬૨

ન્યૂન નિશ્ચયવાળા અને દૃઢ નિશ્ચયવાળા ભક્તને જેવા જેવા સંસ્કરણો થાય છે તે કહ્યા છે. તથા પ્રત્યક્ષ નરાકૃતિ ભગવાનના સાત્ત્વિક દૃઢનિશ્ચયનું સ્વરૂપ કહેવા પૂર્વક તેનું ફલ કહીને, તેવા નિશ્ચયવાળા ભક્તનું લક્ષણ કહ્યું છે. તથા અવતાર ધારણનો પ્રકાર કહ્યો છે. ૬૩

‘યસ્યાત્મા શરીરં’ ‘યસ્યાક્ષરં શરીરં’ આ શ્રુતિને અનુસારે અક્ષરાત્માનો અને પરમાત્માનો શરીરશરીરિભાવ સંબન્ધ કહેવા પૂર્વક શરીરશબ્દનો નિર્વાચ મુખ્યાર્થ કહેવાદ્વારા શરીરનું લક્ષણ કરીને, શરીરશરીરિભાવથી ભેદાભેદ શ્રુતિઓનો નિર્વહન પ્રકાર કહેવા પૂર્વક જીવાત્મા પરમાત્માનો વાસ્તવિક ભેદ વર્ણવ્યો છે. તથા અતિદૂર રહેલા ભગવાનની શી રીતે પ્રાપ્તિ થાય અને તેમની ઉપાસના શી રીતે થાય ? તેનોપણ પ્રકાર કહીને, ભગવાનને સદા દિવ્યાકાર જાળીને ઉપાસના કરનારાને

અને નિરાકાર જાણીને ઉપાસના કરનારા કેવલ્યાર્થીને પ્રાપ્ત થતા ફળાફળનું વર્ણન કર્યું છે. ૬૪

શરીરમાં જે પ્રકારે આકાશની ઉત્પત્તિ અને લય થાયછે તેનો પ્રકાર કહ્યો છે. તથા સુપુષ્પા નામની નાડી જે પ્રકારે શરીરની અંદર અને વહાર રહીછે તેનો પ્રકાર કહ્યો છે. તથા ભગવાનમાં જેવી રીતે જ્ઞાનશક્તિ ક્રિયાશક્તિ અને ઇચ્છાશક્તિ રહીછે તેનો પ્રકાર કહ્યો છે. ૬૫

શ્રુતિસ્મૃતિમાં કહેલા નિર્ગુણ નિરાકારાદિ શબ્દનો નિર્વાધ અર્થ કહેવા પૂર્વક ભગવાનની દિવ્યગુણતા અને દિવ્યાકારતા પ્રતિપાદન કરી છે. ૬૬

एकांतિકનું લક્ષણ કહેવા પૂર્વક તેના જ્ઞાનાદિક ગુણો કેવા સુમુક્ષુમાં આવે અને કેવામાં ન આવે તેનું કારણ 'यस्य देवे परा भक्तिः' આ વચનને અનુસારે બતાવ્યું છે. ૬૭

જેને ભગવાનની પ્રતિમામાં અને તેમના ઇકાંતિક સાધુમાં ભગવદ્બુદ્ધિ નથી તેમ તે વસ્ત્રની મર્યાદા નથી તેના હૃદયમાં 'साक्षात् भगवाननो निश्चयज नधी' એમ કહીને, તેનું કલ્યાણપણ નહિ થવાનું કહીને તેને નાસ્તિક શબ્દથી કહીને, નાસ્તિક આસ્તિક ભાવ આવવામાં હેતુઓ કહ્યા છે. ૬૮

हिंसायुक्त धर्मને ધર્મ અર્થ કામપર કહીને, તેની અપેક્ષાદ્ શ્રેયસ્કર અહિંસામય ધર્મની 'अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता' इत्यादि વચનને અનુસારે શ્રેષ્ઠતા કહીને, શાસ્ત્રમાં હિંસામય ધર્મ કહેવાનું પ્રયોજન કહીને, કરણત્રયથી કોહનોપણ દ્રોહ ન કરવા રૂપ સાધુનો ધર્મ કહીને, તેવા શાંત સ્વભાવવાળા સાધુની દુર્લભતા કહી છે. ૬૯

બુદ્ધિમાં સત્સંગી કુસંગીના શબ્દનું પરસ્પર યુદ્ધ થાય છે તેની સદૃષ્ટાંત વ્યક્તિ કહેવા પૂર્વક 'ज्यारे कुसंगीનું વલ્લ થાય ત્યારે વિષયભોગની ઇચ્છા થાય અને ય્યારે સત્સંગીનું વલ્લ થાય ત્યારે વિષયભોગની ઇચ્છા ન થાય' એમ કહીને, જેના પક્ષમાં સંતમંડલ છે તેગોજ જય થવાનો 'यत्र योगेश्वरः कृष्णः' આ વચન પ્રમાણે કહીને, સંતનું વલ્લ વધવાનો અને કુસંગીનું વલ્લ ઘટવાનો ઉપાય કહીને, જેને સંત અસંત સાથે યુદ્ધ ચાલેછે તેટલાકમાં મરણ પામે તેનીપણ સુગતિ કહીને, નિષ્કામ-ભાવથી જીવના કલ્યાણમાટેજ સત્સંગ કરનારાને અડગ નિશ્ચય થવાનો કહ્યો છે ૭૦

दयानिधि भगवान् सर्व अपराधो सहन करेछे पण भक्तनो अपराध नही सहन करता एम कहीने, ભગવાનના આકારવંદનને મહાપરાધ કહેવા પૂર્વક તે ન કરવાનો

કહીને, નિરાકાર પાદનું સંઘન કરવા પૂર્વક સદા દિવ્યાકાર વાદનું પ્રતિપાદન કરીને, દિવ્યભાવ અને મનુષ્યભાવની સહેતુક ઇકતા કહી છે. તથા દંપ્તાનું લક્ષણ કહ્યું છે. ૭૧

ઉત્તમરાજા આગલ કરેલી વાર્તાના અનુવાદમાં હરિહરિજનના માહાત્મ્યજ્ઞાનનું ફલ કહેવા પૂર્વક માહાત્મ્યજ્ઞાનની શિધિલતાવાળા મક્તને ભગવાનથી અન્યત્ર અભિનિવેશ થવાથી દેશકાળાદિક શુભ સતેષણ અશુભપ્રાપ્તિ કહી છે. તથા દુર્બલને પીઠા કરનારા, મિથ્યાપવાદ આપનારા અને પાંચ પ્રકારની સ્ત્રીઓનો ધર્મભંગ કરનારાને વ્રહ્મહત્યાસમાન પાપ થવાનું કહેવા પૂર્વક તે નહિ કરવાનું કહ્યું છે. તથા ભગવાનની કલ્યાણકારી શુભાશુભ ક્રિયાની નિર્દોષતામાં શુક્રદેવનું અને સદોષતામાં પરીક્ષિત્ રાજાનું સહેતુક દર્શાવ કહ્યું છે. તથા જેને ભગવાનનો નિશ્ચય માહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત હોય અને જેને ન હોય એવા મક્તોનાં ધૃયક્ ધૃયક્ લક્ષણો તેમને યતા સંકલ્પો દ્વારા કહ્યાં છે. તથા ઉત્તમ મધ્યમ અને કનિષ્ઠ મક્તનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. ૭૨

વીર્યનેજ કામનું રૂપ કહેવા પૂર્વક વીર્યાવરોધરૂપ વ્રહ્મચર્યનું લક્ષણ કહેવા દ્વારા ઊર્ધ્વરેતા વ્રહ્મચારીનું લક્ષણ કહીને, વીજા સાધનની અપેક્ષા વામ-જયનું સાધન દુઃસાધ્ય કહીને, તેના જયનું ઉપાસનાદિક સુદૃઢ સાધન કહ્યું છે. તથા વાસનાજયની દુઃસાધ્યતા કહેવા પૂર્વક નિર્વાસનિક થવાનું સાધન કહ્યું છે. તથા ભગવાનમાં જેણે મન અર્પણ કર્યું હોય અને ન અર્પણ કર્યું હોય તેવા મક્તોનાં લક્ષણો કહ્યાં છે. ૭૩

માહાત્મ્યજ્ઞાનની ન્યૂનાધિકતાથી વૈરાગ્યની અદૃઢતા અને સુદૃઢતા કહીને, તેની પરીક્ષા આપત્કાળમાં થવાની કહીને, મક્તોને ભગવાનની ઇચ્છાનુસારે સંવંધા વર્તવાનું કહ્યું છે. ૭૪

હરિમક્તના ગોત્રિઓનો જે પ્રકારે ઉદ્ધાર થાય છે અને નથી થતો તેની રીતિ કહી છે. તથા અલ્પનિશ્ચય અને પરિપૂર્ણ નિશ્ચયનું લક્ષણ કહ્યું છે. ૭૫

ભગવાનને અતિશય પ્રિય એવા મક્તનાં અને અપ્રિય એવા મક્તનાં લક્ષણો કહ્યાં છે. ૭૬

સ્વધર્માચરણની અતિદૃઢતા સહેતુક પ્રતિપાદન કરી છે. તથા ભગવાનના મક્તને અંતસમે મૃત્યુ શોભવામાં અને ન શોભવામાં શુભાશુભ કાળ અને અવસ્થાની હેતુતા કહીને, ઉત્કૃષ્ટ અપકૃષ્ટ ગતિમાં કાળાવસ્થાની અપ્રધાનતા કહેવા પૂર્વક તેમાંનો પોતે અનુચ્છાન કરેલા ધર્મની હેતુતા કહી છે. ૭૭

પૂર્વકર્મની અપેક્ષા શુભાશુભ દેશાદિક આઠની વલિષ્ઠતા કહી છે. તથા અચ્છ નિશ્ચય જાણવાનો પ્રકાર, હરિહરિજનમાં દોષબુદ્ધિ ન થવામાં ઉપાય, ગ્રણ અવસ્થામાં ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શન કેને અને કેવી રીતે થાય તેનો પ્રકાર, સત્સંગમાં અચ્છ પાયો જેને હોય તેને જાણવાનો પ્રકાર, પોતાને તિરસ્કાર કરીને પણ સાધુ કહેલા શિક્ષાવચનને સત્ય માનીને આદરથી સ્વીકાર કરનારા મક્કનું લક્ષણ કહેવા પૂર્વક જે સંતની પાસે રહેતા હોય તેને જેમ આપણા ઉપર હેત હોય તેમ સમગ્ર સંતને ક્ષેહ થવાનો હેતુ, મનવાળીને અગોચર પદ્મા ભગવાન નરાકાર થઈને સર્વને ગોચર થતે છે તેનો હેતુ, હરિહરિજનની પ્રસન્નતાનું સાધન, હરિહરિજનનો સમાગમ સદાકાલ આશ્ચર્ય સરસો જણાવાનો પ્રકાર, કૃપાલુતા વિગેરે સાધુ લક્ષણો આવવાનો ઉપાય, ધ્યાનનિષ્ઠ અને નવધા ભક્તિનિષ્ઠની શ્રેષ્ઠતા અને અશ્રેષ્ઠતાનો પ્રકાર, કેવા વર્તનથી હરિહરિજનો પ્રસન્ન થાય તેનો પ્રકાર, કુમાર્ગ વર્તનથી કુરાજી થયેલા સાધુઓને ફરીથી રાજી કરવાનો ઉપાય, પ્રત્યક્ષવત્ પરોક્ષમાં પણ ભગવાનનો ભય રહે તેનું સાધન, પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વર સમર્થ હોવા છતાં વિપમ દેશકાલ્યાદિકમાં પોતાના અને આશ્રિત જનોના રક્ષણ માટે સ્વસામર્થ્યનો નહિ પ્રકાશ કરવામાં કારણ, પ્રભુના સંતનો અતિશય મહિમા જણાવાનો પ્રકાર, ગ્રણ દેહમાં જીવની અન્વય વ્યતિરેકભાવથી વર્તતી સ્થિતિ જાણવાનો પ્રકાર, પ્રથમ સંતમાં અને સત્સંગિમાં અતિશય પ્રીતિ થઈને પછી કાલે કરીને ક્ષય થવામાં હેતુ કહેવા પૂર્વક પૂર્વની પેટે પ્રીતિ થવાનો પ્રકાર, મોક્ષનું મુલ્ય સાધન, દેશાદિકની વિપમતામાં વર્તવાની રીતિ, ભગવાનના નિશ્ચયવાળાને પણ અસદ્વાસના નહિ નિવૃત્ત થવામાં હેતુ, પરિપૂર્ણ નિશ્ચય છે તથાપિ ભગવત્કથા વિગેરેમાં પ્રીતિ નહિ થવામાં હેતુ, નવધા ભક્તિ અચ્છ રહવાનો ઉપાય, પૃવી રીતે નાના નાના વિદ્યાર્થી પરમહંસોના બાવીશ પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપ્યા છે તથા 'ત્રિવિધં નરકસ્યેદં' આ વચનને અનુસારે કામ ક્રોધ અને લોભને નરકનું દ્વાર કહીને તેનો અતિશય જય કરવાનો કહ્યો છે. ૭૮

—સારંગપુર-પ્રકરણમ્—

મનોજયને જગજયપણે કહેવા પૂર્વક સ્વમનોજયનું લક્ષણ કહીને, મનોજયમાં 'યદા સંહરતે ચાયં' 'યતતો હ્યપિ કૌત્સેય' 'ઇન્દ્રિયાણાં હિ ચરતાં' 'તસ્યાયસ્ય મહાવાહો !' इत्यादि गीतावचनમાં કહ્યા પ્રમાણે પ્રયત્ન સવાસન

ઇન્દ્રિયજય અને વિષયજયની અપેક્ષા થતાવા પૂર્વક તેના જયમાં દોષદષ્ટિરૂપ સામાન્ય સાધન થતાવીને, સ્વસ્વવિષયોચકી ઇન્દ્રિયોના પ્રત્યાહારનાં સાધનોમાં મતભેદ સૂચવવા પૂર્વક તેમાં આત્મનિષ્ઠા અને ભગવન્માહાત્મ્યજ્ઞાનરૂપ સ્વાભિમત ઉત્કૃષ્ટ સાધન કહીને, તેમાં ઉપયોગી દેહાત્મવિવેકોક્તિ પૂર્વક આત્મનિષ્ઠાનો અને માહાત્મ્યજ્ઞાનનો પ્રકાર નિરૂપણ કરીને, નિઃશેષ વાસના નિવૃત્તિમાં કેવલ વૈરાગ્ય કે પ્રીતિ કે ધર્મની નિરર્થકતા કહેવા પૂર્વક આત્મનિષ્ઠા અને માહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત પણ વૈરાગ્ય, પ્રીતિ અને ધર્મની હેતુતા કહીને, આત્મનિષ્ઠામાં વૈરાગ્યની અને માહાત્મ્યજ્ઞાનમાં ધર્મ પ્રીતિની અંતર્ગતતા સૂચવીને પ્રત્યાહારમાં આત્મનિષ્ઠા અને માહાત્મ્યજ્ઞાનથી સ્વાભિમત મુખ્ય સાધનતા સમર્થન કરી છે. ૧

પ્રત્યક્ષ ભગવાનમાં ભક્તને સ્નેહ થવામાં રૂપ, કામ, સ્વાર્થ, લોભ અને ગુણ આ પાંચ કહીને, તેમાં રૂપાદિ ચાર પ્રકારથી થપ્પલા સ્નેહની સહેતુક ઉદયતિ-રોભાવથી અસ્થિરતા કહેવા પૂર્વક નિત્યસિદ્ધ સત્યશૌચાદિ ગુણોના જ્ઞાનથી થપ્પલા સ્નેહની અતિસ્થિરતા કહીને, ભગવાનનેતો ભક્તની ઉપર તેના રૂપાદિક ચારથી સ્નેહ થવાનો અસંભવ હોવાથી તેના સદ્ગુણધીજ સ્નેહ થવાનો સામાન્યતઃ પડીને, ભગવાન અને ભક્તને પરસ્પર શાદ સ્નેહ થવામાં ભક્તનિષ્ઠ ગુણની હેતુતા કહીને, ગુણમાં પણ વ્યાવહારિક ક્રિયા કૌશલ્યાદિ બહારના ગુણોની અહેતુતા સહેતુક કહેવા પૂર્વક શરીર વાણી અને મનના સ્વધર્મ, જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ આદિક આંતર સદ્ગુણોની હેતુતા સમર્થન કરીને, પ્રથમ શરીર વાણીના ગુણો વર્ણવા પૂર્વક મનનો મહાગુણ (દર્શન, શ્રવણ, ધ્યાન અને પૂજાદિક ભક્તિમાં પુકામ્પ્રતારૂપ) વર્ણવીને, મનની પુકામ્પ્રતાનું સદષ્ટાંત લક્ષણ કહેવા પૂર્વક પુકામ્પ્રતામાં ગુણો અને અનેકામ્પ્રતામાં દોષોનું વિવેચન કરીને મનની પુકામ્પ્રતામાં વિઘ્ન કરનારાં સર્વ ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષાપૂ મનને જ્યાંત્યાં વિશેષપણે આકર્ષણ કરનારાં ધ્રોણ અને પાશુને ઉપાયોથી વિશેષપણે નિયમન કરવાનું સકારણ કહીને, તેના નિયમનમાં તેમને કરવાનો ઉપદેશ પ્રકાર કહીને, ત્રણ ગુણ સંપાદન કરવાથીજ ભગવાન અને ભક્તને પરસ્પર સ્નેહવૃદ્ધિ થવાની કહીને ઉત્તાર્યનો ઉપસંહાર કર્યો છે. ૨

પ્રેમમત્ર થઈને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની વાણી ઉપચારોથી અથવા માનસ ઉપચારોથી પૂજા કરનારા વધે ભક્તોની શ્રેષ્ઠતા કહીને, તેવા ભક્તને ઓલ્લસવાના લક્ષણમાં શ્રદ્ધા અને માહાત્મ્યજ્ઞાને કહેવા પૂર્વક તેમાં મુક્તાનંદગુણિને દષ્ટાંતરૂપે કહીને,

શ્રદ્ધા અને માહાત્મ્યજ્ઞાન વિનાના યાદવોની અમષ્ટતા કહેવા પૂર્વક શ્રદ્ધા અને માહાત્મ્યજ્ઞાનવાળા ઔદ્ધવાદિકની ભક્તતાથી જગતમાં સુપ્રસિદ્ધિ કહીને, તેવા પ્રેમની પ્રાપ્તિમાટે 'આત્મા ચારે દ્રષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મન્તવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ' આ શ્રુતિને અનુસારે શ્રવણ મનનાદિ સાધનોનો અભ્યાસ કરવાનો કહેવા પૂર્વક શ્રવણાદિ ચારનાં લક્ષણો કહીને, દર્શનશબ્દવાચ્ય સાક્ષાત્કારમાં શ્રવણાદિ ત્રણની સાધનતા કહેવા પૂર્વક ત્રણમાંપણ મનન નિદિધ્યાસનું મુખ્યત્વ કહીને પ્રત્યક્ષ ભગવાનના કેવળ શ્રવણ દર્શનથી સાક્ષાત્કારનો અસંભવ કહેવા પૂર્વક ઉક્ત સાધનોથીજ ભગવાનમાં દૃઢ પ્રેમ થવાનો કહ્યો છે. ૩

અત્યંત નિર્વાસનિક થવામાં દૃઢ આત્મનિષ્ઠારૂપ સાધન કહીને, તેમાં ઉપયોગી આત્મા અનાત્માનો સ્પષ્ટ વિવેક પ્રદર્શન પૂર્વક આત્મનિષ્ઠાનું સ્વરૂપ કહીને તેની અવશ્ય સંપાદ્યતા કહી છે. તથા અત્યંત નિર્વાસનિક નહિ થયેલા ભક્તની દેહને અન્તે 'પાર્થ ! નૈવેહ નામુત્ર વિનાશસ્તસ્ય વિદ્યતે । નહિ કલ્યાણકૃત્કશ્ચિદુર્ગતિં તાત ! ગચ્છતિ ॥' इत्यादि ગીતાવચનને અનુસારે દુર્ગતિ નહિ થવાનું કહેવા પૂર્વક સુગતિ થવાની કહી છે. ૪

અત્યંત નિર્વાસનિક થવામાં ચાર ઉપાયો (શ્રદ્ધા, ભક્તિ, હરિહરજનના વચનમાં વિશ્વાસ અને માહાત્મ્યજ્ઞાન) સામાન્યતઃ કહીને, એકજ સાધનમાં બીજાં સર્વ સાધનોનો સમાવેશ થઈ જાય એવું મહત્ માહાત્મ્યજ્ઞાનરૂપ સાધન કહેવા પૂર્વક બીજાં દુર્બલ સાધનોનીપણ માહાત્મ્યજ્ઞાનબલથી સુચલ્લતા કહીને, માહાત્મ્યજ્ઞાન વિનાની અનેક ભક્તિનો અને તેના સહચર શમદમાદિક સદ્ગુણોનો પણ સદૃષ્ટાંત નાશ થવાનો કહેવા પૂર્વક માહાત્મ્યજ્ઞાનીને અનાયાસથીજ તે ગુણોની સ્વતઃપ્રાપ્તિ થવાની કહીને નિઃશેષ વાસનાં નિવૃત્તિમાં માહાત્મ્યજ્ઞાનરૂપ એક મુખ્ય અચલ સાધનનું સમર્થન કર્યું છે. તથા જીવ, ईश्वर, અક્ષરબ્રહ્મ અને ભગવાનનું અન્યયવ્યતિરેકપણું કહ્યું છે. તથા મન વિના કરેલા નામસ્મરણ દર્શનાદિકનો અંતે નિષ્ફળતા કહેવા પૂર્વક મને સહિત કરનારાને શાસ્ત્રોક્ત યથાર્થ ફલ થવાનું કહીને બીજાઓનેતો બીજબલ થવાનું કહીને સર્વ ક્રિયા સમનસ્ક કરવાની કહી છે. ૫

જાપ્રતાદિ ત્રણ અવસ્થાનાં અવસ્થાશબ્દાર્થ સાથે સ્વરૂપ કહેવા પૂર્વક પ્રત્યેક અવસ્થામાં બીજી એવે અવસ્થાઓ કેવી રીતે રહીછે તેનો પ્રકાર કહ્યોછે. તથા વૈરાજના દેહમાં રહેલી પરા આદિક ચાર પ્રકારની વાણીનું સ્વરૂપ કહીને, જીવોના

દેહોમાં રહેલી ત્રણ પ્રકારની વાણીનું જ્ઞાન જ્ઞાનિઓનેપણ દુર્યોધ કહેવા પૂર્વક મુખમાં રહેલી કેવલ વૈષ્ણવી વાણીનાજ ચાર ભેદ વર્ણવ્યા છે. ૬

મનને ચક્રપણે, હૃન્દ્રિય વર્ગને નૈમિષણે, (ચક્રવારાપણે) શબ્દાદિ વિષયોને જવાના માર્ગપણે, હૃન્દ્રિયોચ્ચક્રી પરાધુલતાને કુંડીભાવપણે, સત્સંગને પુણ્યક્ષેત્રપણે રૂપણ કરવા પૂર્વક નૈમિષારણ્ય શબ્દનો યથાર્થ અર્થ કરીને સત્સંગરૂપ પુણ્યક્ષેત્રમાં કરેલા સત્કર્મોની શીઘ્રસિદ્ધિ કહેવા પૂર્વક સત્સંગનો મહિમા કહ્યો છે. ૭

માનમાંથીજ ઈર્ષ્યા, ક્રોધ, મત્સર, અસૂયા આદિક દોષની उत्पत्ति કહેવા પૂર્વક સર્વભક્તોષ સર્વપ્રકારે ત્યાગ કરવા યોગ્ય ઈર્ષ્યાનું લક્ષણ ઈર્ષ્યાહ્રુનું લક્ષણ કહેવા દ્વારા કહ્યું છે. ૮

જીવના હૃદયમાં વહિયુંગતી પેટે કૃતાદિ યુગના ધર્મો પ્રવર્તવામાં સત્વાદિક ગુણને કારણપણે કહેવા પૂર્વક સત્વાદિક ગુણ પ્રવર્તવામાં પ્રાચીન શુભાશુભ કર્મને કારણપણે કહીને, જેવા ગુણવાદ્યાદિ જેવી જાતિની ભક્તિ કરવી જોઈએ તેપણ કહીને, તમોગુણીમાં ધર્મતા કલ્પિધર્મની નિવૃત્તિના ઉપાયો સ્થાનમાં રહીને કરવાના કહીને, સ્વસ્વવર્ણાશ્રમધર્મરૂપ સ્થાનશબ્દાર્થ કહેવા પૂર્વક સ્થાનાત્તિકમમાં ભ્રષ્ટતા થવાનું કહેવા પૂર્વક સ્થાનમાં રહીનેજ ત્યાગીઓને પૂજા આદિક સ્વભક્તિ કરવાની કહી છે. ૯

ધાર્મિક અને અધાર્મિકનાં લક્ષણો કહીને, વાહ્યદષ્ટિવાળાને અક્ષરાદિક ધામો અતિદૂર હોવાનું કહેવા પૂર્વક તેની સમજણને મિથ્યા કહીને, અન્તર્દષ્ટિવાળાને તે ધામો અતિસમીપમાં હોવાનું કહેવા પૂર્વક તેની સમજણને સત્ય કહીને, અન્તર્દષ્ટિથી પોતાની સમીપે ભગવાનનાં ધામો જોવાનો પ્રકાર કહીને, તેવા અંતર્દષ્ટિવાળાનો મહિમા કહીને, તેવા સંતના સમાગમમાં વ્યસનવત્ પડી રહેનારાનેપણ તેવી પદવીની પ્રાપ્તિ કહી છે. ૧૦

પુરુષપ્રવક્ત્ર અને ભગવત્કૃપાથી પ્રાપ્ત થતા ગુણોને ટૃપ્ત ટૃપ્ત કહીને, વૈરાગ્યાદિક કોઈક અંગમાં અપૂર્ણ સંવાસન ભક્તને અન્યધામની પ્રાપ્તિ કહેવા પૂર્વક સંપૂર્ણ અંગવાળા નિર્વાસનનેજ અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ કહીને, સર્વે અંગ સંપૂર્ણ સાધવાનાં કહીને, આને આ દેહધીજ નિર્વાસનિક થવાના ઉપાયો કહ્યા છે. ૧૧

સાધુમાં આત્મનિષ્ઠ, સ્વધર્મ અને દદ નિશ્ચય આ ત્રણ ગુણની અલંદ સ્થિતિ કહેવા પૂર્વક કૃપાહ્રુતા વિગેરે યોગ્ય ગુણોની શુભાશુભ દેસાદિકના સંબંધથી

આગતિ ગતિ કહી છે. તથા દેહ અને આત્માની મિત્રમિત્ર વ્યક્તિ જાણીનેપણ કોહને તેની વિસ્મૃતિ થવામાં કારણ કહીને, આત્મસ્વરૂપનો કેવી રીતે વિચાર કરવો તેની રીતિ કહી છે. ૧૨

સાક્ષાદ્ ભગવાનના શાસ્ત્રપ્રમાણ વિનાના નિશ્ચયનો નાશ થવાનો કહેવા પૂર્વક શાસ્ત્રમૂલક નિશ્ચયની અચલતા સહેતુક કહી છે. ૧૩

‘ન સ પુનરાવર્તતે’ ‘યદ્વત્વા ન નિવર્તન્તે’ इत्यादि વચનાનુસારે ભગવાનના અક્ષરાદિ ધામને પામેલા ભક્તોની અપુનરાવૃત્તિનો પ્રકાર કર્યો છે. તથા પ્રમાદ અને મોહરૂપ શયુને અવિધારૂપ જાણીને તેનો ત્યાગ કરવામાં દૃઢ સટકો રાખવાનો કહ્યો છે. તથા સ્થૂલ સૂક્ષ્મ દેહમાં રહેલાં તત્ત્વોની ગણના કરવા પૂર્વક તે વસ્તેની તુલ્યતા કહીને સ્થૂલ સૂક્ષ્મ દેહથી કરેલાં કર્મોનીપણ તુલ્યતા કહીને ભક્તને કર્મબંધનનો અભાવ અને અમત્તને કર્મબંધનનો ભાવ કહ્યો છે. ૧૪

આત્મનિષ્ઠા અને વૈરાગ્યે યુક્ત પૂવા પ્રેમી ભક્તની સહેતુક શ્રેષ્ઠતા કહેવા પૂર્વક તે યત્રેષુ રહિત કેરલ પ્રેમીભક્તની સહેતુક ન્યૂનતા કહી છે. ૧૫

ધીનરનારાયણ ભગવાનનું ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ઉપશમાદિકે યુક્ત ઇયું તપ સર્વ કોઈ મનુષ્યોના મોક્ષ માટે નહિ પરંતુ ભક્તોનાજ નિર્વિદ્ય મોક્ષ માટે છે એમ સપ્રમાણ પ્રતિપાદન કર્યું છે. ૧૬

ભગવાનની ઉપાસનાથી જેમજેમ ભક્તની પુદ્ધિ નિર્મલ થતી જાય તેમતેમ ભગવાનનું સૂક્ષ્મત્વ, પરત્તરત્વ, મહત્ત્વ અને સ્વામિત્વેયકભાવ અધિક અધિક જણાવાનું કહીને, તેમાં ઉપયોગી નાના પ્રકારનાં ઉદાહરણો આપીને ઉક્તાર્થની દૃઢતા કરીને ભક્તોના ભેદ કહ્યા છે. ૧૭

‘થદ્વાવાન્ લભતે જ્ઞાનં’ આ વચનને અનુસારે ધૃદ્વાલુ હોઈને સારાસાર વિવેકી થાય તો તેને સત્પુરુષના પ્રસંગથી પૂર્વસ્થિત કામ ક્રોધાદિ વિકારોનો નાશ થવા પૂર્વક સ્વધર્મ વૈરાગ્યાદિક કલ્યાણકારી ગુણોની પ્રાપ્તિ થવાની કહીને, ધૃદ્વાલુ હોઈને સારાસાર વિવેકી ન થાય તો તેને અસત્પુરુષના પ્રસંગથી પૂર્વસ્થિત સ્વધર્મોદિક ગુણોનો નાશ થવા પૂર્વક અસ્થિત કામક્રોધાદિક દુઃસ્વભાવનો આધિભોગ થવાનો સદૃષ્ટાંત કહીને, મુસંગત્યાગ કરવા પૂર્વક સત્સમાગમ કરવાનો કહીને, સત્સમાગમથીજ દુઃસ્વભાવનું ઉપશમન થવાનું કહીને, સત્સંગ કરીનેપણ નહિ નિવૃત્ત થતા દુઃસ્વભાવની નિવૃત્તિમાં તેના નાશમાં સત્પરતારૂપ ઉપાય પ્રાપ્ત થઈશ્વના નામાના દૃષ્ટાંતથી કહેવા પૂર્વક તેનો પ્રકાર નિરૂપણ કરીને, સત્સમાગમ કરનારાપણ

કોટ્કને સત્સંગ કર્યા પહેલાં ન હોય' પુવાપણ મહિન દોપો સત્સંગ કર્યા પછીપણ ઉદય પામવામાં વે હેતુઓ કહેવા પૂર્વક તેના નાશનો ઉપાય કહીને, રજતમાદિ સ્વાભાવિક સ્વભાવનોપણ નાશ સાધન કરવાથી થવાનો કહેવા પૂર્વક તેના ઉપાયો બતાવ્યા છે. ૧૮

—કારિયાણી-પ્રકરણમ્—

જીવ અને બુદ્ધિનું સ્વરૂપ કહેવા પૂર્વક ભગવાનનો નિશ્ચય બુદ્ધિમાં થવાથી જીવમાંપણ થઈ જવાનો સહેતુક કહીને તેનો અનુક્રમ કહેવા પૂર્વક હિન્દ્રિયો અને જીવમાં થપુલા નિશ્ચયનું ઠક્ષણ કહ્યું છે તથા મનવાણીને અગોચર, ગુણાતીત, સર્વપ્રકાશક ભગવાનને માયિક હિન્દ્રિયો અંતઃકરણ શી રીતે પ્રહ્ણ કરી શકે તેનો પ્રચાર કહેવા પૂર્વક અમક્તના મનવાણીને અગોચર અને મક્તના મનવાણીને ગોચર કહીને 'યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ' આ શ્રુતિનો પરસ્પર વાધ ન આવે તેવો અર્થ કરીને, આ લોકમાં જીવોના કલ્યાણમાટે કેવી રીતે ભગવાનના અવતાર થાયછે વિગેરે કહ્યું છે. ૧

તુલ્ય બુદ્ધિનિશ્ચયવાળા વે મક્તમાં ઇકને હરિહરિજનનો અવગુણ ન આવે અને ઇકને ગુણ અવગુણ આવ્યા કરે તેમાં પ્રથમનાની શ્રેષ્ઠતા અને વીજાની ન્યૂનતા સૂચવવા પૂર્વક વીજાને હરિહરિજનના અવગુણ આવવામાં સત્પુરુષના અપરાધથી બુદ્ધિની શાપિતતા થવારૂપ કારણ બતાવીને, પીડા પમાડેલો ગરીબ અને નહિ સેવા કરેલા માતા પિતાના શાપથીપણ તેવી દૂપિત બુદ્ધિ થવાની કહીને, તેવી દૂપિત બુદ્ધિની વિશુદ્ધિમાં સર્વથા સર્વથી વિશેષ વર્તનરૂપ સાધન સદૃષ્ટાંત કહ્યું છે તથા કર્મની અમૂર્તતા સહેતુક કહેવા પૂર્વક તેના ફ઼઼ની મૂર્તતા કહીછે. ૨

વિપાક્ષિત અર્થની સિદ્ધિમાટે શુકાનંદમુનિની સાધુતાની પ્રશંસા કરવા પૂર્વક મનુષ્યના ગુણદર્શનથી તેમાં સ્તેહ થવાનો અને દોષદર્શનથી અવગુણ આપવાનો કહીને મનુષ્યના વાહ્યાચારથી ગુણાગુણની અપરીક્ષા કહેવા પૂર્વક પરિચયથીજ પરીક્ષા થવાથી કહીને, વહુધાતો યુવાવસ્થામાં ગુણાગુણની પરીક્ષા થવાની કહીને, વાસ્યમાંપણ પાપાચરણથી અવ અને ધર્મમાં દૃઢ સ્થિતિ થાય તો યુવાવસ્થામાં પણ તેની શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ થવાનું કહેવામાં ઉદાહરણમાટે પોતાનું તપાદિકે શુક વાસ્યચરિત્ર કહ્યુંછે તથા આત્મા અનાત્માના વિચારથી કરેલા મનોનિપ્રહરૂપ

શમનું લક્ષણ સૂચવના પૂર્વક દમનું લક્ષણ સૂચવીને, માનસ દોષની નિવૃત્તિમાં શમની અને શારીર દોષની નિવૃત્તિમાં દમની હેતુતા કહેવા પૂર્વક માનસ અને શારીર દોષો વર્ણવીને, સાધુત્વસાધક શમ દમની ગૃહસ્થોનેપણ આવશ્યકતા કહેવા પૂર્વક ત્યાગીઓને અભ્યાવશ્યકતા કહીને, તેવી સ્થિતિની પ્રાપ્તિમાં સત્સમાગમરૂપ સાધન કહીને, શમ દમના સંસાધનનો ત્યાગ કરીને ગ્રામ્યાર્થની દૃષ્ટાવાળા ત્યાગીને ઠબકો આપવાની સાથે શિક્ષા આપીછે. ૩

જહ્નુબુદ્ધિમાં સ્વતઃ જ્ઞાતૃત્વનો અસંભવ હોવાથી સ્વતઃ જ્ઞાતા જીવના જાણપણને કહેવે કરીને બુદ્ધિનું જાણપણું ઉપચારથી કહેવા પૂર્વક જીવનું જ્ઞાતૃત્વપણ પરમાત્માને પરતંત્ર હોવાથી પરમાત્માના જાણપણને કહેવે કરીને જીવનું જાણપણું વહુંછે. તથા મૂર્તિમાન સાક્ષીનીપણ વ્યાપકતા સદૃષ્ટાંત કહીછે. ૪

યદ્યપિ ભગવાન્ સ્વધામમાં રહીનેપણ સંકલ્પમાત્રથી મનુષ્યોનાં કલ્યાણ કરવા સમર્થ છે તથાપિ અવતાર ધારણ કરવાનું શું પ્રયોજન છે? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ‘પરિત્રાણાય સાધૂનાં’ આ ગીતાવચનના રામાનુજભાષ્ય પ્રમાણે ધર્મસ્થાપન વિગેરેને આગંતુક પ્રયોજન કહેવા પૂર્વક અતિપ્રેમી ભક્તના યથાયથ મનોરથો પૂર્ણ કરવા રૂપ મુખ્ય પ્રયોજન બતાવ્યું છે. ૫

દિવંદરના પ્રેમી હરિભક્તની પ્રશંસા કરવા પૂર્વક તેમની ઉપર પોતાની અપૂર્વ પ્રસન્નતા બતાવીને, ભગવાનની પ્રસન્નતામાં કારણભૂત ભક્તના ગુણો બતાવીને, દોષ-માત્રમાં મત્સરની સહેતુક દુસ્વજતા પ્રદર્શનપૂર્વક તેને ટાલવાના ઉપાયો કહીને, મત્સર ઉપજ્યાના હેતુઓ કહેવા પૂર્વક તેનું સ્વરૂપ કહીને પોતાનું સદ્વર્તન કહેવા-દ્વારા નિર્મત્સર સત્પુરુષની રીતિ કહી છે. ૬

વિક્ષેપના હેતુભૂત ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલા ભક્તોનેપણ ત્યાગીની પેઠે ભગવાનમાં અલંબ મનોવૃત્તિ જે ઉપાયોથી સ્થિર થાય તે ઉપાયો કહીને, ડક્ક ઉપાયની અસંપત્તિથી વ્યવહારમાં આસક્તિરૂપ વિક્ષેપથી ભગવાનમાં મનોવૃત્તિની સ્થિરતા ન થાય તેવા નિર્વલ્લ ગૃહસ્થભક્તને પણ મોક્ષનો સુઝર ઉપાયાન્તર બતાવા પૂર્વક તેનીપણ સદ્ગતિ થવાની કહીને, માયિક વસ્તુમાં વૈરાગ્ય થવામાં હેતુ કહેવા પૂર્વક દૃઢ વૈરાગ્યવાળાનું નિર્વિઘ્ન આત્મંતિક શ્રેય થવાનું કહીને, સાક્ષાત્ ભગવાનના સ્વરૂપમાં જ્ઞાનસ્થિતિરૂપ આત્મંતિકનિષ્ઠા કહેવાદ્વારા માહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત આત્મંતિક શ્રેયનું સ્વરૂપ કહેવા પૂર્વક તેને પામેલા સિદ્ધદશાવાળા પુરુષનું લક્ષણ કહ્યું છે. ૭

‘અળોરળીયાન્ મહતો મહીયાન્’ હત્યાવિ શ્રુતિસ્મૃતિમાં પ્રતિપાદન કરેલું સૂક્ષ્મયકીર્ણ અતિસૂક્ષ્મ પૂવું ભગવાનનું ગિર્ગુણસ્વરૂપ અને સ્થૂઠધકીર્ણ અતિસ્થૂઠ પૂવું સગુણસ્વરૂપ સમજાવાની રીતિ કહેવા પૂર્વક તેને સમજનારાને જે ફલની પ્રાપ્તિ થાયછે તે કહ્યું છે. ૮

ક્રોધની અતિદુષ્ટતા કહેવા પૂર્વક તેના જયની સાધુઓને અત્યાવશ્યકતા કહેવા પૂર્વક તેના જયના ઉપાયો કહ્યા છે. તથા ભક્તનો અવગુણ નહિ લેવાનું સહેતુક કહીને અવગુણ નહિ આવવામાં સદૃષ્ટાંત માહાત્મ્યજ્ઞાનની અપેક્ષા યતાવીને હરિહરિ-જનના માહાત્મ્યજ્ઞાનવાઙ્માને સંપૂર્ણ સત્સંગી કહ્યો છે. ૯

મોટામોટા તપસ્વીભક્તોની સપ્રમાણ કથા કહેવા પૂર્વક ત્યાગીઓને ભગવત્પ્રસન્નતામાટે મનમાં તપોરુચિ કરવાની કહીને, ભગવાનને સર્વકર્તા નહિ જાણનારાને પાપિષ્ઠ કહેવા પૂર્વક સેવાનો અને સેવા શાસ્ત્રનો સંબન્ધ ચાંડાલવત્ ત્યાગ કરવાનો કહીને, સર્વ પદાર્થોનો સંગ ત્યાગ કરીને ભગવાનને સર્વકર્તા જાણીને ભગવત્પ્રસન્નતામાટેજ તપ કરવારૂપ સ્વસિદ્ધાંત કહીને, તપપણ રાધા-લક્ષ્મીની પેટે પ્રેમભક્તિ યુક્ત કરવાનું કહીને, ત્યાગ તપની ઉત્કટ દ્વિપણાવાઙ્માને તેમાં કોદ્વિપણ વિદ્ધ આડે નહિ આવવામાં પોતાનુંજ ઉદાહરણ આપીને ઉક્તાર્થની દૃઢતામાં ઘીજાં કેટલાંક ઉદાહરણો આપીને ત્યાગી ભક્તોને તપોવિધાન કર્યું છે. ૧૦

ભગવાનમાં સત્ય પ્રીતિવાઙ્મા ભક્તનું રૂક્ષણ તદાજ્ઞાનુવર્તનરૂપ ગોપીયોના દૃષ્ટાંતથી કહ્યું છે. તથા માયિક પંચ વિપયોનો ત્યાગ કરીને ભગવાનમાં પંચ પ્રકારે જોડાણ ભક્તને ભગવાનનો અલંબ સંબન્ધ રહેવાનો કહ્યો છે. ૧૧

જીવના કારણ શરીરનું સ્વરૂપ કહીને તેની દુર્ભેદતા કહેવા પૂર્વક તેથી આત્માને પૃથક્ ધવાના ઉપાયો સદૃષ્ટાંત કહ્યા છે. તથા સત્વાત્મક જાગ્રત્ અવસ્થામાં શ્રવણ કરેલા હરકોઈ અર્થનું યથાર્થ જ્ઞાન ન થતાં રજઃપ્રધાન સ્વપ્નાવસ્થામાં તેના મનનથી યથાર્થ જ્ઞાન થવામાં હેતુ કહીને, પોતાની દિવ્ય વાતાંઓનું તપ યોગ ધ્યાનાદિક-ધીપણ અધિક માહાત્મ્ય ક્ષીમુસથી કહ્યું છે. ૧૨

—લોચા-પ્રકરણમ્—

શંકર શબ્દનો અર્થ કહીને, તમોગુણાત્મક શંકરમાં પોતાની સહેતુક અરુચિ કહીને, તેમની માન્યતામાં હેતુ કહીને, ક્રોધની અતિદુષ્ટતા કહેવા પૂર્વક તેનું વિરૂપ સ્વરૂપ કહીને, તેની સાધુઓને ત્યાગ્યતા કહીને, અલ્પ ક્રોધનીપણ અય-

જનકતા એ દૃષ્ટાંતથી કહેવા પૂર્વક તેનીપણ અવશ્ય ત્યાગ્યતા બતાવી છે. તથા અંતઃશત્રુ કામને મૂળમાંથી ડહાડી નાંચવાના ઉપાયો (દૃઢ આત્મનિષ્ઠા, અષ્ટાંગ વ્રહ્મચર્ય, દૃઢ વૈરાગ્ય અને સમાહાત્મ્યજ્ઞાન ઉપાસનરૂપ) કહીને, તેમાં પણ માહાત્મ્યજ્ઞાનની અધિકતા કહી છે. તથા ઉત્તમ મધ્યમ અને કનિષ્ઠ વૈરાગ્યનું લક્ષણ તેવા વૈરાગ્યવાળા પુરુષોનાં લક્ષણો કહેવા દ્વારા કહ્યું છે. તથા ઉત્તમ મધ્યમ અને કનિષ્ઠ નિશ્ચયજ્ઞાનનું લક્ષણ તેવા નિશ્ચયવાળા પુરુષોનું સ્વરૂપ કહેવા દ્વારા કહ્યું છે. તથા સંપૂર્ણ નિશ્ચયવાળાને પણ અંતરમાં કૃતાર્થતા નહિ મનાવામાં કામાદિક અંતઃશત્રુથી અંતઃકરણની દગ્ધતારૂપ કારણ બતાવ્યું છે. તથા કામાદિક અંતઃશત્રુઓના નાશના ઉપાયો (વાણી મન અને દેહના દંડરૂપ) બતાવ્યા છે. તથા સત્સંગ કરતાં બહુ ભક્તોમાં સંપૂર્ણ સત્સંગવાળાને ઓઢાવવાનાં લક્ષણો કહ્યાં છે. તથા ભગવાનના ભક્તનો મહિમા ક્યારેક અતિશય સમજાય અને ક્યારેક ન સમજાય તેમાં કારણ બતાવ્યું છે. તથા જેને દુરિગ્જનનો અવગુણ આવ્યો હોય તેને ટાળ્યાનો શ્રદ્ધાલુસાધ્ય ઉપાય કહ્યો છે. ૧

વિશ્વાસી, જ્ઞાની, શૂરવીર અને પ્રીતિવાળો આ ચાર પ્રકારના ભક્તોને સંસારનો ભય ન રહેતાં દેહ છતાંજ પોતાનું કલ્યાણ મનદ્વજવાનું કહેવા પૂર્વક ચાર પ્રકારના ભક્તનાં લક્ષણ કહીને તે ચારની અવશ્ય સંપાદ્યતા કહી છે. ૨

જેને ભગવાન અને સંતનો માહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત નિશ્ચય હોય તેનાં લક્ષણ કહેવા પૂર્વક તેવા ભક્તોની નામવાર વાર્તા શ્રીમુખે કરી છે. ૩

આ વ્રહ્માંડની પેટેજ અનેક વ્રહ્માંડમાં પોતાના અનન્ય ભક્તોને દર્શનાદિકનું સુખ આપવા માટે ભગવાનના અવતારો થવાનું કહીને, સદા મનુષ્યાકૃતિ ભગવાનનેપણ યોગૈશ્વર્યથી કાર્યવશાત્ મત્સ્યાદ્યાકૃતિત્વ ધારણની સંભાવના કહીને, પ્રત્યેક વ્રહ્માંડમાં કલ્યાણની રીતિ અને ભગવાનની મૂર્તિની દૃક પ્રકારતા કહીને, મુક્તાઈને શોકે કરીને પ્રેમ આદિક ક્રિયા નહિ કરવાની સહેતુક કહી છે. ૪

સંતોની આગંઠ કેવા સંકલ્પો વહ્યાથી નિષ્કપટ અને ન કહ્યાથી સકપટ કહેવાય તેનો પ્રકાર, સકપટની વહુકાળે સહવાસથી પરિકલ્પના, દંભથી ઘર્તમાન અને નિશ્ચયને બીજાની આગળ વધારે દેખાડતા દંભી ભક્તની ડગારે તેનો માનભંગ થાય ત્યારે શોક કોપાદિકથી પરિકલ્પના, કેવો અને ક્યાં સુધીનો સંકલ્પ સ્વધર્મધર્મી અને નિશ્ચયધર્મી અદ્ય કરે અને ન કરે તેવો પ્રકાર, દત્તાત્રેયમુનિનીપેટે સંતનો ગુણ ગ્રહણ કરનારાની સત્સંગમાં વદમૂલવા અને

દોષગ્રાહીની અવદ્ધમૂલ્યતા, દુર્જય હિન્દ્રિયોના જયથી ભક્તિ જ્ઞાનની સિદ્ધિ વહેવા પૂર્વક સંત સચ્ચાસ્ર અને સારાસાર વિચારથી પ્રાપ્ત થયેલી ગ્રંથ પ્રકારની મુક્તિ-યોધી હિન્દ્રિયજયની સિદ્ધિ કહેવા પૂર્વક ગ્રંથથી પામવાની પૃથક્ પૃથક્ મુક્તિ-યોનો પ્રજાર, કેવલ અંતઃકરણના જયથી ચાહેન્દ્રિયનો અજય વહેવા પૂર્વક પંચ હિન્દ્રિયોના નિર્યમમાં વર્તનારાને ચાહેન્દ્રિયજયથી અંતઃકરણ જયનો સહેતુક પ્રકાર, હિન્દ્રિયો અને મનના જયના પૃથક્ પૃથક્ ઉપાયો વિગેરે વધું છે. ૫

સત્સંગ થયા પછી ઈકાંતિકતાની દુર્લભતા દુર્લભતા કહેવા પૂર્વક તેનું રક્ષણ, એક નિષ્કામ ધર્મના રક્ષણથી સર્વ ધર્મનું રક્ષણ અને ભગવાનના એક નિશ્ચ-યના રક્ષણથી ભક્તિનાં શ્રવણાદિ સર્વ અંગોનું રક્ષણ, નિશ્ચયરૂપ મતિ નહિ ફેરવ-વામાં અર્થ અને ફેરવવામાં અનર્થ કહેવા પૂર્વક સ્વમતિથી કટપેટા કાર્યાવા-ર્થત્વના નિશ્ચયરૂપ મતિની સાધુના વચનથી ફેરવવામાં અર્થ અને ન ફેરવવામાં અનર્થ, જે સ્વામી અથવા મુદ્દસ્ટા લોકિક અર્થમાં આસક્ત હોય તથા દેહાભિ-માની હોય તથા માની હોય તે યદ્યપિ ધર્મેનિષ્ઠ અને નિશ્ચયવાળો હોય તથાપિ તેના સંગની સહેતુક અનર્હતા, ધૈર્યોત્સાહ વિનાની વાત કરનારા ગુણીનીપણ સંગાનર્હતા, ધૈર્યોત્સાહવાળો ગુણી હોય તથાપિ શિથિલ સ્વાશ્રિતને ધૈર્યોત્સાહ આપીને સદ્વચનથી ઉત્તેજિત ન કરે તો તેના સંગનીપણ અનર્હતા, ભગવાનના આશ્રયનું વળ નહિ રાખીને કેવલ પુરુષાર્થનીજ અધિનતા કહેનારા ગુણીની-પણ સંગાનર્હતા, જ્ઞાનાદિકમાં પ્રમાદી અને ધ્યાનમાં જે નિદ્રાહુ હોય તે યદ્યપિ સર્વસદ્ગુણસંપન્ન હોય તથાપિ તેના સંગની અનર્હતા, જેની વાતમાં સ્વગુણનો ઉત્કર્ષ આવે અને ધીજાના ગુણનો અનુત્કર્ષ આવે તે યદ્યપિ સારી વાત કરતો હોય તથાપિ તેના સંગની અનર્હતા, કુલ્લિતશબ્દવાળી હોય તથાપિ અમૃતની પેટે પાન કરવા યોગ્ય ણ્વી વાણીનું સ્વરૂપ, ભક્તોની આગલ માન ન રાખવાનું કહેવા પૂર્વક વિમુરખની આગલ માન રાખવાનો પ્રકાર, કયે ટેકાળે ભગવા-નના દર્શનાદિનું હેત ન રાખવું અને કયે ટેકાળે હેત જણાવવું તેનો પ્રકાર, ભગવાન પ્રસન્ન થાય તેવું હોય તથાપિ તે ન કરવું અને અપ્રસન્ન થાય તેવું હોય તથાપિ તે કરવું તેનો પ્રકાર, ધ્યાન કરવાના સમયે મનમાં સમુદ્વત્તરગવલ ઉત્પન્ન થતા અનુભ સંકલ્પોની શાંતિનો ઉપાય, દેહાભિમાનરૂપ દોષને સર્વ દોષાકર કહેવા પૂર્વક તેના ત્યાગથી સર્વ દોષોનો ત્યાગ અને આત્મનિષ્ઠાને સર્વ ગુણાકર કહેવા પૂર્વક તેના રક્ષણથી સર્વગુણોનું રક્ષણ, મોટો ગુણ હોય તથાપિ તે ત્યાગ્ય હોય અને દોષ હોય તથાપિ તે પ્રાહ્ય હોય એવા ગુણદોષનો

વિવેક, ભગવાનસંબન્ધી પંચવિષયના સેવનથી બુદ્ધિમાં પ્રકાશ અને જગત્સં-
બન્ધી પંચવિષયના સેવનથી અંધકાર થવાનો પ્રકાર, કેવાં દેશકાલાદિકનો
સંબન્ધ ભગવાનની આજ્ઞાથીપણ ન રાણ્યો તેનો વિભાગપ્રકાર, કયા શાસ્ત્રનું
પઠન શ્રવણ કરવું અને કયાનું ન કરવું તેનો વિભાગપ્રકાર, ઘડી રીતે ઓગળીશ
પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપ્યાઠે. ૬

‘ક્રતે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિઃ’ ‘તમેવ વિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ’ આ શ્રુતિથી
સાક્ષાત્કારજ્ઞાનને મુક્તિહેતુ કહીને, ભગવાનનાં વહુ રૂપ હોવાથી જેનું બાહ્ય,
આંતર કરણ અને અનુભવથી પ્રહણ થાય એવા પ્રત્યક્ષ નરાવાર ભગવાનને જ્ઞાનમાં
વિષય કહીને, તેવાતો શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ છે એમ કહીને તેમાં તેમનાંજ
‘યસ્યાત્ક્ષરમતીતોઽહં’ इत्यादि વચન કહેવા પૂર્વક તેમનો મહિમા કહીને,
શ્રીકૃષ્ણને તેવીરીતે જાણીને તેમની ઇકાંતિકભાવથી ભક્તિ કરનારાને સંપૂર્ણ
જ્ઞાની કહીને, તેવા જ્ઞાનથીજ મુક્તિ થવાની કહીને, તેવા જ્ઞાનની સિદ્ધિમાં તપ
યોગાદિક સર્વ સાધનોનો ઉપયોગ કહેવા પૂર્વક તેમની તદંગતા કહેવાદ્વારા
મુક્તિપ્રત્યે ધીજા સાધનની અસ્વતંત્રતા કહીને, તેવું જ્ઞાન અને ભક્તિરહિત
કેવલ આત્મજ્ઞાનની ન્યૂનતા કહેવા પૂર્વક તેની સપ્રમાણ નિષ્ફલતા કહીને,
આત્મજ્ઞાનીને પણ પરમાત્માની ઉપાસનાની સપ્રમાણ આવશ્યકતા કહીને,
બ્રહ્માનિષ્ઠ ભક્તને સંપૂર્ણ સુખપ્રાપ્તિ અને કેવલ બ્રહ્માનિષ્ઠને અલ્પસુખપ્રાપ્તિ કહીને,
ભક્તિના આશ્રયરૂપ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને સપ્રમાણ જઠાજઠ પ્રકૃતિના
આધાર કહીને અને જઠાજઠ પ્રકૃતિને તત્સૃજ્ય કહીને, શરીર શરીરિભાવથી
સપ્રમાણ સર્વરૂપતા કહીને, ભગવાનની નિર્દોષતા સદૃષ્ટાંત કહીને, પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ
પરબ્રહ્મની સેવ્યતા સમર્થન કરીને, તેવા ભગવાનના માહાત્મ્યજ્ઞાનથી મુક્તિ
કહીને, એવા જ્ઞાનવાળાને જ્યારે ભગવાનનું સાક્ષાત્ દર્શન થાય ત્યારે સંપૂર્ણ
જ્ઞાની થવાનું કહીને, તેવા જ્ઞાનીની ‘જ્ઞાની ત્વાત્મૈવ મે મતં’ આ વચનથી
પ્રશંસા કરીને, સાક્ષાત્કાર જ્ઞાનને મુક્તિહેતુ સમર્થન કરીને, કેવલ અહં બ્રહ્માસિ
થનારાની કુમતિ કહીઠે. ૭

બુદ્ધિમાન્ અને સત્સ્વભાવવાનનેપણ સંતનો અવગુણ આધવામાં કારણ, કામા-
દિક ઈતઃશત્રુના વેગની મંદ તીવ્રતાના હેતુ અને તેના ટાલવાના ઉપાયો, દ્યુસ-
નોને ક્રિયમાણ કહીને તેના સ્થાગની સુશક્તા કહેવા પૂર્વક તેને ટાલવાના
ઉપાયો, સારી નરસી પ્રકૃતિ થવામાં હેતુઓ, પૂર્વકર્મજન્ય અને ક્રિયમાણ-
કર્મજન્ય દુઃસ્વભાવને વિવેકબુદ્ધિથી જાણવાનો પ્રકાર કહેવા પૂર્વક તેને ટાલ-

વાના ઉપાયોમાં ભેદ, इन्द्रियोની ચંચલતા ટાલવાના ભિન્ન ભિન્ન ઉપાયો, જિહ્વા इन्द्रियના પરિપક્વ જવથી યીજી સર્વે इन्द्रियोના જયની સુશક્તા, જેના ઈતરમાં કામ વ્યાપ્તો હોય તેને ચહારથી જાળી શકવાનો પ્રકાર, જે વિચારથી ચંચલસ્વભાવવાળો શાંત થાય અને શાંતસ્વભાવવાળો ચંચલ થાય તેવો વિચાર-પ્રકાર, સ્વામીષ્ઠ બાઠ સચ્છાસ્રોમાં વહેલું સર્વે ગ્રાહ્યપણે કહીને 'યાવાનર્થ ઉદ્ધારને' આ ગીતાવચન પ્રમાણે મુમુક્ષુને સ્વાંગમાં ચાલદુપયુક્ત ગ્રહણ કરવાનો પ્રકાર, ધ્ય, ગુરુ, શાસ્ત્ર, સંગ ઉપદેશાદિક સર્વે તુલ્ય છતાં સાધુવર્ગમાં ન્યૂનાધિકપણું રહી જવામાં કારણ, વિગેરે કહ્યું છે. ૮

પ્રકાંતિકભક્તિમાં અંગભૂત ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિના જ્ઞાનનો ઉદય થવાના પૃથક્ પૃથક્ હેતુઓ કહાણે. ૯

સાધારણ અને અસાધારણ સ્નેહનો હેતુ, મંદ મધ્યમ અને તીવ્ર આ ત્રણ પ્રવારના જીવવૃત્તિના વેગો, જીવવૃત્તિની ત્રિવિધતા થવામાં હેતુ, ત્રણ વેગોનું લક્ષણ, વેગના પ્રસંગથી જીવાત્મા પરમાત્માના જ્ઞાનની દૃઢતા, માયા જેને જેવીરીતે સુલદા અને દુઃખદા થાયછે તેનો સદૃષ્ટાંત પ્રકાર વિગેરે કહ્યું છે. ૧૦

સચ્છાસ્રનો અસત્પુરુષસંમત સિદ્ધાંતનો ત્યાગ કરાવ્યા અને સત્પુરુષસંમત સિદ્ધાંતનું ગ્રહણ કરાવ્યા માટે અસત્પુરુષ અને સત્પુરુષ સચ્છાસ્રનો કેવી રીતે સિદ્ધાંત જાણેછે તેનો પૃથક્ પૃથક્ પ્રકાર કહ્યો છે. ૧૧

સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ પૃથા ભેદથી ભગવાનનો નિશ્ચય કે પ્રવારનો કહીને કે પ્રવારનો નિશ્ચયપણ ઉત્તમ મધ્યમ અને કનિષ્ઠ ભેદથી ત્રણ ત્રણ પ્રવારનો કહીને, તે છો ભેદોનાં પૃથક્ પૃથક્ લક્ષણો કહીને, નિશ્ચયમાં તેવો ભેદ થવાના હેતુઓ કહેવા પૂર્વક નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયના ઉત્તમ ભેદની સર્વાપેક્ષયા શ્રેષ્ઠતા કહી છે. ૧૨

કેવી સ્થિતિવાળા પુરુષને અશુભ દેશ, કાલ, ક્રિયા અને સંગાદિક વાધ વરી શકે અને કેવી સ્થિતિ ચાલ્યાને ન કરી શકે તેનો પ્રકાર કહ્યો છે. તથા ભગવાનના સાધર્મ્યપણને પામેલા ગુણાતીત અક્ષરસ્થ મુક્તો અને ભગવાનમાં કયા પ્રકારથી ભેદ છે તે પ્રકાર કહીને 'एकमेवाद्वितीयं' આ શ્રુતિનો નિર્વાધ અર્થ કર્યો છે. ૧૩

સ્વભક્તશિક્ષાર્થે અન્ય આચાર્યોનો અભિપ્રાય (ભગવાત્સ્વરૂપનો બોધપ્રકાર, મનવપ્રસન્નતાનું સાધન અને મુક્તિપ્રકારનિર્ણય વિગેરે સિદ્ધાંત) કહેવા પૂર્વક પોતાનો અભિપ્રાય તથા રુચિ સવિસ્તર કહીછે. ૧૪

જીવનો હૃદયરિપે વિશેષસત્તાથી અવસ્થિતિનો પ્રકાર, અધ્યાત્માદિકમાં પ્રકાશેન્દ્રીને સામાન્યસત્તાથી વ્યાપ્તિનો પ્રકાર, અધ્યાત્માદિકમાં વ્યાપ્તિ એવા પ્રકાશપર્યાય આત્મજ્ઞાન (ધર્મભૂતજ્ઞાન) ની ન્યૂનાધિકતા જણાવાનો હેતુ, આત્મ-પ્રકાશની સ્વતઃઅવિપમતાનું સદૃષ્ટાંત સમર્થન, ધર્મભૂત આત્મજ્ઞાનની મુક્તાવસ્થામાં અંતર્વહિઃ સર્વત્ર વ્યાપ્તિ કહેવા પૂર્વક તેની નિર્લેપતા, ભગવદુપાસનાની ન્યૂના-ધિકતાથી આત્મદર્શનનીપણ ન્યૂનાધિકતા સદૃષ્ટાંત કહેવા પૂર્વક સંપૂર્ણ ઉપાસનથી સંપૂર્ણ આત્મદર્શન કહીને, મમ્યક્ આત્મદર્શનું સ્વરૂપ કહેવા પૂર્વક જીવનું સ્વરૂપ કહીને, ઉપાસના વિના આત્મદર્શનની લેશપણ પ્રાપ્તિ નહિ થવાની કહીછે. તથા જીવમાં ભગવાન્ કેવી રીતે વ્યાપ્તિને રહ્યા છે તેનો પ્રકાર વહીને પ્રકારાન્તરે શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપનું વર્ણન કરનારા સાંખ્ય યોગ અને વેદાંતનો અભિપ્રાય વહો છે. ૧૫

જેના હૃદયમાં વિપયવાસના તીવ્ર હોય, જેના હૃદયમાં કુંઠિત થઈ ગઈ હોય અને જેના હૃદયમાં નિર્મૂલ્ય થઈ હોય એવા ઘ્રણ પ્રકારના ભક્તોનાં મિત્ર મિત્ર લક્ષણો, કુંઠિત થઈ ગયેલી વિપયવાસના નિર્મૂલ્ય થવાના ચાર ઉપાયો, (સ્વધર્મ, આત્મ-જ્ઞાન, ધૈરાગ્ય અને સમાહાત્મ્યજ્ઞાન ભક્તિરૂપ) જેનાથી કામાદિ સર્વ દોષો નાશ પામે અને ધર્માદિ સર્વ ગુણો આવે એવું ભગવદ્વીરિતિનું અસાધારણ સાધન, (માહા-ત્મ્યજ્ઞાનરૂપ) કપડીના કપડને કલ્પનાં લક્ષણો, જે એક દોષથી સર્વ સદ્ગુણો દોષરૂપ થાય તેવો દોષ (ભક્તદ્રોહ અને ભગવાનનું નિરાકારત્વજ્ઞાનરૂપ) સાધુ-ઓનો અભાવ આવવામાં માનરૂપ દોષની હેતુતા, તેવા માનના નાશમાં અતિશય માહાત્મ્યજ્ઞાનની હેતુતા, માહાત્મ્યજ્ઞાનથી જેમને માન નષ્ટ થયું છે એવા ઉદ્ભવ શુલ્ક-સીદ્ધાસ વિગેરેનાં દૃષ્ટાંતો વિગેરે કહુંછે. ૧૬

વિપમ દ્વેષ કાળાદિકમાંપણ જે ભક્તની ભગવાન્ અને તેમના ભક્તથી વિપરીત મતિ ન થાય તેના ચાર ઉપાયો કહેવા પૂર્વક વિપરીત મતિ થવાના હેતુઓ, સામં-ગમાંથી ક્યારેયપણ ઋષ્ટ ન થવાના અને થવાના ટૂંક ટૂંક પ્રકારો, પંચ વિષયોમાં જેને અભાવ હોય તેનાં લક્ષણો, વિષયનો અભાવ થવામાં માહાત્મ્યજ્ઞાનની મુલ્ય હેતુતા કહેવા પૂર્વક તેનો પ્રકાર, માહાત્મ્યજ્ઞાનનું પલ્લ વિગેરે કહું છે. ૧૭

ભક્તિયોગ સર્વને શ્રેયઃપ્રાપ્તિ કહેવા પૂર્વક તેમાં પ્રત્યક્ષ ભગવાનના નિશ્ચયની મૂલકારણતા કહેવા પૂર્વક નિશ્ચયનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરીને મનુષ્ય ભાવમાં પણ દિવ્યભાવની દૃઢતા કરવાની વહીને તેવા નિશ્ચયપૂર્વક ભક્તિ કરનારા ભક્તની સંપૂર્ણ જ્ઞાનિતા કહીછે. ૧૮

—પંચાલ્લા-પ્રકરણમ્—

માયિક વિપયની તુષ્ટતાનો વિચાર કરવાથી અને જ્ઞાનન્દમૂર્તિ ભગવાનના આનંદની અનવધિકાતિજ્ઞાયતા વિચારવાથી માયિક રમણીય પાંચે વિપયોની તુષ્ટતા થઈ જવાની કહીટે. ૧

સાંખ્ય અને યોગમાં જે દોષો છે તેનું નિરૂપણ કરવા પૂર્વક તે દોષોની નિવૃત્તિ-માટે સરપુરપથી જાણવા યોગ્ય યુક્તિયો કહીને, સાંખ્ય અને યોગને પરસ્પર અપેક્ષા કહેવા પૂર્વક તે યોગે શાસ્ત્રનો નિશ્ચિત સિદ્ધાંત કહીને, આધુનિક સાંખ્ય યોગીની સહેતુક ગર્હણા કરી છે. ૨

હંધ્યાં માનાદિ દોષની નિવૃત્તિનો હેતુ. તથા શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપે થઈને ભગવાનમાં સ્નેહ કરવાની રીતિ તથા તેવા ભક્તની સપ્રમાણ શ્રેષ્ઠતા તથા તેની વર્તેચ્ચતા વિગેરે કહ્યું છે. ૩

અક્ષરધામસ્થ દિવ્યસ્વરૂપ અને ભૂમિસ્થ માનુષ સ્વરૂપના અભેદજ્ઞાનથી ભગવાનના નિશ્ચયની નિ.સંશયતા કરવાનો પ્રકાર કહ્યો છે. ૪

જેમની આગલ માન રાખવું અને જેની આગલ ન રાખવું તે વચ્ચેની વ્યક્તિ કહી છે. ૫

તર્થ સ્વરૂપોના અને સર્વ શ્રેષ્ઠ્યના આધિભાવથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની સર્વ અવ-તારોની અપેક્ષા અધિકતા કહી છે. ૬

માયિક આકારનો નિષેધ કરવા પૂર્વક ભગવાનના દિવ્યાકારનું પ્રતિપાદન કરીને, અક્ષરસ્થ અને ભૂમિસ્થ પ્રત્યક્ષ રૂપનો અભેદ કહીને તેમાં દૃઢ નિષ્ઠા કરવાની કહીને, ઉક્તાર્થના સમર્થન માટે નાના પ્રકારનાં દષ્ટાંતોનું વિવરણ કર્યું છે. ૭

—મધ્ય-પ્રકરણમ્—

મોહનું ફલ સાથે સ્વરૂપ, તેમાં સ્વાનુભવની પ્રમાણતા, મોહના ઉદયમાં ઉત્તમ વિપયાસક્તિની ક્રોધદ્વારા સહેતુક હેતુતા, તેમાં 'ધ્યાયતો વિપયાનુસંતઃ' હત્યાદિ ગીતાવચનનું પ્રમાણ, મોહની નિવૃત્તિમાં સાધનત્રયની સહેતુક આપદયકતા, ધ્રુવ સાધનમાંપણ, માહાત્મ્યજ્ઞાનની સહેતુક વિશેષતા, નિર્મોહીનું સ્વરૂપ, તેનીજ પૃકાં-તિક જ્ઞાનીશબ્દથી વાચ્યતા, પતિવ્રતાના અંગની સદષ્ટાંત પ્રદોષા, નિર્મોહિતાની ત્વરાથી અપ્રાપ્તિ કહેવા પૂર્વક ધીરેધીરે આદરતાથી તેની પ્રાપ્તિ અને તેમાં દષ્ટાંત, સાધનદક્ષા અને સિદ્ધદક્ષાનાં કલ્પણ વિગેરે કહ્યું છે. ૧

આત્મતિવકલ્યાણ પ્રાપ્તિ અને નારદાદિના જેવી સાધુતા પ્રાપ્તિમાં इन्द्रियोના જયરૂપ સાધન, જીવસંસૃતિમાં इन्द्रियोની હેતુતા કહેવા પૂર્વક તેનો પ્રકાર, સાધન વિના इन्द्रियજયની સદૃષ્ટાંત અસિદ્ધિ કહેવા પૂર્વક બાહ્ય इन्द्रियજયમાં પ્રત્યાહારની અને આંતર इन्द्रियજયમાં આત્મવિચારની સદૃષ્ટાંત હેતુતા કહી છે. ૨

રસિક ભક્તિમાર્ગ અને યજ્ઞજ્ઞાનમાર્ગ જે પ્રકારે સમજવાથી સંસૃતિમાં હેતુ થાય અને જે પ્રકારે સમજવાથી મોક્ષમાં હેતુ થાય તેનો પ્રકાર નિરૂપણ કર્યો છે. ૩

ધર્મ રાખવા જાય તો ભક્તિ જાય અને ભક્તિ રાખવા જાય તો ધર્મ જાય. આપરકાઝમાં ભગવાનની પ્રલક્ષતા સતેતો તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવાનું કહેવા પૂર્વક ભગવાનની પરોક્ષતામાં ધર્મભક્તિના આશ્રયરૂપ ભગવાનની મૂર્તિના અલંકૃત ચિંતનરક્ષણથી ધર્મભક્તિનું રક્ષણ થવાનું કહ્યું છે. તથા ભગવાનનું અધ-મોદ્ધારણ પતિતપાવનત્વાદિક માહાત્મ્ય જાણનારાને 'કો વાઽર્થ આત્મો-ઽમજતઃ સ્વધર્મતઃ' इत्यादि યચ્છે કરીને ધર્મના અપકર્પ જ્ઞાનથી અધર્મમાં પ્રવૃત્તિ થાય તો કયો વિચાર કરવાથી ધર્મમાં દૃઢ સ્થિતિ થાય તે વિચાર પ્રકાર કહ્યો છે તથા તેવા વિચારવાઝાનેપણ અલંકૃત ચિંતન નહિ થવામાં શ્રદ્ધાની મંદતાને હેતુપણે કહીને તેથીજ માહાત્મ્યજ્ઞાનની અને તેથીજ ભગવ-ત્તિશ્ચયનીપણ મંદતાની અનુમેયતા કહીને માહાત્મ્યજ્ઞાનનું નિરૂપણ કરવા પૂર્વક તેવા જ્ઞાની ઉદ્ભવાદિકના પ્રશંસા સાથેના સદાચારથી અલંકૃત ચિંતનમાં માહાત્મ્યજ્ઞાનની આવશ્યકતા કહી છે. ૪

ભક્તોને ભગવાનમાં પતિવ્રતાધર્મ અને શૂરવીરધર્મ રાખવાની રીતિ કહીને, સમદૃષ્ટિવાઝાનેપણ વિમુલ્કનો પક્ષ નહિ રાખવાનો કહેવા પૂર્વક ભગવદ્વીય-નોજ પક્ષ રાખવાનો નારદ ધ્રુવાદિના સદાચારથી કહ્યો છે. ૫

નાસ્તિકોની દુરક્તિની અનુવાદ કરવા પૂર્વક તેનું સંકેત કરીને, સુક્તિથી વિધિનિષેધની સત્યતા પ્રતિપાદન કરીને, મહર્ષિઓની આસતા કહેવા પૂર્વક તેમણે રચેલી વિધિનિષેધાત્મક સ્મૃતિઓની ફલાનુમાને કરીને હુંડીના દૃષ્ટાંતથી પ્રામાણિકતા સમર્થન કરીને, તેમાં વિશ્વાસ કરવાનો કહ્યો છે. તથા સારા નરસા દૃષ્ટ શ્રુત વિષયોમાં નિર્મલ મનનોપણ ચોટવાનો સ્વભાવ કહીને ચિત્ત-ધર્મોથી ગ્લાનિ ન પામતાં તેથી આત્માને પ્રયત્ન માનીને ભગવાનનું ભજન કરવાનું કહ્યું છે. ૬

ભક્તિમાં અંતરાયક લોભાદિ દુઃસ્વભાવનો ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા છતાંપણ તેનો ત્યાગ નહિ કરી શકવામાં વૈરાગ્યની દુર્બલ્યારૂપ કારણ સદૃષ્ટાંત વતા-

ચીને, વૈરાગ્યહીનને દુઃસ્વભાવ ટાલવાના ઉપાયમાં અન્ય ઉપાયની કઠિનતા કહેવા પૂર્વક સત્પુરુષની સેવા અને ભગવદ્ગાનામાં તત્પરતાથી થઈતી ભગવદ્-પારૂપ સુકર ઉપાય કહ્યો છે. ૭

एकादशीની પુરાણોક્ત પ્રવૃત્તિકથા કહેવા પૂર્વક તેનું લક્ષણ કહીને તેના પ્રતીતી અવશ્ય કર્તવ્યતા, સંવયજ્ઞોની અપેક્ષાજ્ઞાનયજ્ઞની સહેતુક શ્રેષ્ઠતા, તેનું અંતઃકર્તૃત્વ લક્ષણ, ભગવાનના સંવન્ધથી અને અસંપંધથી સર્વ ક્રિયાઓની નિર્ગુ-ળતા સગુણતા કહેવા દ્વારા તેથી તેથી ક્રિયામાં પ્રવર્તેલાની નિર્ગુણતા સગુણતા તેવા જ્ઞાનયજ્ઞમાં ભગવાનના અંશ જીવોનીજ પ્રવૃત્તિશક્તિ કહેવા માટે ‘મમૈ વાંસો જીવલોકે’ આ ગીતાવચનનો મ્યાર્થમાં અર્થ નિરૂપણ, યજ્ઞરહિતનું અક-લ્યાણ, જ્ઞાનયજ્ઞને સત્સંગશબ્દથી કહીને તેની ફલનિરૂપણ સાથે અવશ્ય કર્તવ્યતા વિગેરે કહ્યું છે. ૮

સાકાર દિવ્યમૂર્તિ સર્વ અવતારના અવતારી સ્વસ્વરૂપના દૃઢ આશ્રયબળની ધર્માદિકની અપેક્ષા અધિવતા ‘સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય’ આ ગીતાવચનને અનુ-સારે અર્જુનના દૃષ્ટાંતથી કહી છે. તથા ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રોહ ન થાય તેવો જ્ઞાનમાર્ગ સમજવાની રીતિ કહી છે. તથા પાકા સત્સંગીનું લક્ષણ કર્યું છે. ૯

ભાગવતની સાકાર બ્રહ્મપરતા સમર્થન, ભગવાનને દિવ્યમૂર્તિ જાણીને તેના દૃઢાશ્રયની કર્તવ્યતા, ભગવાનમાં અતિશય પ્રીતિ થવાનાં ત્રણ સાધનો, (ભગ-વાનનું જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને નવધા ભક્તિરૂપ) તે ત્રણનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવા પૂર્વક તેનાં લક્ષણો, ત્રણમાંપણ પ્રીતિ થવામાં નવધા ભક્તિની વિશેષ કારણતા, ભક્તિની દુર્લભતા કહેવા પૂર્વક તેવા ભક્તનાં લક્ષણો વિગેરે કહ્યું છે. ૧૦

યજ્ઞાદિ સર્વ ક્રિયાઓની સ્વર્ગાદિ ફલજનન દ્વારા સંઘતિ દેતુતા નિરૂપણ કરવા પૂર્વક તેની તેજ ક્રિયાઓ ફલનુસંપાદન તદિ રાહીને ભગવદ્ધીર્ઘ્ય કરે તો નિર્ગુણ થવાની સાથે ભક્તિરૂપ ચઢને મોક્ષને માટે થવાનું કહેવામાં ‘આમયો યશ્ચ ભૂતાનાં’ આ ભાગવતવચનનું પ્રમાણ આપી તેની દૃઢતા કરીને, લોક-દૃષ્ટિથી સમાનપણે જણાતી ભક્ત અભક્તની ક્રિયામાં ફલભેદથી મહાન્ ભેદ ‘કર્મેણ્યકર્મ યઃ પश्येत्’ આ ગીતા વચનથી બતાવ્યો છે. ૧૧

કાયાનગરમાં વસતા જીવરૂપ મુજ્ઞ રાજાજ્ઞ જ્ઞાનરૂપ નીશિશાસ્ત્ર જાણિને વરના માણસને ડેવાને વસતા મન આદિક અને ગામના તથા વેદાના માણ-સોને ડેકાણે રહેલા દ્વિવિદ્યાદિકને સર્વથા સ્વયંશમાં વર્તાવવારૂપ ગુરુપ્રમય-રૂપ એક યજ્ઞવાન્ સાધનમાં કલ્યાણનાં સર્વ સાધનોનો સમાવેશ કર્યો છે. ૧૨

સ્વભક્તશિક્ષાર્થે અક્ષરસ્થ, દિવ્યાકૃતિ, અવતારી, નિર્ગુણ એવા સ્વસ્વરૂપનું પરોક્ષ-
પણે સમાહાત્મ્ય સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાન નિરૂપણ કર્યું છે. ૧૩

તાદાત્મ્યનું નિશ્ચયરૂપ લક્ષણ કહીને, ભગવત્સ્વરૂપમાં તેનું તાદાત્મ્ય થવામાં સમા-
ધિની અહેતુતા કહેવા પૂર્વક પૂર્ણાતિક્રાન્તા પ્રસંગી હેતુતા કહીને, ઉક્ત નિશ્ચયનેજ
નિર્વિકલ્પ સમાધિની પદવી આપીને, તેવા નિશ્ચયવાળો ભક્ત પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં પ્રવર્તે
અથવા નિવૃત્તિમાર્ગમાં પ્રવર્તે તથાપિ તેને નિર્ગુણ પ્રહ્લસ્વરૂપ જાણવાનો કહીને, તેની
દૃઢતા કરવા માટે પ્રાચીન નારદાદિ ભક્તોનું દૃષ્ટાંત આપીને, વિપક્ષમાં દોષ કહીને,
તેવા નિશ્ચયવાળો યદ્યપિ જ્યવહારમાં અરપતુદિ અને અવિદ્વાન્ હોય તથાપિ તેને
મહાજ્ઞાની જાણવાનો કહીને, તેવા ભક્તોને કામાદિ અંત શત્રુઓનો અનાયાસથી
તરફાલ જય થવાનો કહીને, ૧૩ વચનામૃતમાં કહેલા સ્વસ્વરૂપજ્ઞાનનો મહિમા
વર્ણવ્યો છે. ૧૪

જે કોઈ એક વિચાર કરવાથી કામાદિક સમગ્ર દુર્જય દુઃસ્વભાવો તત્કાલ નાશ
પામે અને જેના વિના ધીજા હજારો વિચારો કરવાથી પણ નાશ ન પામે એવો
સર્વોત્તમ એક વિચાર (સ્વસ્વભાવ ઉપર પરિપક્વ શત્રુષ્ટિરૂપ) કહ્યો છે તથા જે
પુરુષ ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિથી વ્યારેયપણ અટ ન થાય તેવા પુરુષનું લક્ષણ
(ધીજાની છાયામાં ન દયાવારૂપ તેજરૂપ) કહ્યું છે. ૧૫

યુધિષ્ઠિરાજાની પેઠે ધર્મનિષ્ઠાની અપેક્ષાપૂર્ણ અર્જુનની પેઠે સ્વરૂપનિષ્ઠાની સહેતુક
શ્રેષ્ઠતા કહેવા પૂર્વક સ્વરૂપનિષ્ઠાના દૃઢીકારથી ધર્મનિષ્ઠાનો સ્વતઃ દૃઢીકાર સહેતુક
કહેવા પૂર્વક સ્વરૂપનિષ્ઠાની અવશ્ય સંપાદ્યતા કહી છે. તથા વિષય વિનયમાં વૈરા-
ગ્યની અપ્રયોજ્યતા કહેવા પૂર્વક તેમાં પરમેશ્વરે બાંધેલા તેતે હિન્દ્રિયોના નિરોધરૂપ
નિયમને પાલનની પ્રયોજ્યતા કહીને તેનો પ્રકાર બતાવીને વૈરાગ્યવાળા જ્ઞાનીને-
પણ નિયમપાલનની સહેતુક આવશ્યકતા કહી છે. તથા નિયમપાલનમાં શ્રદ્ધાની
આવશ્યકતા કહેવા પૂર્વક શ્રદ્ધાની ત્રિવિધતાથી ફલમાં પણ ભેદ કહીને ઉપમ
શ્રદ્ધાવાળાની ઉત્તમતા કહેવા પૂર્વક મંદ શ્રદ્ધાવાળાની ગતિ કહી છે. તથા તીવ્ર
શ્રદ્ધાવાળા પુરુષનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. તથા વિષય સન્મુખ હિન્દ્રિયોની તીક્ષ્ણતા
ટાલવાનો ઉક્ત નિયમરૂપજ ઉપાય બતાવીને, મંદશ્રદ્ધાવાળાને શ્રદ્ધાવૃદ્ધિનો
ઉપાય બતાવ્યો છે. ૧૬

ધ્યાન કરનારા ભક્તે ભગવાનના સ્વરૂપને તત્ત્વે સદિત સમસ્તનું કે રહિત સમ-
શનું ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાની સાથે ભગવાનના સ્વરૂપને મહિમાપૂર્ણ કરીને

ઉદ્ભવ અને ગોવીયોના સદાચારથી નિર્દોષ નિર્ધિકારી અસંગી જાણવાનો પ્રકાર કહ્યો છે. ૧૭

નાસ્તિક અને શુક્રવેદાંતિની ધુમંતિ નિરૂપણ કરવા પૂર્વક તેના પ્રસંગને મહાપાપાદિકથી પણ અધિક પાપપણે કહીને તેના સંગની સર્વથા ત્યાગ્યતા કહી છે. ૧૮

શુદ્ધજ્ઞાની અને તેમના ગ્રન્થોનો પ્રસંગ સર્વથા ત્યાગ કરાવોને આશ્રિતોના હિત માટે પતિવ્રતાની પેટે ભક્તિસિદ્ધિ અને ધર્મસિદ્ધિ માટે તેમની ઉપર દેશાંતરમાં પત્ર લખાથી મોકલ્યો છે. ૧૯

પ્રવૃત્ત ધર્મવાળા કે નિવૃત્ત ધર્મવાળાને ભગવત્કૃપાથી પ્રાપ્ત ચણ્ણી સમાધિમાં ભગવાનનો સંબન્ધ હોવાથી જ્ઞાનનીતો સમ્યક્ વૃદ્ધિ થવાનું કહેવા પૂર્વક ઇન્દ્રિયશક્તિની તો અવૃદ્ધિ કહીને, ઇન્દ્રિય શક્તિની વૃદ્ધિ તપ, વૈરાગ્ય, નિષ્કામાદિકે યુક્ત અષ્ટાંગયોગથી થવાની કહેવા પૂર્વક તેવાને જ શુદ્ધાદિકના જેવી સિદ્ધદશાપ્રાપ્તિ થવાની કહીને, તપાદિકે ઘર્જિત કેવલ સમાધિથી સિદ્ધદશા ન આવવામાં જનકરાજાનું ઉદાહરણ આપીને, તેવાને પણ પ્રવૃત્તિમાર્ગનો ત્યાગ કરી તપાદિકે યુક્ત અષ્ટાંગયોગ સાધવાથી સનકાદિકના જેવી સિદ્ધદશાની પ્રાપ્તિ કહીને, સિદ્ધદશાવાળાનો સર્વલોકમાં અપ્રતિહત ગતિરૂપ ઉત્કર્ષ બતાવ્યો છે. ૨૦

કેવલ વર્ણાશ્રમધર્મની અત્યલ્પફલતા કહેવા પૂર્વક તેનાથી કલ્યાણનો અભાવ કહીને, આત્મતિક કલ્યાણપ્રાપ્તિમાં પરોક્ષવત્ પ્રત્યક્ષ ભગવાન અને તેમના સાધુ-પુરુષના માહાત્મ્યની પરમ કારણતા કહી છે. તથા જીવ હૈશ્વરની સ્વપ્રસૃષ્ટિ અને તેના ભોગમાં તેમની અકર્તૃતા કહેવા પૂર્વક તેમાં 'સ હિ કર્તા' આ શ્રુતિને અનુસારે પરમાત્માની જ કર્તૃતા પ્રતિપાદન કરીને દેશાદિકની અપેક્ષાપૂરે પરમાત્માની સર્વાધિક પ્રધાનતા કહી છે. ૨૧

રાજાની જે સેનાના દ્વંદ્વોત્તરી શૂરવીર પુકાંતિક ભક્ત અને કાયર શિથિલ ભક્તનાં લક્ષણ કહીને, વક્તાર્થના ઉદાહરણાર્થે પોતાનું ઉચ્ચ યુક્તાર્થ ભક્તજન શિક્ષાર્થે કહીને પુકાંતિક ભક્તને વર્તવાની રીતિ તથા તેનું માહાત્મ્ય ઘર્ણવ્યું છે. ૨૨

મનની યે પ્રકારની વૃત્તિ કહેવા પૂર્વક શોકમારક હિમ અને લુકના દ્વંદ્વોત્તરી સુખદ દુઃખદ માયિક વિપયોથી જેનું મન ભગવાનમાં આસક્ત થઈ હોવાથી સુખિ દુઃખિ ન થાય તેવાને જ પરમભાગવત સાધુ જાણવાના કહ્યા છે. ૨૩

સારવ્યનિષ્ઠાવાળા ભક્તોને સમ્યક્ જ્ઞાનવલ્લીની અધિકતા હોવાથી ભગવાન્ વિનાના વીજા વિપયોમાં અતિવૈરાગ્ય હોવાથી વિપમ દેશકાળાદિક ભક્તિમાં અંતરાય કરનારા નહિ થવાના કહેવા પૂર્વક યોગનિષ્ઠાવાળાને જ્ઞાનવલ્લી અલ્પતા હોવાથી અન્યત્ર આસક્તિ થવાથી વિપમ દેશાદિક ભક્તિમાં અંતરાયક થવાના કહેવા પૂર્વક ઉક્ત વસ્ત્રે નિષ્ઠાવાળાનેતો ભક્તિમાં વિપમ દેશાદિકધીપણ ક્યારેયપણ કોટ્ટપણ વિશ્લેષ આડો નહિ આવવાનો કહીને વસ્ત્રે નિષ્ઠાવાળા ભક્તની ઉત્તમતા કહી છે. ૨૪

સવાસન ત્યાગી ભક્ત અને નિર્વાસન ગૃહસ્થ ભક્તની ભિન્નભિન્ન ગતિ કહી છે. તથા વાસનાવિનાશમાં ડકાલાચરના દૃષ્ટાંતથી સત્પુરુષની અનુવૃત્તિપૂર્વક પરિચર્યાના વ્યસનરૂપ ઉપાય વતાવ્યો છે. તથા ભગવાનની અતિશય પ્રસન્નતાના ઉપાયમાં સત્પુરુષવિપે દરિદ્ર અવસ્થાના જેવીજ ધનાઢ્ય અવસ્થામાં અને ચક્રવર્તી રાજ્યાવસ્થામાંપણ પ્રીતિ અને દીનતા રાખવાની કહીને, ત્યાગીઓનેપણ તે પ્રમાણે વર્તવાનું કહ્યું છે. ૨૫

ભગવાન્ અને ઇકાંતિક ભક્તને જે પ્રતિફલ હોય તેનું આચરણ નહિ કરવાનું કહેવા પૂર્વક જે અનુફલ હોય તેનુંજ આચરણ કરવાનું કહીને, ભક્તિમાં અન્તરાય કરનારા સ્વજન કે સ્વસ્વભાવનો તત્કાલ ત્યાગ કરવાનો કહીને, ધર્મ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યપણ જે રીતે ભક્તિમાં અન્તરાય કરનારા ન થાય તેવી રીતે તેમને ભક્તિના અંગપણે રાખીને, ભક્તિભીજ મુરખતા કરવાની કહીને, ભક્તનો અવગુણ નહિ મ્રહણ કરતાં ગુણજ મ્રહણ કરવાનો કહીને, પોતાનો તો અવગુણજ મ્રહણ કરવાનો કહીને વિપક્ષમાં દોષ વતાવા માટે શ્રીદામા અને રાધિકાની પતનકથા કહીને, ગુરુશિષ્યભાવ વતાવા પૂર્વક શિષ્યોને ગુરુવચન પાલ્ડાનું કહીને, વચન પાલડનારા શિષ્ય ઉપર ગુરુની પ્રસન્નતા થવાની સદૃષ્ટાંત કહી છે. ૨૬

સુક્તાનંદસુનિના પ્રશ્નોત્તર દ્વારા તેમની સદ્વૃત્તિ કહીને સ્વભક્તશિક્ષણાર્થે ક્રોધ ત્યાગાદિક પોતાનો અલૌકિક અભિપ્રાય કહ્યો છે તથા મંદિરો કરાવાનો હેતુ કહ્યો છે. ૨૭

સ્વભક્તશિક્ષાર્થે પોતાનો અલૌકિક સ્વભાવ કહેવા દ્વારા વેદાદિકના સારરૂપ સિદ્ધાંત કહ્યો છે. ૨૮

ભગવાનમાં અતિશય આસક્ત ચિત્તવાળા ભક્તનું લક્ષણ કહેવા પૂર્વક તેવી દ્વાસક્તિ થવામાં પૂર્વ જન્મનો યલ્લિષ્ટ સત્સંસ્કાર અને દ્વાસક્તિવાળા સત્પુરુષની સેવારૂપ ઉપાય વતાવ્યો છે. ૨૯

ભાગવતાદિ શાસ્ત્રોમાં કહેલા અર્થોની સત્યતા કહેવા પૂર્વક અતિપંથનકારી છી અને સુવર્ણના ધંધનમાંથી મુક્તિનું મહાસાધન કહ્યું છે. ૩૦

મહાહંતી સૃષ્ટિ કહેવાદ્વારા જીવ, હૃદય, માયા, મલ્લ અને પરબ્રહ્મનો પરસ્પર શાસ્ત્રિક અનાદિ ભેદ દષ્ટાંત દાષ્ટાંતિકથી અને સતી મુક્તિમોથી યતાવ્યો છે. ૩૧

મક્તિમાં મહા ઈતરાયક સ્વજનના જ્ઞેહાનુપંથની સહેતુક સદૃષ્ટાંત મુનિ-રણ સુદુસ્ત્વજતા કહીને, તેને મૂઝમાંથી ઝડાડી નાંસવામાં આત્મનિષ્ઠાદિક ઉપાય યતાવીને, સ્વજનસ્નેહભાગપૂર્વક સાંગ મક્તિ કરનારાની ઇકાંતિકતા કહીને, ધર્માદિ ગ્રંથ સાધનની મક્તિમાં અંગતા કહેવા પૂર્વક કેવલ ધર્માદિકથી જમોક્ષ અને કેવલ મક્તિથી મોક્ષ થવા રૂપ યત્રમાં વિશેષ કહીને, ધર્માદિકના સહાયથી વિષમ દેશકાલાદિકમાં પણ મક્તિની નિર્વિઘ્નતા કહીને, અશુભ દેશાદિકના સેવનનો ભાગ કરવા પૂર્વક શુભ દેશાદિકનું સેવન કરવાનું કહ્યું છે. ૩૨

સ્વમક્તિશિક્ષાર્થે પોતાનું અંગ કહીને મક્તિપાસે તેમનાં તેમનાં ધૃયક્ ધૃયક્ અંગ કહેવરાવીને મલ્લચર્યવતની સહેતુક શ્રેષ્ઠતા અને સ્વાતિપ્રિયતા યતાવીને, તેને દૃઢ કરવાના મુલ્ય ગ્રંથ ઉપાયો (મનોજય, પ્રાણાયામ અને નિયમો) કહીને, અભ્યાસાદિકથી તેની સુકરતા યતાવી છે. ૩૩

કાર્યકારણ ભેદથી તત્ત્વોની દ્વિવિધતા કહેવા પૂર્વક કારણરૂપ (તત્ત્વોના અભિમાની દેવતાઓ) તત્ત્વોની ચૈતન્યતા અને કાર્યરૂપ તત્ત્વોની જડતા કહી છે. ૩૪

‘કૃત્તોઽધિકતરસ્તેપામવ્યકાસકચેતસાં’ આ વચનને અનુસારે આત્મજ્ઞાનથી આસંતિક શ્રેયની અતિદુષ્પરતા અને સંસંશયતા કહેવા પૂર્વક ભગવાનના ધ્યાનથીજ આત્મદર્શનની પ્રાપ્તિ કહીને, ધર્મે સહિત મક્તિથી મુક્તિની સુકરતા સદૃષ્ટાંત કહેવા પૂર્વક તેવા રાજમાર્ગનીજ આશ્રય કરવાનો કહીને, આત્મનિષ્ઠાની શામાં જરૂર છે તેવળ કહીને, અસન્મતસંબંધન પૂર્વક ધર્મરક્ષણનો ઉપાય કહીને, દૃઢ નિયમથીજ સ્વધર્મો પાલવાના કહીને, પોતાના પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપની સધર્મે મક્તિ કરવાની કહેવા પૂર્વક તેનો પ્રકાર કહીને, તેમાં ઇકાંતિક મક્તિ સ્વરૂપાનંદમુનિના સદાચારનું પ્રમાણ યતાવીને, તેવા મક્તિને દુર્લભ સર્વ ફલપ્રાપ્તિ કહીને, સધર્મે મક્તિની પુષ્ટિમાટે શ્રીમદ્ભાગવતાદિક આઠ ગ્રંથોનું ધ્વજન પઠન યાચન કરવાનું કહીને, મક્તિવર્જિત ધર્મથી કે ધર્મવર્જિત

ભક્તિથી રૂપિત ભવમોક્ષની અપ્રાપ્તિ કહેવા પૂર્વક વચ્ચેની આવશ્યકતા યતાવીને, તે વચ્ચેને નહિ પ્રતિપાદન કરનારા મન્યોનું પડન શ્રવણ પાઠન નહિ કરવાનું કહ્યું છે. ૩૫

ભગવાનના સ્વરૂપમાં મનની અલંકાર વૃત્તિ રાજવાના ચાર ઉપાયો કહેવા પૂર્વક તેનું નિરૂપણ કરીને તેવી અલંકાર મનોવૃત્તિની દુર્લભતા કહી છે. ૩૬

‘સદશં ચેષ્ટતે સ્વસ્યાઃ પ્રકૃતેર્જ્ઞાનવાનપિ’ આ વચનને અનુસારે જ્ઞાનીનેપણ સ્વાભાવિક પ્રકૃતિની દુર્નિપ્રહતા કહેવા પૂર્વક તેવી પ્રકૃતિ ટાલવાના ઉપાયો કહ્યા છે. ૩૭

અભક્તની સ્થિતિ કહેવા પૂર્વક માંચાભક્તનું ઉદાહરણ કહેવા દ્વારા ઇકાંતિક ભક્તનું લક્ષણ કહીને, સકામ ભક્તોનો દેહાન્તે દેવતાન્તરમાં પ્રવેશ થવાનો કહેવા પૂર્વક ઇકાંતિકનો જ વાસુદેવ ભગવાનમાં પ્રવેશ થવાનો કહીને, પ્રવેશ શબ્દનો નિર્વાધ અર્થ સદૃશાંત કયો છે. ૩૮

વિષમ દેશકાળાદિકમાપણ ક્યારેયપણ ન નાશ થાય એવા પોતાના મોટા મોટા ચાર ગુણો સ્વભક્તશિક્ષાર્થે કહેવા પૂર્વક ભક્તોની પાસેપણ તેમના તેમના મહાગુણો કહેવરાવીને સર્વગુણોના જીવનરૂપ બ્રહ્મચર્યવ્રતની મોટેરાને પ્રથમાવશ્યકતા સહેતુક કહી છે. તથા ભાગવતના સ્વાભિમત દશમસ્કંધ અને પંચમસ્કંધનું રહસ્ય રહસ્યશબ્દાર્થ સાથે યથાર્થ કહેવા પૂર્વક ભક્તિની પુષ્ટિમાટે તેની શુકાદિના દૃષ્ટાંતથી સેવ્યતા કહીને, ભગવાનને નિરાકાર જાણવામાં અનર્થ કહેવા પૂર્વક સદા સાકાર જાણવાના કહ્યા છે. ૩૯

ભક્તના અપરાધથી સર્વાધિક અનિવાર્ય પાપ થવાનું કહેવા પૂર્વક તેમનો અપરાધ નહિ કરવાનો કહીને, કદાચિત્ જાણે અજાણે મન ધ્વજન કાયથી થપ્પા અપરાધની નિવૃત્તિમાટે ભગવાનને પ્રતિદિન એક અધિક સાદાંગ પ્રણામ કરવાનો કહેવા પૂર્વક ભગવાનની પાસે ક્ષમા માગવાની સ્વસદાચારથી યતાવી છે. ૪૦

ભગવાન અને તેમના ભક્તોની સેવાપ્રાપ્તિ થાય તો તેમાં પોતાનું મહાભાગ્ય માનવાનું કહીને, તેમની સેવા તેમની પ્રસન્નતામાટેજ અતિહૃપથી કરવાની કહીને, લોકકીર્તિ કે અપ્રીતિ કે માનથી સેવા નહિ કરવાની કહીને જીવનો માની સ્વભાવ કહેવા પૂર્વક માનસ્વાદર્શિત ભક્તની દુર્લભતા તેવા ભક્તના નામનિર્દેશપૂર્વક કહી છે. ૪૧

ભગવાનના એક એક રોમમાં પ્રહ્લાંડકોટિઓ કેવીરીતે રહી છે અને તદ્વાંકની ભગવાન્ અનેકરૂપે કેવી રીતે રહ્યા છે તેનો પ્રકાર કહ્યો છે. ૪૨

રાગ પર્યાય જોનો છે પૃથી પ્રીતિ રજોગુણનું કાર્ય હોવાથી ગુણાતીત નિર્ગુણ ભક્તમાં તેનો અસંભવ હોવાથી તેવા ભક્તને ભગવાનમાં પ્રીતિ ન હોવી જોઈ? પૃથી આશંકામાં તેવા ભક્તને ભગવાનમાં પ્રીતિ હોવાનું કહીને તે પ્રીતિને ભગવાનના માહાત્મ્યજ્ઞાનમૂલક હોવાથી નિર્ગુણ કહેવા પૂર્વક મ્હાલરૂપ આત્માથી અપૃથક્સ્થિતિવાળી હોવાથી મ્હાલસ્વરૂપ કહીને, તેમાં આચાર્યોનો સિદ્ધાંત કલો છે. ૪૩

હરિહરિજનના ગુણોને નહિ ગ્રહણ કરીને તેમના દોષોનેજ ગ્રહણ કરનારાને આસુરમતિવાળા કહેવા પૂર્વક તેમનો પાપહૃત્ પુણ્યહૃત્ પ્રસંગ સર્વથા નહિ કરવાનો કહીને, હરિહરિજનના ગુણને ગ્રહણ કરનારાને દૈવીમતિવાળા કહેવા પૂર્વક તેમનો સંગ કરવાનો કહ્યો છે. ૪૪

ગુરુરૂપ શ્રીહરિ, શિષ્યોના સમસ્તદોષ વિનાશમાટે 'માયિક ઉપાધિર્ રહિત થઈને આત્મારૂપે રહીને ભક્તિ કરો એવા સર્વને કરવા છે' હત્યાદિક દિશ્યાવચનો કહેવા દ્વારા શુભેચ્છાપ્રદર્શનરૂપ પોતાની ફરજ કહીને, ગુરુવચનને અનુસારે અવશ્ય ડરસાદૃષ્ટી વર્તવારૂપ શિષ્યોની ફાજ ચતાવી છે. તથા કર્મની ત્રિવિધગુણથી ત્રિવિધતા કહેવા પૂર્વક તેનાથી ત્રિવિધ લોકની પ્રાપ્તિ કહીને, રાજસ કર્મના દેશ-કાળાદિકના યોગથી અનંત ભેદ હોવાથી સુખદુઃસાદિ ફલમાંપણ ભેદ કહીને, પ્રારબ્ધકર્મ અને ક્રિયમાણ કર્મનું સ્વરૂપ સૂચવીને, ક્રિયમાણકર્મમાં 'અત્યુગ્રપુ-ળ્યપાપનામિદૈવ ફલમશ્રુતે' આ વચનને અનુસારે હરિહરિજનને રોચક અને અરોચક કર્મનું આ જન્મમાંજ પુરુષને શુભાશુભ ફલ થવાનું કહેવાદ્વારા વિરોધ ચતાવીને, હરિહરિજનને અરોચક કર્મ નહિ કરવાનું કહેવા પૂર્વક તેમને રોચક કર્મજ પ્રયત્નથી કરવાનું કહીને, સંવન્ધીઓનેપણ તેવી રીતે વાત કરવાની કહી છે. ૪૫

ભગવાનના અવતાર ધારણનું ઇકાંતિકધર્મ સ્થાપનરૂપ મુખ્યપ્રયોજન કહેવા દ્વારા ઇકાંતિકધર્મની શ્રેષ્ઠતા, સ્વાતિમિયતા અને અવશ્યપાલ્યતા કહીને, તેમાંથી પડવામાં હરિહરિજનને વિષે દોષબુદ્ધિરૂપ કારણ કહીને, તેનું દુર્ગતિરૂપ ફલ કહીને દોષબુદ્ધિ નહિ કરવાની કહી છે. ૪૬

પોતાના મંદબલમાં રાજીવાથી સાધુઓને રાજવાના મંદબલધારીના ગુણો કહેવા પૂર્વક મુમુક્ષુ ત્યાગી ભક્તો મહાપુરુષના પ્રસંગથી સર્વથા ત્યાગ કરવા યોગ્ય પૃથી માયિક વિષયોની દુર્વાસનાનો ત્યાગ કરાવા કહેલાં સત્પુરુષનાં અપ્રિય વચનોનેપણ પ્રિય માનવાનું કહીને, ત્યાગી ગૃહી ભક્તોની માહાત્મ્યપૂર્વક પરસ્પર કરવાની સંભાવનાની રીતિ કહી છે. ૪૭

પ્રેમાનંદસુનિના કીર્તનમિપથી પ્રત્યક્ષ ભગવાનની મૂર્તિનું અતંડ ચિંતન કરનારા ભક્તોનો સર્વાધિક મહિમા કહ્યો છે. ૪૮

ભગવાનની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ અને ઘીજા માયિક આકારનો મહાન્ ભેદ કહેવા પૂર્વક તેનું સ્મરણ કરનારા ભક્ત અને અભક્તને મહાન્ ફલભેદ (મોક્ષ અને બંધરૂપ) પ્રાપ્ત થવાનો કહ્યો છે. ૪૯

સ્વભક્ત શિક્ષાર્થેજ પોતાના વૃત્તાંતથી પોતાનું રહસ્ય કહ્યું છે. ૫૦

જ્યાંસુધી ત્રણ ગુણનો સંયન્ધ હોય ત્યાંસુધી કોઈપણ જાગ્રતમાં કે સ્વપ્નમાં સુખી નહિ થવાનો કહેવા પૂર્વક તેનો ત્યાગ કરીને આત્મસત્તારૂપે વર્તનારાને સદા સુખી રહેવાનું કહીને વ્રહ્માદિકોનેપણ વિપમ દેશકાળાદિકના યોગમાં તેવી સ્થિતિની અતિદુસ્કરતા કહેવા માટે શુભાશુભ દેશાદિકનું શુભાશુભ ફલ કહીને, પરમેશ્વરે વાંધેલી ધર્મમર્યાદામાં ન્યૂનાધિક ન કરતાં યથોક્ત વર્તનેજ શુભ દેશાદિક જાણવાના કહીને, આત્મસત્તારૂપે વર્તતા ભક્તનું ધર્મમર્યાદામાં સ્થિતિરૂપ લક્ષણ કહેવા પૂર્વક તેનેજ સુલ્લપ્રાપ્તિ થવાની કહી છે. ૫૧

ત્યાગી ગૃહીના ધર્મોની પૃથક્ પૃથક્ વ્યક્તિ કહેવા પૂર્વક તેમના ધર્મોની પરસ્પર વિરુદ્ધતા કહીને સ્વસ્થવિરુદ્ધ ધર્મનો ત્યાગ કરવા પૂર્વક સ્વસ્થધર્મમાં વર્તવાનું કહીને ત્યાગીઓએ કરવા યોગ્ય વિચારનો પ્રકાર કહ્યો છે. તથા મુક્તિવળનો ત્યાગ કરીને મુકુંદ મદ્યચારી અને રતનજીની પેટે શ્રદ્ધાએ સહિત અને ફૈવ્યાંએ રહિત પૃથ્વી ભક્તિની સ્વાતિપ્રિયતા કહી છે. ૫૨

મોહનું સ્વદોષાદર્શન અને પરદોષાદર્શનરૂપ લક્ષણ કહેવા પૂર્વક તેનો પ્રકાર બતાવીને તેની નિવૃત્તિનો હરિહરિજનના માહાત્મ્યજ્ઞાનરૂપ ઉપાય બતાવ્યો છે. ૫૩

‘ન રોધયતિ માં યોગો’ આ વચનાર્થથી સત્સંગની અલ્પચિન્તા કહેવા પૂર્વક જેને સાંત્વ્યયોગાદિકની અપેક્ષાએ સત્સંગ અધિક જણાતો હોય એવા પુરુષનું ‘ય-સ્વાત્મવુદ્ધિઃ કુળપે’ આ વચનથી સત્પુરુષમાં આત્મવુદ્ધિરૂપ લક્ષણ કહ્યું છે. ૫૪

સ્વભક્ત શિક્ષાર્થે બહુ દૃષ્ટાંતથી પોતાનું અંગ કહ્યું છે. ૫૫

ભક્તોએ ભગવાનમાં કરવા યોગ્ય નિર્વિગ્ન સત્ય પ્રીતિનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. ૫૬

આત્માનું શુદ્ધ નિરાવરણ સ્વરૂપ કહેવા પૂર્વક તેવા શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપે થઈને એક ભગવાનમાં પ્રીતિ કરવાની કહીને, પ્રીતિમાં વિગ્ન કરનારા રમ્યારમ્ય પદાર્થનો ત્યાગ કરવાનો કહીને, શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપે રહેવાનું પ્રયોજનપણ કહીને, સુલ્લનિધિ ભગવાનનો ત્યાગ કરીને દુઃસ્થનિધિ માયિક અર્થમાં પ્રીતિ થવામાં ભગવાનના માહાત્મ્યજ્ઞાનના અભાવની હેતુતા કહીને, અન્યત્ર અપ્રીતિ થવામાં માહાત્મ્યજ્ઞાનની આવશ્યકતા કહી છે. ૫૭

સંપ્રદાયની પુદિ ધણા કાઢસુધી રહેવાનો ઉપાય કહ્યો છે. ૫૮

કલ્યાણકારી ભગવાન અને તેમના ભક્તોનું અધિક માહાત્મ્ય કહેવા પૂર્વક તેમાં સર્વાધિક નિર્દોષ પ્રેમ કરવાનો કહીને, આ જન્મના ભક્તોની અપેક્ષા પૂર્વજન્મના ભક્તોનો વિશેષ તેમના નામ નિર્દોષપૂર્વક યતાવ્યો છે. ૫૯

ભક્તોને કાળગતિથી ભક્તિમાં અંતરાય કરનારા અધ્યાત્માદિક વિશેષો આવે ત્યારે જે વિચાર કરવાથી મનમાં તેની પીઠા ન ધાય તેવા ત્રણ વિચારો કહીને, હરિભક્તોનું મોટું માહાત્મ્ય કહીને તેમની આગળ કેવી રીતે વર્તવું તેનો પ્રકાર (તેમને દુઃખે દુઃખી થયું, તેમનો સ્વજનવત્ પક્ષ રાસવો, તેમની સાથે અમર ન રાસવો વિગેરે) કહ્યો છે. ૬૦

જેમાં ત્રણ ગુણો પરિપૂર્ણ હોય તેનેજ પરિપક્વ હરિભક્ત કહીને, તે ત્રણ ગુણો તેના વિશેષલક્ષણ સાથે કહીને, તેવા ગુણવાળા ગૃહસ્થભક્તોમાં મોટેરા ગૃહસ્થ ભક્તનાં લક્ષણ કહેવા પૂર્વક તેવા ગુણવાળા ત્યાગીભક્તોમાં મોટેરા ત્યાગીભક્તનાં લક્ષણ કહીને, લોકપ્રતિષ્ઠિત પુરુષની સહેતુક યથોચિત માન્યતા કરવાની કહી છે. ૬૧

અયોગ્યાપ્રસાદજી અને રઘુવીરજીના પ્રશ્નના ઉત્તરો આપ્યા છે. તથા કલ્યાણનાં સુલકારિ દુર્લભ ત્રણ અંગ કહેવા પૂર્વક તેનાં લક્ષણ (શુકજીની પેટે આત્મારૂપે થઈને ભજન કરવું, ગોપીઓની પેટે પતિવ્રતાનું અંગ અને હનુમાન્ ઠઢ્યાદિકની પેટે દાસત્વનું અંગ) કહીને, તેની સર્વ કોઈને સિદ્ધિ કરવાની કહેવા પૂર્વક તેનું ફલ યતાવીને, એક અંગનીપણ દૃઢસિદ્ધિથી મુક્તિલાભ કહીને, જે વિચાર કરવાથી ત્રણ અંગની સુદૃઢ સ્થિતિ થાય તેનો પ્રકાર કહેવા પૂર્વક તેને અંગવાળાનાં લક્ષણ કહીને, ત્રણ અંગમાં ઉત્તમાદિ ભેદથી ભક્તમાર્ગ પળ ઉત્તમાદિ ત્રણ ભેદ કહીને, હરકોઈ એક અંગ સંપાદન કર્યા પછીજ મરવામાં સાર કહીને, થીજ કેટલીક વર્તનરીતિ કહી છે. તથા પૂર્વોક્ત ત્રણ અંગ ન આવી શકે તેના ભક્તનાપણ કલ્યાણનું સુકર સાધન (ત્રણ અંગવાળાની અનુવૃત્તિથી સેવારૂપ) કહીને સત્પુરુષની અતિશય મહિમા કહ્યો છે. ૬૨

જીવ, દ્વિવ્યો અને અંતઃકરણના જાણપણાનું પૃથક્ પૃથક્ લક્ષણ કહેવા દ્વારા સમગ્ર નિર્વેળ જીવનું વર્તન કહીને, નિર્વેળ આત્મજ્ઞાનીને આત્મજ્ઞાનવળ સંપાદન કરવામાં હરિહરિજનની મન યતન કાયથી શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવાદિક ઉપાય યતાવીને તેમની સેવાથી મહાફલ અને તેમના મોહથી મહાપાપ યવાનું કહ્યું છે. ૬૩

સર્વ અવતારોની અપેક્ષા અવતારી શ્રીકૃષ્ણભગવાનની અધિકતા તેમનાં દિવ્ય પૃથર્થ કહેવા પૂર્વક સવિસ્તર કહી છે. ૬૪

‘અવજાનન્તિ માં મૂઢાઃ’ ‘નાઈ પ્રકાશઃ’ ‘મહાત્માનસ્તુ’ આ વચનને અનુસારે મનુષ્યોને પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપમાં પોતાને સમાનવળાની બુદ્ધિથી જે મોહ ઉત્પન્ન થાયછે તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવાનો કહીને, ભક્તિ વિનાના ધર્મ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની નિર્લેખણ ભોજ્યની પેઠે નિરર્થકતા કહેવા પૂર્વક ભક્તિની ધર્માદિકમાં સહેતુક અપેક્ષા કહીને, ભક્તિમાંપણ માથિક પદાર્થમાંથી અનુરાગ નિવૃત્તિમાટે ભક્તિપોષક ધર્માદિકની અપેક્ષા કહીને, ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને સાહાત્મ્યજ્ઞાન તેણે સહિત એવી ભક્તિનીજ વિષમ દેશાદિકમાં પણ સુશ્ચિરતા કહીને, તેવી ભક્તિવાળાને ઇકાંતિક ભક્ત કહ્યો છે. ૬૫

અલ્પબુદ્ધિવાનને સ્વદોષનું દર્શન અને પરદોષનું અદર્શન થવામાં અને બુદ્ધિવાનને સ્વદોષનું અદર્શન અને પરદોષનું દર્શન થવામાં કારણ ઘટાવ્યું છે. તથા સાક્ષાત્ ભગવાનના એક આશ્રયથીજ કલ્યાણ થવાનું કહેવા પૂર્વક વીજા ધર્માદિ ચાર સાધનો તેમની આજ્ઞારૂપ હોવાથી તેમની પ્રસન્નતા માટે પાઠવાનાં કહીને આશ્રયની અધિકતા કહી છે. તથા જીવની સહેતુક સોપપત્તિક સાકારતા સંકટન કરવા પૂર્વક નિરાકારતા સમર્થન કરી છે. તથા મુક્તિદશામાં ગ્રણ દેહથી મુક્ત થયેલા જીવને ભગવદ્ભાવમાં અપ્રાકૃત શરીરની પ્રાપ્તિપૂર્વક ભગવાનની સેવાલલ્પિ કહી છે. તથા જેમની કુપાથી જેને અઘ્રાંગયોગ અને આત્મદર્શન થાયછે એવા ભગવાન અને તેમના મહાભક્તમાં તેને સર્વદા વિશેષ લક્ષિ થવી યોગ્ય છે તથાપિ તેમ ન થતાં કેટલાકને તેમનેવિષે લક્ષિ નૌણ થઈ જવામાં અને આત્મદર્શનમાં વિશેષ લક્ષિ થવામાં કારણ ઘટાવ્યું છે. તથા પ્રત્યક્ષ ભગવાનના નિશ્ચયવાળા ભક્તનું મન ભગવાન્ ચમત્કાર ન થતાવે અને વીજા જંત્ર-મંત્રવાળા ચમત્કાર થતાવે તેને જોડીને પાછું પડવામાં અને ન પડવામાં કારણ ઘટાવ્યું છે. તથા જેને સાક્ષાત્ ભગવાન્ અને તેમના સંતોની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેવા ભક્તને આ લોક પરલોકમાં જે ફલલાભ થાયછે તે કહ્યો છે. ૬૬

ભગવાનના સાધર્મ્યને પામેલા અક્ષરધામમાં રહેલા બ્રહ્મસ્વરૂપ મુક્તોમાં અને ભગવાનનાં સેવ્યસેવકભાવમાં હેતુભૂત વાસ્તવિક ભેદ કહ્યો છે. ૬૭

—વરતાલ-પ્રકરણમ્—

નિર્વિકલ્પ સમાધિનું લક્ષણ, મન.પ્રાણના નિરોધથીજ તેવી સમાધિ પ્રાપ્તિમાં અનિયમ, વિશ્વના સર્ગવિસર્ગાદિ નવ લક્ષણના આશ્રયરૂપ પ્રત્યક્ષ નરાકાર ભગવાનના અચળ નિશ્ચયરૂપ પ્રકારાન્તરથીપણ તેવી સમાધિની પ્રાપ્તિ, તેવા નિશ્ચયવાળાને મનઃપ્રાણનિરોધની અનપેક્ષતા કહેવા પૂર્વક નિશ્ચય વિનાના કેવલ મનઃપ્રાણરોધની અર્કિચ્છિકરતા, તેવી સ્થિતિવાળાની ગુણાતીત ઇકાં-

તિક ભક્ત થવારૂપ ગતિથી કૃતકૃત્યતા અને વિકલ્પ પ્રકાર પ્રદર્શન પૂર્વક સવિકલ્પ સ્થિતિવાચનાની તેવી ગતિની અપ્રાસિધી અકૃતાર્થતા વહી છે. તથા ઉક્ત વિકલ્પોના પ્રશમનનો ઉપાય યથાશક્તિ કરવા છતાંપણ તેની યથાર્થ નિવૃત્તિ ન થવાથી ભક્તની દુર્ગતિનો અભાવ સદષ્ટાંત કહેવા પૂર્વક પોતાના મન-શાયુના જયમાટે ઉદ્યમ કરવાનો વહો છે. ૧

અદ્વોદ્ધી ભગવાનની પ્રસન્નતા કહેવા પૂર્વક સવિસ્તાર દષ્ટાંતથી દ્રોહનું સ્વરૂપ (અનીશ કાલ્યાદિકને કર્તા જાણવા અને પરમેશ્વરને અકર્તા, અનીશ્વર અને નિરાશ્વર જાણવારૂપ) ઘર્ણચું છે. તથા વેદ સાંત્ય યોગ પાંચરાત્રાદિક શાસ્ત્રની પુકત્વપતા કહેવા પૂર્વક તેમનું ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપમાંજ તાત્પર્ય 'નારાયણપરા વેદાઃ' 'વાસુદેવ પરા વેદાઃ' इत्यादि વચનથી વર્ણવીને તેવા જ્ઞાનવાચાનેજ સંપૂર્ણ જ્ઞાની સદષ્ટાંત કહ્યો છે. ૨

ધર્માદિ સાધન ચતુષ્ટયથી પૂર્વાંતિકૃતાપ્રાપ્તિ, પૂર્વાંતિકનીજ સત્સંગમાં મહત્તા, માહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત દૃઢ ભક્તિમાં ધીજા ઘ્રણ ગુણની સહેતુક અંતર્ગતતા, ભક્તિમાં પરા અપરા પુરો ભેદ કહેવા પૂર્વક તેનાં લક્ષણો, અપરા ભક્તિવાચાને ધર્માદિક ઘ્રણ સાધનની પૃથક્ આવશ્યકતા કહેવા પૂર્વક પરા ભક્તિવાચાને તેની પૃથક્ અનાવશ્યકતા, તેમાં ગોપીયો ટ્થુરાજા વિગેરેનાં ઉદાહરણો, પરાભક્તિની પ્રાપ્તિમાં મહાપુરપની સેવાની હેતુતા, મહાપુરપનાં સદષ્ટાંત લક્ષણ કહેવા પૂર્વક તેમનામાં માહાત્મ્યજ્ઞાનની ન્યૂનાધિકૃતાથી ચાર ભેદ, તેમાં પ્રથમના ચેની અસેવ્યતા કહેવા પૂર્વક પછીના ચેની ધર્મપાલન પૂર્વક મન વચન કાયથી સેવ્યતા, તે ચેમાંપણ સિદ્ધ સાધન દશાના ભેદથી પૂર્વાંતિક પરમૈકાંતિક પુરો ભેદ, વિગેરે કહ્યું છે. ૩

ત્રીશ લક્ષણે સંપન્ન પુવા સત્પુરપના કાય વચન મનથી પ્રસંગરૂપ એક મુખ્ય સાધનમાં કલ્યાણનાં સર્થ સાધનોનો સમાવેશ વહ્યો છે. તથા પૂર્વાંતિક ભક્ત પુરો યોગી ભગવાનની મૂર્તિમાં કેવી રીતે વૃત્તિ રાપે ? મનથી કેવી રીતે મૂર્તિ ચલાવે ? અંતરમાં અને વહાર કેવી રીતે વૃત્તિ રાપે ? રૂપ અને વિશેષમાં કેવીરીતે વર્તે ? આ છ પ્રશ્નોના ઉત્તરો સદષ્ટાંત આપ્યા છે. ૪

ત્રિગુણાત્મક માયાથી ભૂતાદિ તત્ત્વોની ઉત્પત્તિ દ્વારા સર્વ શરીરોની ઉત્પત્તિ કહીને, પ્રપન્નભક્તના શરીરનીપણ તથાત્વતા કહેવા પૂર્વક પ્રારબ્ધ દેહાવધિ અંત-કરણની ગુણાત્મકતા અવર્જનીય કહીને, તેથીજ મનવાનના પ્યાનમાં અંત-રાયક મન-સંકલ્પોનો ઉદય સંભવ હોવા છતાંપણ ભગવાનનો દૃઢ નિશ્ચય હોવાથી તેની અર્કિચિત્સ્વરતા કહેવા પૂર્વક પોતામાં માયાકાર્ય હોવા છતાંપણ મજનીય પ્રત્યક્ષ ભગવાનના માયાતીતત્ત્વજ્ઞાનથી પ્રપન્ન ભક્તની માયાતીતતા

પ્રહ્યા વસિષ્ઠાદિકના સદાચારથી કહેવામાં 'મામેવ ચે પ્રપદ્યન્તે' આ ગીતા વચનનું તાત્પર્ય વર્ણવ્યું છે. તથા 'સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય' આ વચનથી શરણાગતનું સર્વથા ભગવદેકપરાયણતારૂપ લક્ષણ કહીને, તેમાં અપેક્ષિત વિશ્વાસ, આનુકૂલ્ય સંકલ્પ વિગેરે ઝંગ કહ્યાં છે. તથા દંભી પ્રપન્ન ભક્તને ઓઢણવામાં સહવાસાદિ પ્રકાર ચતાવીને, ઉત્તમાદિ ત્રિવિધ શરણાગતિથી શરણાગતની ત્રિવિધતા કહી છે. તથા જે સાધનો કરવાથી કનિષ્ઠ ભક્ત આ જન્મમાં જ ઉત્તમ ભક્ત થાય તેવાં સાધનો (ભગવાનના જેવીજ સત્પુરુષની માનસીપૂજા વિગેરે સરસી સેવારૂપ) કહ્યાં છે. ૫

જેમ પૃથ્વી જઝાદિક, ધીજાંકુરમાં સાધારણ કારણ હોવા છતાંપણ અંકુરોની વિચિત્રતામાં તેને વીજમાં રહેલી વિચિત્રતાજ અસાધારણ કારણ છે, તેમ વિશ્વ-સર્ગમાં પરમાત્મા કારણ હોવા છતાંપણ દેવાદિભાવમાં અને સુખ દુઃખાદિ ભાવમાં સૃજ્યમાન પ્રાણીઓના કર્મની વિચિત્રતાનેજ પ્રધાન કારણ કહીને પરમાત્મામાં આવતા વૈષમ્ય નૈર્ઘૃણ્યતારૂપ દોષનો પરિહાર 'વૈષમ્યનૈર્ઘૃણ્યે ન સાપેક્ષત્વાત્' આ સૂત્રને અનુસારે કર્યો છે. તથા કેવલ કર્મવાદી જૈનની દુષ્ટતા કહેવા પૂર્વક મતભેદથી કહેલી કાઠ કર્માદિકની સ્વતંત્ર કર્મતાનો નિપેદ્ય કરીને તેમની પરમાત્મ-પરતંત્રતા કહીને વિષયવિશેષમાં યથાપ્રકરણ કાઠાદિકની કર્મતાનો પ્રકાર કહીને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની આગલ તેમની અર્કિચિત્કરતા સહેતુક વર્ણવી છે. ૬

જીવની દેવાસુરભાવથી દ્વિવિધતા કહેવા પૂર્વક દેવીની ભગવત્સન્મુખતા કહીને, આસુરીમાં જાલાસુર અને આવિષ્ઠાસુર પુરો ભેદ સૂચવના પૂર્વક આવિષ્ઠાસુરી મહાપુરુષની મિષ્કપટ સેવા સાથેની ભગવન્નકિથી દૈવિતા વહીને, જન્માસુરીની દૈવિતા દુર્લભ કહેવા પૂર્વક તેની દૈવિતા થવામાં સાધન કહ્યું છે. તથા માયા અને માયાના કાર્યમાં ભગવાનનો અર્ધભાગથી અન્ય અને અર્ધભાગથી વ્યતિરેક નિપેદ્ય કરવા પૂર્વક અંતર્યામિભાવથી અન્વય અને અક્ષર ધામમાં સ્થિતિરૂપ ભાવથી વ્યતિરેક કહીને આકાશના દૃષ્ટાંતથી અન્વિત ભગવાનની નિર્લેપતા કહી છે. ૭

હરિભક્ત યોગીની ભગવત્સ્વરૂપમાં કરોડીયાના ઉદાહરણથી ધ્યાનસ્થિતિ કહીને, તેથી સ્થિતિમાટે સુદ્ધાત્મસ્વરૂપે રહેવાનું દેવ પૂજ્યાના દૃષ્ટાંતથી કહીને યોગિને આત્મ-સ્વરૂપના વિસ્મરણપૂર્વક ભગવાનના સુખના ધનુભવરૂપ નિદ્રા કરવાની કહી છે. ૮

ગુણાત્મક માયિક સુખના અને નિર્ગુણાત્મક ભગવાનના સુખના ભોગમાં ભેદ (ક્ષણિકતા અને અલંબિતતારૂપ) કહ્યો છે. ૯

ભગવાનના નરાકાર રાજારૂપ (શ્રીકૃષ્ણાદિ) અને સાધુરૂપ (દત્તાત્રેયાદિ) બે પ્રકારના અવતારો કહેવા પૂર્વક તેમનાં ધૃયક્ પૃથક્ લક્ષણો કહીને તેવા લક્ષણોથી ભગવાનને પ્રથમ ઓલખીને તેમનો દૃઢ આધ્યય કરવા પૂર્વક વિશ્વાસથી આજ્ઞામાં રહી તેમની ભક્તિ કરવારૂપ ઉપાયથી સુમધુ જીવનું આત્યંતિક કલ્યાણ થવાનું કહીને, પ્રત્યક્ષ ભગવાનના અભાવમાં તેમને મળેલા સત્પુરુષના આધ્યયથી કલ્યાણ થવાનું કહીને, તેમનાપણ અભાવમાં ભગવત્પ્રતિમામાં સ્વધર્મપૂર્વક દૃઢ અર્ચનાદિ ભક્તિ કરવાથી કલ્યાણ થવાનું કહ્યું છે. ૧૦

ભગવાન, ભગવાનના ભક્ત, બ્રાહ્મણ અને ગરીબનો દ્રોહ નહિ કરવાનો કહીને તેમાં ધીજાના દ્રોહથી કેવલ દેહનો નાશ કહેવા પૂર્વક ચારના દ્રોહથી તો જીવનો નાશ થવારૂપ અધિક અનર્થ કહીને, પ્રસંગાત્ અવિનાશી જીવનો નાશ-પ્રકાર કહીને, ઉક્ત ચારની આગલ માન કે જે ક્રોધ, મત્સર, રૂપ્યા અને દ્રોહના આધારરૂપ છે તેપણ નહિ રાખવાનું કહીને, બે પદ શીલ્યાની સર્વને આજ્ઞા આપી છે. તથા શાસ્ત્રજ્ઞ પંડિતનેપણ હરિહરિજનનો યથાર્થ મહિમા નહિ સમજાયામાં હેતુ વહોછે. તથા પ્રત્યક્ષ ભગવાનને મળેલા બ્રહ્મનિષ્ઠ નિર્દોષ સત્પુરુષનેવિપે દૃઢ પ્રીતિરૂપ સાધનથી તેમનો મહિમા જણાવાની સાથે તેમના જેવી પોતાનીપણ આત્મદર્શનરૂપ બ્રહ્મસ્થિતિ અને આત્મામાં સાક્ષાત્ પરમાત્માના દર્શનરૂપ સ્થિતિ થયા પછી બ્રહ્મનિષ્ઠ સત્પુરુષનો યથાર્થ મહિમા જણાવાનું કહીને 'સત્પુરુષનો મહિમા જણાયા વિના બ્રહ્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ ન થાય અને બ્રહ્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ થયા વિના સત્પુરુષનો યથાર્થ મહિમા ન જણાય' આવા પરસ્પર વિરોધનો પરિહાર કર્યોછે. ૧૧

શુભાશુભ વેશાદિકના યોગથી ભગવાનના સમાહાત્મ્ય દૃઢ નિશ્ચયની પૂર્ણતાનું અને અપૂર્ણતાનું લક્ષણ પૂર્ણમાસીના અને અમાવાસ્યાના ચંદ્રદૃષ્ટાંતથી કહેવા દ્વારા સંપૂર્ણ નિશ્ચયબાહ્ય અને અપૂર્ણ નિશ્ચયબાહ્યાનાં લક્ષણ કહીને 'ધન્ય વૃન્દાવનવાસી' 'અહો અમી દેવચરામરાચિંતે' આ પદથી પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સંચન્ધનો મહાપ્રતાપ કહેવા પૂર્વક તેમની સુદૃઢ નિશ્ચય કરવા પૂર્વક ઇત્યાદિકભાવથી સેવ્યતા કહી છે. ૧૨

લોકોક્ત પાત્ર કુપાત્રનું લક્ષણ કહેવા પૂર્વક તેવા સુપાત્રની પણ હરિહરિજનના દોષપ્રહ્ણરૂપ હેતુથી કુપાત્રતા કહીને, તેવા કુપાત્રનેપણ સમાધિ થવામાં તેના અંતઃકરણ વિષે હરિહરિજનનો ગુણ પ્રવેશ રૂપ હેતુ કહીને, તેમાં 'અપિ ચેત્સુદુ-રાચારઃ' इत्यादि ગીતા વચનનું સ્મરણ કરાવ્યું છે. ૧૪

જીવોનું સ્વભાવથી અને સંગાદિ નિમિત્તથી દૈવાસુરત્વ કહીને, તેમાં સત્પુરુષનો અનુગ્રહ અને કોપને પ્રહ્લાદ અને જયવિજયના દષ્ટાંતથી મુખ્ય હેતુપણે કહીને સત્પુરુષને કોપાયમાન ન કરતાં પ્રસન્ન કરવાના કહ્યા છે. ૧૫

મોટા માણસને ચમત્કાર નહિ બતાવામાં તેમને વિષે પોતાનો સહેતુક અનનુરાગ કહીને, વિષયસુખ અને ભગવાનના ધ્યાનસુખનું નશ્વરત્વ અને અનશ્વરત્વપણાથી તેજસ્તિમિર જેટલું દૂર અંતર સ્વાયંભુવ અને ચિત્રકેતુ રાજાના સદ્ગુણથી નિરૂપણ કરીને, મોટા માણસને ચમત્કારથી સત્સંગ નહિ કરાવાનો કહેવા પૂર્વક સહજ-વૃત્તિથી કરાવાનો કહીને, ભક્તિ અને સત્સંગના રક્ષણમાંજ આગ્રહ બતાવા દ્વારા પોતાનો હાર્દ અભિપ્રાય સ્વભક્તશિક્ષાર્થે બતાવ્યો છે. ૧૬

સત્પુરુષોની જિતેન્દ્રિયતાનો વિષયોમાં દોષદષ્ટિરૂપ પ્રકાર કહ્યો છે. તથા 'યોગિનામપિ સર્વેપાં' 'મર્યાદેશ્ય મનો યે માં' આ ગીતાવચનને અનુસારે કેવલ આત્મનિષ્ઠત્યાગીની અપેક્ષા બક્તિનિષ્ઠ ત્યાગીની સહેતુક શ્રેષ્ઠતા કહી છે. ૧૭

સર્વ સત્સંગિઓ અવશ્યપણે જાણવા યોગ્ય પાંચ વાર્તાઓ તેના નિરૂપણ સાથે કહીને, ઇષ્ટદેવ શ્રીકૃષ્ણના પરોક્ષ દિવ્યરૂપનું અને પ્રત્યક્ષ મનુષ્યરૂપનું યથાર્થ વિવેચન સાથે જ્ઞાન, શ્રીકૃષ્ણના ચરિત્ર જ્ઞાનમાટે વ્યાસકૃત મંથનીજ સહેતુક શ્રવ્યતા, શ્રીમદ્ભાગવતની પ્રશંસા કરવા પૂર્વક તેમાં શ્રીકૃષ્ણની સર્વ અવતારોની અવતારિતા અને નિર્ગુણતાનું નિરૂપણ, 'જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યં' આ ગીતાવચનથી ભગવાનના જન્મકર્મની દિવ્યતા, શ્રીકૃષ્ણની પ્રયોજનવશાત્ ચતુર્ભુજતા અષ્ટભુજતા અને સહસ્રભુજતા નિરૂપણ, ઈકં શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપની સ્થાન વેપાદિકના ભેદથી ઉપાસના ભેદનો અનંગીકાર, શ્રીકૃષ્ણના આચરણ પ્રમાણે મુમુક્ષુ અનાચરણ, પોતાના આચરણનું પણ ભક્તો અનાચરણ વિગેરે અપેક્ષિત અર્થો કહ્યા છે. ૧૮

મરતલંકારમાં નરદેહ પામીને તેમાં અવશ્યપણે વિચરતા પ્રત્યક્ષ ભગવાન્ કે તેમના સત્પુરુષને તેમના લક્ષણથી ઓળખીને તેમના ભક્ત ધણલાદ ભગવાનના સુખની અલ્પચિકિત્તા જાણવા પૂર્વક મહાંદનું માયિક સુખ કાકવિદાતુલ્ય જાણીને તેમાં લેશપણ પ્રીતિ ન કરતાં ભગવાન અને ભક્તમાંજ મન વચન કાયથી દૃઢ પ્રીતિ કરવાની કહી છે. ૧૯

અંતઃશત્રુ કામ ક્રોધાદિકને મૂળમાંથી ઉપાદી નાંતવામાં દૃઢ સારાસાર વિવેક જ્ઞાનરૂપ સાધન પ્રવૃત્તમાર્ગમાં રહેલા જનકરાજાના દૃષ્ટાંતથી કહીને, જનકરાજાની જ્ઞાનસ્થિતિનું વિવેચન કરવા પૂર્વક સારાસાર જ્ઞાનનું નિરૂપણ કરીને, શ્રેષ્ઠતામાં સ્વાગાધ્રમ કે ગૃહસ્થાધ્રમની અપ્રયોજ્યતા કહેવા પૂર્વક તેણે જ્ઞાનથીજ શ્રેષ્ઠતા કહીને તેવા જ્ઞાનીતેવણ અસદૈશાદિકના યોગથી સ્વસ્થિતિમાંથી પાત ધ્યાનો કહેવા પૂર્વક સદૈશાદિકનીજ સેવ્યતા કહીને, મહ્યાદિકને કામાદિકથી થપ્પી વિક્રિયામાં કારણ બતાવ્યું છે. ૨૦

—અમદાવાદ-પ્રકરણમ્—

સ્વભાવથી ચમત્કારી બોપધિના દૃષ્ટાંતથી ધ્યાનયોગનો અતિશય મહિમા સ્વાનુભવિત સદાચાર પ્રમાણથી કહીને, નેત્રમાં સૂર્યચંદ્રની પ્રથમ ધારણાથી ધ્યાનનો પ્રકાર નિરૂપીને, શુકાદિકની પેટે તત્કાલ સિદ્ધદશા આવવારૂપ તેનું ફલ કહીને, તેવા ધ્યાનની સિદ્ધિ યોગનાં યમાદિ અંગ વિનાપણ ભગવાનના પૂર્વાતિકને ઉત્તપ્રકારે ધ્યાન કરવાથી ધ્યાની કહી છે. ૧

'આર્તો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થો' આ ગીતાવચનથી ચાર પ્રકારના ભક્તો કહેવા પૂર્વક તેમાં મહાસ્વરૂપ જ્ઞાની ભક્તની શ્રેષ્ઠતા કહીને, તેની શ્રેષ્ઠતાના હેતુ નિરૂપણમાં ચતુર્વિધ પ્રલયનું સ્વરૂપ કહેવા પૂર્વક નિત્યાદિ ત્રણ પ્રકારના પ્રલયનાં લીનોપાધિ જીવને ફરીથી ઉત્પત્તિની સાથે પોતપોતાની ઉપાધિની પ્રાપ્તિ અને આત્મતિક પ્રલયથી (જ્ઞાનપ્રલયથી) લીનોપાધિ જીવને ફરીથી અનુત્પત્તિની સાથે પોતપોતાની ઉપાધિની અપ્રાપ્તિ કહીને જ્ઞાની ભક્તની સ્વતંત્રતા કહી છે. ૨

સર્વ કોઈને પંચ વિષય સ્વાગની હુષ્કરતા, પંચ વિષયાસક્તિનીજ પુનઃપુનઃ દુઃખદ સંવૃત્તિમાં હેતુતા, એક વિષયાસક્તિની પણ બટવૃક્ષના દૃષ્ટાંતથી સંવૃત્તિમાં હેતુતા, તેવી વિષયાસક્તિની નિવૃત્તિમાં દૃઢ ઉપશમરૂપ ઉપાય, ઉપશમની પ્રાપ્તિમાં મલ્લરૂપ થવાપૂર્વક ભગવાનના ધ્યાનમ્લની ઉપાયતા, ઉપશમનું લક્ષણ કરવા પૂર્વક તેનો મહિમા, ઉપશમની પ્રાપ્તિમાં ધ્યાનયોગથી પણ સુકર ઉપાય, (ભગવાન અને તેમના પૂર્વાતિક ભક્તની સમાદાત્મ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક પરિચર્યારૂપ) સમાન અને નિમોન મેદથી ભક્તની દ્વિવિધતા, સમાન ઉપર હરિહરિજનની અપ્રસન્નતાદ્વારા તેને ઉપશમની અપ્રાપ્તિ કહેવા પૂર્વક નિમોન ઉપર હરિહરિજનની પ્રસન્નતાદ્વારા તેને ઉપશમની પ્રાપ્તિ, તેથી વિવેકબુદ્ધિ વિનાનાતેવણ મૂલજી મલ્લચારી અને રતનજીના દૃષ્ટાંતથી દૃઢકલ્યાણની હૃષ્ટા અને અનુવૃત્તિથી હરિહરિજનની પ્રસન્નતાદ્વારા ઉપશમની પ્રાપ્તિ, અયોધ્યાવાસીની સહેતુક પ્રશંસા, તેમની વિશ્વાસુ સ્વભાવતા કહેવાપૂર્વક તેમની સંભાવનાની કર્તવ્યતા ધિરેરે કહ્યું છે. ૩

—અંત્યપ્રકરણમ્—

અનુભવ દેશકાળાદિકના યોગમાં પણ નિર્વિઘ્ન ભક્તિ રાસવામાં આત્મજ્ઞાન અને વૈરાગ્યની સહેતુક આવશ્યકતા કહી છે. તથા ભક્તને ભગવત્સ્વરૂપજ્ઞાન અને પ્રીતિની આવશ્યકતા કહેવા પૂર્વક જ્ઞાનપ્રીતિના અંગવાચનાનાં નામનિર્દેશ પૂર્વક તેમનાં લક્ષણ કહેવા દ્વારા જ્ઞાનપ્રીતિનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. તથા પ્રતિદિન શિક્ષાપત્રીના ષાઠાદિકની આવશ્યકતા કહી છે. ૧

સંસારમાં અત્યાસક્તિ આદિક દોષની નિવૃત્તિ થવા પૂર્વક પરમાત્મામાં અત્યાસક્તિ થવામાં વૈરાગ્ય, આત્મનિષ્ઠાદિ ત્રિવિધ અંગમાંથી પોતાના અંગની યક્તા પરીક્ષણ, અનુતાપ અને પરીક્ષવત્ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના માહાત્મ્યજ્ઞાન પૂર્વક પરીક્ષવત્ પ્રત્યક્ષ ભગવાનમાં પ્રતીતિ વિગેરે હેતુઓ કહ્યા છે. ૨

માયિક પદાર્થમાંથી દયા અને સ્નેહનો આત્મજ્ઞાનપૂર્વક દૃઢ વૈરાગ્યથી ત્યાગ કરીને બ્રહ્મરૂપ થયેલા યુવાપણ ભક્તને ભગવાનમાં અને ભક્તોમાં દયા અને સ્નેહ રહેવામાં શુકાદિકના વર્તનપ્રકારથી સપ્રમાણ દ્યાર્દ્ર હૃદયવાળા સત્પુરુષનો સમાગમાદિક કારણો સદૃષ્ટાંત વતાવ્યાં છે અને કેવલ્યાર્થને ભગવાનમાં અને ભક્તોમાં દયા સ્નેહ નહિ થવામાં અશ્વત્થામાના વર્તનપ્રકારથી શુષ્કજ્ઞાની વિગેરેનો દુઃસંગાદિ કારણો સદૃષ્ટાંત વતાવ્યાં છે. ૩

નિર્વિકલ્પ સમાધિ થતાંસુધી ભક્તના અંતરમાં વાધિતાનુવૃત્તિની અનુવૃત્તિ સદૃષ્ટાંત કહેવા પૂર્વક તેની નિવૃત્તિમાં સમાધિની અપેક્ષા કહેવા પૂર્વક તેનું લક્ષણ કહીને, ભક્તને અંતકાળે વર્તેલી વાધિતાનુવૃત્તિથી થતા વિપ્રલાપથીપણ દુર્ગતિનો અભાવ કહેવા પૂર્વક નિશ્ચયની દૃઢતાથી સદ્ગતિ કહી છે. તથા અણુ-પરિમાણ જીવની વિશેષસત્તાથી (સ્વરૂપથી) હૃદયરૂપ એકદેશમાં સ્થિતિ અને સામાન્યસત્તાથી (ધર્મભૂતજ્ઞાનથી) સર્વશરીરમાં સ્થિતિ દીપક દૃષ્ટાંતથી કહીને વ્યાપ્યથી વ્યાપક જીવની વિલક્ષણતા કહી છે. ૪

નિર્વિઘ્ન અને સર્વિઘ્ન ભક્તિ હોવામાં ભગવન્માહાત્મ્યજ્ઞાન અને તદ્ભાવને હેતુ-પણે કહીને 'યન્નામધેયશ્રવણાનુકીર્તનાત્' इत्यादि વચનથી ભગવાનનું માહા-ત્મ્યજ્ઞાન નિરૂપણ કરીને માહાત્મ્યજ્ઞાને પુક્ત ભક્તિ આવવામાં શુકાદિ સદશ સત્પુરુષની પ્રસંગપૂર્વક સેવા કરવારૂપ ઉપાય વતાવ્યો છે. અને નિષ્કામ ભક્તને દેહાન્તે મહાસુખની પ્રાપ્તિ થવાની કહેવા પૂર્વક સકામ ભક્તને દેહાન્તે તેથી ન્યૂન સુખની પ્રાપ્તિ થવાની કહીને, ભક્તને ભગવાન વિનાની અન્ય કામના નહિ રાસવાનો ઉપદેશ કર્યો છે. ૫

પોતાના કલ્યાણ માટેજ કરેલી અને દંભ ઈર્ષ્યાંપ રહિત પવિત્ર ભક્તિથી ભગવાનની પ્રસન્નતા કહેવા પૂર્વક પવિત્ર ભક્તિ ન હોય તો અપ્રસન્નતા કહી છે.

તથા મક્તિ કરવામાં કદાચિત્ અપરાધ થાય ત્યારે તેમાં અન્ય પુરુષ કે પોતાનાં મન દ્વિવ્યોતે દોષ ન કાઢતાં પોતાનોજ દોષ પ્રહ્ણ કરવો, વિગેરે કહ્યું છે. ૬

મક્તોષ્ અવધયપણે જાળવા યોગ્ય પોતાના અંતરનો સિદ્ધાંત (સુગ્રમદ ભગવાન્ અને મક્તોમાં સ્વશરીરવત્ આત્મબુદ્ધિ કરવી, તે વચ્ચેનો સ્વજનવત્ અપમાનાદિકને નહિ ગણીને પક્ષ રાખવો, તેમના દોષનો અગ્રહ, પૃથી રીતે વર્તનારાને કામાદિકથી અપરાધવ, તેવા મક્તોષ્ કોઈ જાતની ચિંતા ન કરતાં નિર્ભય રહેવું, પ્રત્યક્ષ ભગવાનમાં વજ્રની ભૂમિમાં વજ્રની સ્ત્રીલીની પેટે દૃઢ મન જોડવું વિગેરે) સ્પષ્ટપણે કહ્યો છે. ૭

મક્તને સર્વદા સુખદાયિ ૧ છ સાધનો (સુદૃઢ સ્વધર્મ પૂર્વક અતિતીવ્ર વૈરાગ્યથી દ્વિવ્યોના વશીકારને મુખ્ય સાધન કહીને, હરિહરિજનમાં ગાઢ અનુરાગ, તેમનામાં સર્વદા મિત્રભાવ, તેમની ઉપર કદાચિત્ પણ ઉદાસીનતાનો અભાવ, તેમના સંગમાં સદા રુચિ અને અન્યથ અરુચિ) કહ્યાં છે. તથા મક્તિમાં મહાવિગ્નરૂપ ગ્રણ દોષો (સ્વદોષનું અદર્શન. સ્વમનનું હરિહરિજનથી પાર્થક્ય અને તેમનાથી નિષ્ટૃહપણે વર્તન) કહીને તેનાથી મપ પામવાનું કહ્યું છે. ૮

જ્ઞાનનું લક્ષણ કહેવા પૂર્વક તેને ભગવાનના ધામના દ્વારપણે રૂપણ કરીને તેમાં બે વૃત્તિથી રહેલા મહાસાધુઓનું સદૃષ્ટાંત સાધધાન વર્તન કહીને તે પ્રમાણે જાણીને હરિજનોને વર્તવાનું કહ્યું છે. ૯

મધ્વસંપ્રદાયના વિષ્ણુ મૂર્તિસ્થ ઇંદ્રાયનથી નિત્યતાવિષયમાં શાશંકા પૂર્વક પ્રશ્ન પુછીને તેનો ઉત્તરપણ પોતેજ આપીને તેના પ્રશ્ન ઉપરથી પોતાનો સશાસ્ત્ર સિદ્ધાંત (પાંચ ભેદનું અનાદિત્વ, આત્મા પરમાત્મામાં પરસ્પર વાસ્તવિક ભેદ, દારણાગતિપૂર્વક સાંગ અજિથી માયાતરણ, દેહાન્તે સાધર્મ્ય પ્રાપ્તિ પૂર્વક મનવત્પાર્થક્ય પ્રાપ્તિરૂપ ફળ વિગેરે) કહ્યો છે. ૧૦

દ્વિવ્યવચ્ચમાં તપ, સ્વધર્મ, વૈરાગ્ય અને વિયમરૂપ સાધન અને મનોજયમાં સમાહાત્ય નવધા મક્તિરૂપ સાધન કહ્યું છે. તથા નિર્વિકલ્પ સમાધિ વિનાપણ તેથીજ અંતરમાં શાંતિ રહેવામાં અને અસદેશાદિ મહાપરકાલમાંપણ મોક્ષમાર્ગથી નહિ પડવામાં હરિહરિજનવિષે સ્વશરીરવત્ દૃઢ પ્રીતિરૂપ સાધન કહ્યું છે. તથા સીતા દૃષ્ટાંતથી દોષપ્રહ્ણવર્જિત દેહનુ નિરૂપણ કરીને હરિહરિજનમાં તેવા દેહવાળા સામાન્ય ધર્મ વૈરાગ્યવાળાપણ મક્તની તેવા દેહે રહિત દૃઢ ધર્મ વૈરાગ્યવાળા મક્તની અપેક્ષા શ્રેષ્ઠતા કહીને તેવાનો પ્રીતિપૂર્વક સમાગમ કરવાનો કહ્યો છે. ૧૧

શ્રેયમ્ની દૃષ્ટાવાળા કુલ વિદ્યાદિકના માનનો સ્થાગ કરીને ભગવાનના દાસાનુદાસ યદ્દને વર્તવાનું કહ્યું છે. તથા હરિહરિજનના અવગુણને મહાપાપાદિ-

કથીપણ અધિક અનર્થકરપણે સદૃષ્ટાંત નિરૂપણ કરીને તેની અનુપાદેયતા કહી છે તથા હરિજન પુવાપણ દેહના સવન્ધિમાં અતિ સ્નેહને સર્પદૂષિત સશર્કર દુધના દૃષ્ટાંતથી અનર્થકારી કહીને તે નહિ કરવાનો કહ્યો છે. ૧૨

દેશ કાઠ કર્માદિકની વિપમતામાંપણ પૂર્વાતિક સ્થિતિની નિશ્ચલતાના હેતુઓ પોતાના સવિસ્તર દૃષ્ટાંતથી કહ્યા છે. ૧૩

સારરૂપ પરમાત્મામાં દૃઢ પ્રીતિ નહિ થવામાં સારાસાર વિવેકજ્ઞાનના અભાવની હેતુતા, સારાસાર વિવેકીનેપણ ભગવાનમાં દૃઢ પ્રીતિ નહિ થવામાં પૂર્વનાં અથવા આ જન્મનાં અતિતાંત્ર અસત્કર્મોના વાસનાપાશની હેતુતા, સત્સંગમાં આવીનેપણ ભગવત્સન્મુલ રહેવામાં અને વિમુલ્લ થવામાં સદૃષ્ટાંત દેવાસુર ગુણના અપરિત્યાગની હેતુતા, દૈવી આસુરીનાં લક્ષણો, આસુરી જીવોપણ સત્સંગાદિકે કરીને શુભક્રિયા કરતા થકા મરણ પામે તો ઘીજા જન્મમાં તેને દૈવિતાપ્રાપ્તિ, નવધા ભક્તિમાંથી જેને જે ભક્તિથી ભગવાનમાં દૃઢ પ્રીતિ થાય તેને તે ભક્તિની શ્રેષ્ઠતા જાણવાનો પ્રકાર, કિશોર અને યુવાવસ્થાના ભક્તોષ્ સમાગમ કરવા યોગ્ય ભક્તનાં લક્ષણો, સ્નેહથીજ ભગવાનમાં મન જોડનારની શ્રેષ્ઠતા, ભગવાનમાં શાઢ સ્નેહ કરવાથી પ્રયત્ન વિનાપણ સારાસાર વિવેક અને વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ, ભગવદ્વચનમાં વિશ્વાસવાળા ભક્તની શ્રેષ્ઠતા, હરિહરિજનને 'આ દૃઢ ભક્ત છે' એવો વિશ્વાસ આવવાનાં લક્ષણો, હરિહરિજનોના અલંકૃત મહિમાવાળાને ઓલખવાનાં લક્ષણો, પૂર્વાતિકભક્તોમાં તીવ્રપણે વર્તતા ધર્માદિક ચાર અંગમાં કદાચિત્ કોદક અંશે થતી શિથિલતામાં દયારૂપ કારણપ્રદર્શન, વિગેરે કહ્યું છે. ૧૪

નવધા ભક્તિમાંથી જે ભક્તિ કરવાથી પોતાનું મન અન્યત્ર આસક્ત ન થતાં ભગવાનમાં યાય તેવી ભક્તિનાં પોતાનું અંગ પ્રથમથી ઓલખીને તેવી જાતની ભક્તિ વિશેષપણે કરવાથી ધ્યાનપૂજાદિકનું વિશેષરહિત સુલ્લ આવવાનું કહ્યું છે. ૧૫

ભગવાન સીવાય અન્ય ગુણી નરમાંપણ પ્રીતિ નહિ કરવાની કહેવા પૂર્વક એક ભગવાનમાંજ પ્રીતિ કરવાની સવિસ્તર પતિવ્રતાના દૃષ્ટાંતથી કહીને, પોતાને પ્રાપ્ત થપ્પલા પ્રત્યક્ષ ભગવાનમાંજ મુદ્દ પ્રીતિ કરવારૂપ વિશેષ હનુમાનજીના સદાચારથી યતાય્યો છે. ૧૬

મુમુક્ષુદ્ધ ભગવાનથી અન્ય વસ્તુમાં અનર્થકર પાયરૂપ અલ્પપણ પ્રીતિ નહિ કરવાની કહીને તેમાં ચમત્કારી ભરતદૃષ્ટાંતનું વિવેચન કર્યું છે. ૧૭

સ્વમાવસ્થામાં કદાચિત્ સત્ત્વગુણની અધિકતા થાય તો જાગ્રતના જેવી સ્વપ્નમાં જીવની સ્થિતિ રહેવાનો પ્રકાર, વર્તમાન જન્મેકરીને અશ્રુત અને અદૃષ્ટ

અર્થની સ્વપ્નામાં સ્મૃતિ થવામાં પૂર્વજન્મનો કર્મનો અંતઃક્રમણમાં રહેલી વાસ-
નાની હેતુતા, જુની ડાંગરના દણ્ડાંથી સત્સમાગમે કરીને માત્ર થપ્પલા ભગ-
વાનમાં પ્રીત્યતિશયથી જીર્ણ થઈતાં વાસનાત્મક પૂર્વકર્મો ભક્તને પુનઃ સંસ્મૃતિમાં
હેતુરૂપ ન થતાં કેવળ જીવનપર્યંત દૈહિક સુખદુઃસમાંતો હેતુરૂપ થવાનો પ્રકાર,
સચ્ચલનિર્વચ્યોદ્યાના દણ્ડાંથી ભગવાનસંવન્ધી સંકલ્પની પ્રયત્નતાપ કરીને થઈતી
જગતસંવન્ધી સંકલ્પની નિર્વચ્યતાથી પૂર્વકર્મની વાસનાની જીર્ણતા જાણવાનો
પ્રકાર, નિર્વચ્યપશુના દણ્ડાંથી નષ્ટદેહાભિમાન અને નષ્ટવિષયવાસન ભક્તને બોલત-
વાનું લક્ષણ, (સ્વેચ્છાથી નહિ પરંતુ ભગવદ્વિચ્છાથીજ દૈહિકી ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિવા-
રૂપ) પ્રસંગાત્ સવાસનિકત્રેપણ લક્ષણ, વિગેરે કહ્યું છે. ૧૮

ત્યાગીભોને સ્ત્રીકામના અને સ્વજનમાં પ્રીતિને છુલ્લક્ષણપણે વહીને તે યજ્ઞેનો
દેહાત્મવિવેકથી ત્યાગ કરવાનો વહીને સ્વસેવકમાંપણ પ્રીતિ નહિ કરવાની સહે-
તુક વહીને, પોતે ઉપદેશોલી વાર્તાનું પ્રતિદિન કથન શ્રવણની વ્યક્તિ કહી છે. ૧૯

પ્રકૃતિ કે વાસના શબ્દથી વહેલા સ્વમાચનું લક્ષણ, તેની નિવૃત્તિમાં આત્મનિષ્ઠા-
યુક્ત ભક્તિનિષ્ઠારૂપ સાધન, ભક્તિમાં આત્મનિષ્ઠાની સહેતુક આવશ્યકતા વિગેરે
કહ્યું છે. ૨૦

કેવળ પ્રવૃત્ત નિવૃત્ત ધર્મનો અપકર્ષ કહેવા પૂર્વક ભગવાન સંવન્ધી પૃકાંતિક
ધર્મની ભક્તિ સરસી ગૌરવતા. તથા ભાગવતધર્મની સ્થાપના માટેજ ભગવાનના
અવતારનું પ્રયોજન. તથા સ્વભક્તશિક્ષાર્થે સ્વવૃત્ત કહેવા દ્વારા સ્વસિદ્ધાંતનું વિચે-
ષન વિગેરે કહ્યું છે. ૨૧

નાનનિર્દેશ પૂર્વક પ્રેમી ભક્તની દુર્લભતા, તેવા ભક્તને અનાયાસથી વિષય
વાસનાની નિવૃત્તિ અને આત્મનિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ, સત્તિભાવ અને દાસભાવની ભક્તિમાં
ક્રિયાભેદ છતાંપણ અભેદતા, સ્ત્રી પુરુષના વેદની માયિકતા કહેવાની સાથે તેનો
ત્યાગ થવા પૂર્વક દિવ્યદેહથી ધામમાં ભગવાનની સેવાપ્રાપ્તિ, રસિકભક્તને અપેક્ષિત
જ્ઞાનપ્રકાર, (ભક્ત સ્ત્રીમાં કુદૃષ્ટિ ન કરતાં તેમાં નાતુબુદ્ધિ કરવી વિગેરે) ભક્ત-
દ્રોહનું સર્વથી અધિક અસમાધેય પાપ, દ્રોહબુદ્ધિમાં પદાપક ભેદ કહેવા પૂર્વક
અપક દ્રોહબુદ્ધિની સમાધેયતા, ભક્તદ્રોહી ઉપર ભગવાનની અતિ અપ્રસન્નતા
સૂચવવા જયવિજયની કથા અને સનકાદિક પ્રભે વૈકુંઠ ભગવાને કહેલાં વચનો
વિગેરે કહ્યું છે. ૨૨

ગ્રણ ક્રતુમાં પ્રતિદિન ભિન્નભિન્ન માનસીવૃત્તા કરવાનો પ્રકાર તથા જ્યારે હરિ-
હરિજનો પોતાની ઉપર પ્રસન્ન થાય અને પોતાને શિક્ષામાટે કટુ વચન કહે ત્યારે
તેમાં પોતાને અહો ભાગ્ય માનવાનો વિચાર પ્રકાર કહ્યો છે. ૨૩

અક્ષર ધામમાં ભગવત્સેવા પ્રાપ્તિનાં ૧૬ સોઠ સાધનો, (શ્રદ્ધા, સ્વધર્મ, વૈરાગ્ય, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, અહિંસા, વ્રહ્મચર્ય, સત્સમાગમ, આત્મનિષ્ઠા, સમાહાત્મ્ય નિશ્ચલ ભક્તિ, સંતોષ, નિર્દમ્ભતા, દયા, તપ, ગુણથી મહાન્ ઉપર વહુમાન, સમાન ઉપર મિત્રભાવ અને કનિષ્ઠ ઉપર શિષ્યભાવ) તથા ભગવાનનાં અલ્પ મહત્ વચનોધર્મો ન્યૂનાધિક નહિ વર્તેતાં તે પ્રમાણેજ વર્તવાનું અનુસંધાન રાણનારાનો આપત્કાઠમાં-પણ ધર્મેથી અપાત. તથા દુસ્ત્યજ પ્રકૃતિના ત્યાગમાં સરસંગવિષે સ્વાર્થબુદ્ધિ કરવા-રૂપ સાધન. તથા મોટા મોટાનાં નામનિર્દેશ પૂર્વક તેમનાં શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ વિશ્વાસાદિક ઈર્ગ. તથા મોટાઓનેપણ દેશકાઠાદિકની વિપમતામાં નિર્થય રહેવામાં જ્ઞાનાંશની આવશ્યકતા. તથા જ્ઞાનાંશની શ્રેષ્ઠતા કહેવા પૂર્વક તેનું લક્ષણ. તથા જ્ઞાનાંશથી ઉપજેલા વૈરાગ્યની સચ્ચતા. તથા શ્રવણભક્તિથીજ ઉત્કૃષ્ટ ગુણની પ્રાપ્તિ અને પ્રેમપર્યંત ભક્તિના ઈર્ગની પ્રાપ્તિ કહેવા પૂર્વક તેની શ્રેષ્ઠતા. તથા ભક્ત સ્ત્રીપુરુષોને પરસ્પર અતિમહિમા નહિ જાણવામાં હેતુ કહેવા પૂર્વક સમાનપણે મહિમા જાણવાનો પ્રકાર વિગેરે કહ્યું છે. ૨૪

સત્કર્મોં કરવામાં અન્ય ઇચ્છા ન રાખતાં ભગવદ્પ્રસન્નતારૂપ ઇચ્છા રાખવાનો સહેતુક આવશ્યકતા, અનન્યભક્તનું લક્ષણ, ભગવદ્પ્રસન્નતામાં મહોપચારાદિકની અનાવશ્યકતા કહેવા પૂર્વક તેમાં તો શ્રદ્ધા ભક્તિની મુખ્ય આવશ્યકતા, પોતાની અતિ પ્રસન્નતા અને અતિ અપ્રસન્નતાના કારણભૂત ગુણદોષોનું વિવેચન વિગેરે કહ્યું છે. ૨૫

ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યોગ્ય સંતોનાં કેટલાંક મુખ્ય લક્ષણો, (ભગવાન સવન્ધી ક્રિયામાંજ પ્રીતિ, ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને વશ ન થતાં તેને પોતે વશ રાખે, અહિંસાદિક નિયમોનું પાલન, ભગવાનની દૃઢ ભક્તિ વિગેરે) દેશકાઠાદિકની વિપમતામાંપણ ધર્મમાં દૃઢ સ્થિતિવાળાનાં તેવી સ્થિતિવાળા મયારામભટ્ટ મુલજી વ્રહ્મચારી નિષ્કલ્પાનંદગુણિ વિગેરેનાં નામનિર્દેશ પૂર્વક લક્ષણો, (ધર્માંશની વિશેષતા, આસ્તિકતા, લોકલજ્ઞા અને પાપમોહતા) આત્મજ્ઞાન અને માહાત્મ્યજ્ઞાન કેવીરીતે સમજવાથી ધર્મમાં શિથિલતા કરે અને કેવીરીતે વિચારવાથી શિથિલતા ન કરે તેનો વિચાર પ્રકાર, ભગવાનને પ્રિય અને અપ્રિય ભક્તનાં લક્ષણો વિગેરે કહ્યું છે. ૨૬

માયિક પંચ વિષય મુખની તુચ્છતા જાણવાપૂર્વક ભગવાનસંબન્ધી મુસની મહત્તા જાણીને મુશ્કમય ભગવાનની સમાહાત્મ્ય સેવાની કર્તવ્યતા, ભગવાનની પ્રસન્નતા ઇચ્છનારાને હરિહરિજનને પ્રતિકૂળનાચરણ પૂર્વક અનુકૂળાચરણ વિગેરે સદ્ગુણોની સ્વદૃષ્ટાંતથી આવશ્યકતા, જેનાથી પોતાનું અહિત થાય એવી તુચ્છ

અર્થની પ્રત્યીઓ છોડવા પૂર્વક પોતાને હિત કરનારી ભગવદ્દર્મેસંવન્ધી પ્રત્યીઓ નહિ છોડવાનું વિધાન, જેમાંથી દુર્વ્યા ક્રોધ થાયછે પૂવા સાનની કામચક્રીપણ અધિક દુષ્ટતા સહેતુક કહેવા પૂર્વક તેના ત્યાગની સર્વથા આવશ્યકતા, શાસ્ત્રોક્ત સાધુલક્ષણવાળા સત્પુરુષના ઉપદેશથી ભગવાનનો અચળ નિશ્ચય કરવાપૂર્વક શ્રેયમાટે તેમનો આશ્રય કરીને ધર્માદિ અંગે સહિત ભક્તિ કરવાથી મોક્ષપ્રાપ્તિ, હરિમક્તના સંવન્ધિઓને મોક્ષપ્રાપ્તિ સંબંધમાત્રથી નહિ થવાની કહેવા પૂર્વક તેમાં એટલે રાખનારા વન્ધુઓ અને અવન્ધુઓને પણ સાધનસંપત્તિ વિનાપણ મોક્ષપ્રાપ્તિ, આત્માપરમાત્માના સુખનો અનુભવ કેવલવાર્તામાત્રથી નહિ થવાનો સદૃષ્ટાંત કહેવા પૂર્વક સમાધિમાં કે દેહત્યાગ પછી થવાનો કહેવાપૂર્વક તેવા અનુભવ માટે વાર્તા શ્રવણ કર્યા પછી મનન નિદિધ્યાસની આવશ્યકતા વિગેરે કહ્યું છે. ૨૭

ભક્તિમાંથી અષ્ટ થવામાં શુષ્કવેદાંતશ્રવણ અને ભગવાનમાં દોષવુદ્ધિરૂપ થે હેતુઓ કહેવા પૂર્વક તેમાંથી નહિ અષ્ટ થવામાં રામાનુજભાષ્યે સહિત વેદાંત-શ્રવણ અને ભગવાનને આત્મારામ પૂર્ણકામ આનંદમૂર્તિ જાણીને જે નિર્દોષવુદ્ધિ તેરૂપ થે હેતુઓ, હરિહરિજનથી કોઈનું અંતર પાછું પડવામાં નિશ્ચય કરતી વચ્ચે રસાસ્વાદાદિ દોષની અવશેષતાથી માહાત્મ્યજ્ઞાનમાં રહેલી અપક્તારૂપ હેતુ, માનત્યાગમાં માહાત્મ્યજ્ઞાનથી લ્યક્તમાનવાળા ઉદ્ધવાદિકના દૃષ્ટાંતથી ભગવાનનું અધિક માહાત્મ્યજ્ઞાનરૂપ સાધન, નિષ્કામભક્તનું લક્ષણ કહેવાપૂર્વક તેની સ્વાતિ-મિયતા, ભગવાનના સુખનો અનુભવ આવવામાં પ્રામ્યવિષયમાં વિરાગરૂપ સદૃષ્ટાંત હેતુ વિગેરે કહ્યું છે. ૨૮

મંદ ચૈરામ્યવાળાને ગૃહનો ત્યાગ નહિ કરવાનો કહેવાપૂર્વક તીવ્ર ચૈરામ્યવાળાનેજ ગૃહનો ત્યાગ કરવાનો સહેતુક કહ્યો છે. તથા ચૈરામ્યની પ્રાપ્તિમાં પુકાંતિક સાધુવિષે અતિપ્રીતિ અને તેમની મરજી મુજબજ સર્વ દૈહિક ક્રિયા સમય કરવી આ થે હેતુઓ પોતાના દૃષ્ટાંતથી ચતાવ્યા છે. ૨૯

જેવા ભક્તની ઉપર ભગવાનની અતિરુચિ થાય અને તેમનું મન તેમાં અટકે

આહારના નિયમપૂર્વક નવધા ભક્તિ કરવાથી હિન્દ્રિયોનો જય સહેતુક કહ્યો છે. તથા ભગવાનનું માહાત્મ્ય સમક્ષવામાં સંત અસંતની પૃથક્ પૃથક્ રીતિ કહેવા પૂર્વક સાચા ભક્તને સત્પુરુષનીજ રીતિ ગ્રહણ કરવાની કહી તેમનો સમાગમ કરવાનો કહ્યો છે. ૩૨

દૃઢગત્તનું સ્ત્રીધનાદ્રિકે કરીને અસંદ્ધિમતિ અને જંત્ર મંત્ર દેવતાન્તરમાં અનાસ્તારૂપ લક્ષણ કહીને, તેવા ભક્તની દુર્લભતા નામનિર્દેશ સાથે કહીને, જેની બુદ્ધિમાં ક્યારેયપણ ભ્રમ ન થાય તેવા ભક્તનાં વૈરાગ્ય અને માહાત્મ્ય જ્ઞાનરૂપ લક્ષણ કહીને, ભગવાન વિનાના સર્વ કોઈને વિષયસન્નિધિની પ્રચલ વ્યામોહસ્વભાવકતા કહેવા પૂર્વક વિષયોનું દુરીકરણ કરવાનું કહ્યું છે. તથા ઇકાંતિક ભક્તનું લક્ષણ કહેવા પૂર્વક તેવા ભક્તનો વાસુદેવ ભગવાનમાં લક્ષ્મીજીના દૃષ્ટાંતથી પ્રવેશ થવાનો કહીને પ્રવેશશબ્દનો (સ્નેહાધિક્યથી ભગવાનનું અર્ણવિત અનુસંધાનરૂપ) અર્થ સદૃષ્ટાંત કહ્યો છે. તથા નિશ્ચલ ભક્તિમાં ચાર વિભોનું (સ્ત્રી, ધન, દેહાભિમાન અને દુઃસ્વભાવ) સહેતુક નિરૂપણ કરીને તેનો ત્યાગ કરવાનો કહ્યો છે. ૩૩

માયિક પદાર્થમાત્રની વાસના ન રહેતાં એક ભગવાનનીજ વાસના રહેવામાં ભગવાનમાં દૃઢ પ્રીતિ અને આત્માપરમાત્માના જ્ઞાને યુક્ત વૈરાગ્ય એ બે મુખ્ય સાધન કહીને તે વિનાયક બીજું ઉપાયચતુષ્ટયાત્મક સુકર સાધન (પ્રહ્લ્લચર્યાદિ-નિયમો, તેથી પંચવિષયમાં દોષદષ્ટિ, શ્રદ્ધાપૂર્વક સત્સેવા અને નવધા ભક્તિ રૂપ) કહ્યું છે તથા ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ક્રોધનો વિવેક કહ્યો છે. ૩૪

દૈહિકાદિ વિષમ આપત્તિમાંપણ ભગવાનનો આશ્રય અચલ રહેવાનાં લક્ષણો, પ્રકૃતિ ત્યાગ કરવામાં મુંઝવણનો ભેદ, દુસ્ત્રલજ પ્રકૃતિનો ત્યાગ કરાવાના અવસરમાં અનુમાનથી મનમાં કરવા યોગ્ય વિચાર, સત્પુરુષના દ્રોહનું સહેતુક અધિક પાપ, દ્રોહી શિશુપાળાદિક દૈત્યનોપણ મોક્ષ કર્યો તેમાં ભગવાનનો અભિપ્રાય કહેવા પૂર્વક તેમની અધિક દયાહુતા, પ્રેમપૂર્વક અનુધ્યાન કરનારાનેજ ભક્તપદવી અને બીજાને દૈત્યપદવી, જે સાધુનો દ્રોહ કરવાથી ભગવાનના દ્રોહતુલ્ય પાપ થાય અને સેવા કરવાથી ભગવાનની સેવાતુલ્ય ફલ થાય એવા સાધુનાં સવિસ્તર ૬ છ લક્ષણો વિગેરે કહ્યું છે. ૩૫

આર્ણવિક કલ્યાણનું અસાધારણ નિર્વિઘ્ન સાધન, (ભગવાનને સાકાર જાણવા પૂર્વક તેમનો દૃઢ આશ્રય, ધર્મે સહિત ભક્તિ અને તેથી ભક્તિપુ યુક્ત એવા

અર્થની પ્રત્યીઓ છોડવા પૂર્વક પોતાને હિત કરનારી ભગવદ્દર્મસંપન્થી પ્રત્યીઓ નહિ છોડવાનું વિધાન, જેમાંથી દુર્વ્યા ક્રોધ ધાયછે એવા માનની કામચક્રીપણ અધિક દુષ્ટતા સહેતુક કહેવા પૂર્વક તેના ત્યાગની સર્વથા આવશ્યકતા, શાસ્ત્રોક્ત સાધુલક્ષણવાળા સત્પુરુષના ઉપદેશથી ભગવાનનો અચળ નિશ્ચય કરવાપૂર્વક શ્રેયમાટે તેમનો આશ્રય કરીને ધર્માદિ અંગે સહિત ભક્તિ કરવાથી મોક્ષપ્રાપ્તિ, હરિભક્તના સંબન્ધિઓને મોક્ષપ્રાપ્તિ સંબંધમાત્રથી નહિ થવાની કહેવા પૂર્વક તેમાં કોઈ રાક્ષસનારા વન્ધુઓ અને અવન્ધુઓને પણ સાધનસંપત્તિ વિનાપણ મોક્ષપ્રાપ્તિ, આત્માપરમાત્માના સુખનો અનુભવ કેવલચાર્તામાત્રથી નહિ થવાનો સદષ્ટાંત કહેવા પૂર્વક સમાધિમાં કે દેહત્યાગ પછી થવાનો કહેવાપૂર્વક તેવા અનુભવ માટે વાર્તા શ્રવણ કર્યા પછી મનન નિદિધ્યાસની આવશ્યકતા વિગેરે કહ્યું છે. ૨૭

ભક્તિમાંથી શ્રદ્ધ થવામાં શુષ્કવેદાંતશ્રવણ અને ભગવાનમાં દોષબુદ્ધિરૂપ વે હેતુઓ કહેવા પૂર્વક તેમાંથી નહિ શ્રદ્ધ થવામાં રામાનુજભાષ્યે સહિત વેદાંત-શ્રવણ અને ભગવાનને આત્મારામ પૂર્ણકામ આનંદમુર્તિ જાણીને જે નિર્દોષબુદ્ધિ તેરૂપ વે હેતુઓ, હરિહરિજનથી કોઈનું અંતર પાછું પડવામાં નિશ્ચય કરતી વચ્ચે રસાસ્વાદાદિ દોષની અવશેષતાથી માહાત્મ્યજ્ઞાનમાં રહેલી અપક્ષતારૂપ હેતુ, માનત્યાગમાં માહાત્મ્યજ્ઞાનથી સ્પષ્ટમાનવાળા ઉદ્ધવાદિકના દષ્ટાંતથી ભગવાનનું અધિક માહાત્મ્યજ્ઞાનરૂપ સાધન, નિષ્કામભક્તનું લક્ષણ કહેવાપૂર્વક તેની સ્વાતિ-પ્રિયતા, ભગવાનના સુખનો અનુભવ આવવામાં પ્રામ્યવિષયમાં વિરાગરૂપ સદષ્ટાંત હેતુ વિગેરે કહ્યું છે. ૨૮

મંદ વૈરાગ્યવાળાને ગૃહનો ત્યાગ નહિ કરવાનો કહેવાપૂર્વક તીવ્ર વૈરાગ્યવાળાનેજ ગૃહનો ત્યાગ કરવાનો સહેતુક કહ્યો છે. તથા વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિમાં ઇકાંતિક સાધુવિષે અતિપ્રીતિ અને તેમની મરજી મુજબજ સર્વ દૈહિક ક્રિયા સમય કરવી આ વે હેતુઓ પોતાના દષ્ટાંતથી ચતાવ્યા છે. ૨૯

જેવા ભક્તની ઉપર ભગવાનની અતિરુચિ ધાય અને તેમનું મન તેમાં અટકે એવા ભક્તનાં લક્ષણો વે વાર્તા કહેવા દ્વારા કહ્યાં છે. તથા જેમાં પોતાનું મન અત્યાસક્ત થઈને સર્વદા અનુસંધાનવાળું રહેછે એવા પાંચ અર્થો સ્વચ્છતાંતથી સ્વભક્તશિક્ષાર્થે કહ્યા છે. ૩૦

ધ્યાન કહેવા પૂર્વક અક્ષરધામમાં રહેલી દિવ્યમૂર્તિ અને પૃથ્વી ઉપર રહેલી અવતારરૂપ મનુષ્યમૂર્તિનો સર્વથા અભેદ કહ્યો છે. ૩૧

આહારના નિયમપૂર્વક નવધા ભક્તિ કરવાથી હિન્દ્રિયોનો જય સહેતુક કહ્યો છે. તથા ભગવાનનું માહાત્મ્ય સમજાવવામાં સંત અસંતની પૃથક્ પૃથક્ રીતિ કહેવા પૂર્વક સાચા ભક્તને સત્પુરુષનીજ રીતિ પ્રહણ કરવાની કહી તેમનો સમાગમ કરવાનો કહ્યો છે. ૩૨

દૃઢભક્તનું સ્ત્રીધનાદિકે કરીને અર્ણવિતમતિ અને જંત્ર મંત્ર દેવતાન્તરમાં અનાસ્તારૂપ લક્ષણ કહીને, તેવા ભક્તની દુર્લભતા નામનિર્દેશ સાથે કહીને, જેની બુદ્ધિમાં ક્યારેયપણ ભ્રમ ન થાય તેવા ભક્તનાં વૈરાગ્ય અને માહાત્મ્ય જ્ઞાનરૂપ લક્ષણ કહીને, ભગવાન વિનાના સર્વે કોઈને વિષયસન્નિધિની પ્રવલ વ્યામોહસ્વભાવકતા કહેવા પૂર્વક વિષયોનું દુરીકરણ કરવાનું કહ્યું છે. તથા ઇકાંતિક ભક્તનું લક્ષણ કહેવા પૂર્વક તેવા ભક્તનો વાસુદેવ ભગવાનમાં લક્ષ્મીજીના દર્શાતથી પ્રવેશ થવાનો કહીને પ્રવેશશબ્દનો (જેહાધિક્યથી ભગવાનનું અર્ણવિત અનુસંધાનરૂપ) અર્થ સદર્શાંત કહ્યો છે. તથા નિશ્ચલ ભક્તિમાં ચાર વિષ્ણોનું (સ્ત્રી, ધન, દેહાભિમાન અને દુઃસ્વભાવ) સહેતુક નિરૂપણ કરીને તેનો ત્યાગ કરવાનો કહ્યો છે. ૩૩

માયિક પદાર્થમાત્રની વાસના ન રહેતાં એક ભગવાનનીજ વાસના રહેવામાં ભગવાનમાં દૃઢ પ્રીતિ અને આત્માપરમાત્માના જ્ઞાને યુક્ત વૈરાગ્ય એ બે મુખ્ય સાધન કહીને તે વિનાયક ધીજીં ઉપાયચતુષ્ટયાત્મક સુકર સાધન (પ્રહ્લચર્યાદિ-નિયમો, તેથી પંચવિષયમાં દોષદટિ, શ્રદ્ધાપૂર્વક સત્સેવા અને નવધા ભક્તિ રૂપ) કહ્યું છે તથા ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને પ્રહણ કરવા યોગ્ય પ્રોધનો વિવેક કહ્યો છે. ૩૪

દૈહિકાદિ વિષમ આપત્તિમાંપણ ભગવાનનો આશ્રય અચલ રહેવાનાં લક્ષણો, પ્રકૃતિ ત્યાગ કરવામાં મુક્તવળનો મેદ, દુસ્ત્યજ પ્રકૃતિનો ત્યાગ કરાવાના અવસરમાં અનુમાનથી મનમાં કરવા યોગ્ય વિચાર, સત્પુરુષના દ્રોહનું સહેતુક અધિક પાપ, દ્રોહી શિશુપાળાદિક દૈત્યનોપણ મોક્ષ કર્યો તેમાં ભગવાનનો અભિપ્રાય કહેવા પૂર્વક તેમની અધિક દયાહુતા, પ્રેમપૂર્વક અનુધ્યાન કરનારાનેજ ભક્તપદવી અને ઝીજાને દૈત્યપદવી, જે સાધુનો દ્રોહ કરવાથી ભગવાનના દ્રોહતુલ્ય પાપ થાય અને સેવા કરવાથી ભગવાનની સેવાતુલ્ય ફલ થાય એવા સાધુનાં સવિસ્તર ૬ છ લક્ષણો વિગેરે કહ્યું છે. ૩૫

આત્મિક કલ્યાણનું અસાધારણ નિર્વિઘ્ન સાધન, (ભગવાનને સાકાર જાળવા પૂર્વક તેમનો દૃઢ આશ્રય, ધર્મે સદિત ભક્તિ અને તેવી ભક્તિયુક્ત એવા

સાધુનો સમાગમ) મોક્ષમાર્ગમાં શુષ્કવેદાંતના સંગને સહેતુક મહાવિગ્નપણે કહીને તેના ત્યાગનું વિધાન, વિપક્ષમાં સદષ્ટાંત દોષ પ્રદર્શન પૂર્વક ભગવાનના નવધા ભક્તિપૂર્વક ચિંતનથીજ આત્મા પરમાત્માનું સાક્ષાત્ દર્શન થવારૂપ પોતાનો સિદ્ધાંત કહ્યો છે. ૩૬

વિષમ દેશ કાલાદિકમોષણ જેની વિસ્થિતિ નજ થાય પૂરું જે ભગવાનના નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનસુખ તેનું નિરૂપણ રાજા અને શાહુકારના દષ્ટાંતથી કહીને, મુમુક્ષુદ્વેષણે સિદ્ધ કરવા યોગ્ય તે જ્ઞાનનું વિચારથી નિરૂપણ કર્યું છે. ૩૭

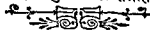
અન્યાકારની અનિત્યતા કહેવા પૂર્વક ધામમાં સાક્ષાત્ હરિહરિજનના આકારની નિત્યતા, દિવ્યતા, તેજોમયતા અને પુરુષાકારતા કહીને, પ્રત્યક્ષ નરાકાર સ્વરૂપનીજ ભજનીયતા કહીને અક્ષરસ્થ અને ભૂમિસ્થ મૂર્તિમાં સર્વથા અભેદ કહ્યો છે. તથા જીવતાં અને મરીનેપણ સુખ નહિ થવામાં કારણભૂત છ ૬ વિગ્નો (ધનલોભ, સ્ત્રીપ્રસંગ, દેહાભિમાન, રસાસ્વાદ, સ્વજનમાં પ્રીતિ અને કુમંગીમાં અનુરાગ) નિરૂપણ કરીને, તેનો વિચારયુક્ત શુદ્ધિથી ત્યાગ કરવાનો કહીને, સત્સમાગમ, સંતમાં મન જોડવું, તેમની અનુશ્રુતિ કરવી વિગેરે કહ્યું છે. ૩૮

માયાનું લક્ષણ, માયાનો ત્યાગ કરવાપૂર્વક ભગવાનમાં દૃઢ પ્રીતિ કરવારૂપ સર્વશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત, જ્યારે ત્યારે માયાત્યાગપૂર્વક ભગવાનમાં દૃઢ પ્રીતિ કરવાથીજ સુખની પ્રાપ્તિ, તેમાં હનુમાન્ નારદાદિનો સદાચાર, ભગવાનની પાસે માયાથી પોતાના રક્ષણની, ભક્તના સમાગમની અને ભગવાનમાં પ્રીતિની યાચના કરવી અને તે વાર્તાનું સર્વદા શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસ કરવાનો કહ્યો છે. તથા આત્મનિષ્ઠા અને મહાત્મ્યજ્ઞાનનિષ્ઠાનું ઘણું સંપાદન કરવાનું કહેવા પૂર્વક તે યજ્ઞેનાં સદષ્ટાંત યુક્તિયુક્ત વચનોથી લક્ષણો કહીને તેવા જ્ઞાનનું સાહાત્મ્ય કહીને તેવા જ્ઞાનથીજ વિષયસુખનો ત્યાગ કરીને તેવા જ્ઞાનનો વેગ લગાડી દેવાનો સદષ્ટાંત કહીને, તે યજ્ઞે વાર્તા દૈવી જીવમાંજ રહેવામાં અને આસુરી જીવમાં ન રહેવામાં દષ્ટાંત કહીને, પોતાની વાર્તાની પ્રમાણતામાં સ્વાનુભવ કહીને, સમક્ત શિક્ષાર્થે પોતાની જ્ઞાનસ્થિતિ કહી છે. ૩૯

સુખયામાસ યઃ સ્વીધાન્ સ્વકીયવચનામૃતૈઃ ।

રૂપયા શ્રીહરિર્મેઽસ્તુ સુખદાયી સદૈવ સઃ ॥ ૧ ॥

इति विषयानुक्रमणिका समाप्ता ।

શ્રીસ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ્ ।
વચનામૃત-ઉપોદ્ધાતપ્રકરણમ્ ।

પાતું ધર્મમધર્મમુત્ત્વનયિતું શ્રીભક્તિધર્માદ્ભૂતો
જાતાયોત્તરકોસલેષુ દયયા સર્વેશ્વરેશાય ચ ।
તૃપ્તિં વાક્યસુધારસૈર્વિદધતે નૈજૈર્નિજાનાં મુહુ-
સ્તસ્મૈ શ્રીહરયે નમોઽસ્તુ સહજાનન્દાય સદ્ધર્મિણે ॥ ૧ ॥
જ્ઞાનેન ધર્મેણ યુતાં વિરક્તયા માહાત્મ્યબોધેન ચ યો નિજસ્ય ।
પ્રવર્તયામાસ શુભિ સ્વભક્તિં સ શ્રીહરિર્નોઽસ્તુ મતિપ્રદાતા ૨
અજ્ઞાનસંજ્ઞં ગહનાન્ધકારં નિજાશ્રિતસ્વાન્તગુહાગતં યઃ ।
અપાદરજ્ઞાનદિવાકરઃ શ્રીધર્માદ્ભજન્મા જયતિ પ્રસુઃ સઃ ૩
પ્રોક્તાનિ યાનીહ વચોઽમૃતાનિ શ્રીસ્વામિના તેન નિજાશ્રિતેભ્યઃ ।
તેષાં લિખામઃ કતિચિત્તદીયતુષ્ઠ્યૈ યથાબુદ્ધિ યથાશ્રુતં ચ ॥ ૪ ॥
તત્રાદૌ શ્રીહરેસ્તસ્ય જન્માદિ ચરિતં શુભમ્ ।
કથયામઃ સમાસેન તદીયાનન્દદાયકમ્ ॥ ૫ ॥

શ્રીગોલોકના મધ્યનેવિપે ભગવાનનું અક્ષરધામ છે, તે કેવું છે તો
કોટિકોટિ સૂર્ય ચંદ્ર ને અગ્નિ તે સરસું પ્રકાશમાન છે ને દિવ્ય છે ને
અત્યંત શ્વેત છે ને સચ્ચિદાનંદરૂપ છે અને જેને બ્રહ્મપુર કહેછે અમૃતધામ
કહેછે પરમપદ કહેછે અનંત અપાર કહેછે બ્રહ્મ કહેછે ચિદાકાશ કહેછે.
અવું જે એ અક્ષરધામ તેનેવિપે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ જેતે સદાય વિરાજમાન
છે તે કેવા છે તો જેને પુરુષોત્તમ કહેછે વાસુદેવ કહેછે નારાયણ કહેછે
પરમાત્મા કહેછે બ્રહ્મ કહેછે પરબ્રહ્મ કહેછે ईશ્વર કહેછે પરમેશ્વર કહેછે
વિષ્ણુ કહેછે. અને વઢી તે ભગવાન્ કેવા છે તો ક્ષર અક્ષરશક્તી પર
છે સર્વજ્ઞ છે સર્વકર્તા છે સર્વના નિયંતા છે સર્વના અંતર્યામી છે સર્વ
કારણના કારણ છે નિર્ગુણ છે સ્વપ્રકાશ છે સ્વતંત્ર છે. અને બ્રહ્મરૂપ એવા

જે અનંતકોટિ યુક્ત તેમને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે અને અનંતકોટિ
 બ્રહ્માંડની જે ઉત્પતિ સ્થિતિ ને પ્રલય તેરૂપ છે લીલા જેની એવા છે.
 અને પ્રકૃતિ પુરુષ કાલ પ્રધાનપુરુષ ને મહાચત્વાદિક એ જે પોતાની
 શક્તિયો તેના પ્રેરક છે. અને અનંતકોટિ બ્રહ્માંડના રાજાધિરાજ છે
 ને સદા કિશોરમૂર્તિ છે ને કોટિકોટિ કંદર્પ સરસા સુંદર છે અને
 નવીન મેઘ સરસો શ્યામ છે વર્ણ જેનો એવા છે. અને અમૂલ્ય ને દિવ્ય
 એવાં જે નાના પ્રકારનાં વસ્ત્ર ને આભૂષણ તેણે યુક્ત છે. અને કાનને-
 વિપે મકરાકાર કુંડલ ધરી રહ્યા છે અને મસ્તકનેવિપે નાના પ્રકારનાં
 રત્ને જડિત એવો જે મુકુટ તેને ધરી રહ્યા છે અને શરદક્રતુનું જે કમલ
 તેની પાંચડી સરસાં અણિયાલાં છે નેત્રકમલ જેનાં એવા છે. અને રુઢું
 એવું જે સુગંધિમાન ચંદન તેણે કરીને ચર્ચ્યાં છે અંગ જેનાં એવા છે.
 અને મધુરે સ્વરે કરીને વેણુને વજાડે છે અને રાધિકાજી ને લક્ષ્મીજી
 તેમણે પૂજ્યા છે. અને મૂર્તિમાન્ એવાં જે સુદર્શનાદિક આયુધ તથા
 નંદ સુનંદ ને શ્રીદામાદિક જે અસંખ્ય પાર્ષદ તેમણે સેવ્યા છે. અને
 કોટિકોટિ સૂર્ય ચંદ્ર સરસા પ્રકાશે યુક્ત છે મૂર્તિ જેની એવા છે. અને
 અનંતકોટિ એવા જે કલ્યાણકારી ગુણ તેણે યુક્ત છે અને ધર્મ જ્ઞાન ને
 વૈરાગ્યાદિક જે એશ્વર્ય તથા અણિમાદિક જે સિદ્ધિયો તેમણે સેવ્યાં છે
 ચરણકમલ જેનાં એવા છે. અને મૂર્તિમાન્ એવા જે ચાર વેદ તેમણે
 સ્તુતિને કર્યા છે. અને વાસુદેવાદિક જે ચતુર્વ્યૂહ તથા કેશવાદિક જે
 ચોવિશ મૂર્તિયો તથા વારાહાદિક અવતાર એ સર્વેના ધરનારા છે.

એવા જે શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન્ તે જેતે આ જે પોતાનું સમગ્ર
 એશ્વર્ય તેણે યુક્તથકા પૃથ્વીનેવિપે એકાંતિક ધર્મને પ્રવર્તાવવાને અર્થે
 ને પોતાના એકાંતિક ભક્ત જે ધર્મ ભક્તિ ને મરીચ્યાદિક ક્રપિ તેમની

रक्षा करवाने अर्थे ने तेमने सुख आपवाने अर्थे अने अनेक जीवनां कल्याण करवाने अर्थे ने अधर्मनो उच्छेद करवाने अर्थे कोसल देश-नेविपे प्रकट थता हवा.

हवे ए भगवान् जेवी रीते प्रकट थयाछे ते संक्षेपे करीने कहीए छीए-एक समये मरीच्यादिकऋषि जेते बदरिकाश्रमनेविपे श्रीनर-नारायण भगवाननां दर्शन करवा सारु आवता हवा. ते वातने सां-भळीने धर्मदेवपण पोतानी स्त्री जे मूर्ति तेणे सहित थका श्रीनर-नारायणनां दर्शन करवा आव्या. पछी ते ऋषिनी सभानेविपे उद्धवे सहित बेठा एवा जे श्रीनरनारायणऋषि तेनुं दर्शन करीने श्रीनर-नारायणे मान्याथका धर्मदेव जेते ते सभानेविपे बेसता हवा. अने मरीच्यादिक ऋषिए श्रीनारायणऋषि आगळ प्रथम करी हती जे भरतखंडना वृत्तांतनी वार्ता तेने श्रीनारायणऋषिना मुखारविंदथकी एकाग्र चित्त थइने धर्मदेव जेते सांभळता हता तथा ते ऋषि ने उद्धव तेपण ते वार्ताने एकाग्र चित्त थइने सांभळता हता.

ते समयमां कैलास पर्वतथकी दुर्वासा ऋषि जेते श्रीनारायणऋषिने दर्शने आव्या तेनुं कोइथी सन्मान थयुं नहि माटे ते दुर्वासा ऋषितो ए धर्मादिक सर्वेने शाप देता हवा जे 'मारो अपमानना करनारा जे तमे सर्वे ते भरतखंडनेविपे मनुष्यपणाने पामो अने त्यां असुरथकी अपमानने ने कएने पामो' एवा शापने सांभळीने धर्मदेवे घणीक प्रकारना विनये युक्त वचनेकरीने शांति पमाड्या एवा जे दुर्वासाऋषि ते बोल्या जे-तमे सर्वे श्रीनारायण ऋषिनी वार्ता सांभळवानेविपे आसक्त हता माटे मने न देख्यो ने मारुं सन्मान न थयुं एनी मने खबर नहोती ते सारु में तमने शाप दीधो पण ते मारो शापतो निवारण नहि थाय पण ते शाप भेलो हुं

તમને અનુગ્રહ કરુંછું જે 'હે ધર્મદેવ ! તમે ને આ તમારી સ્ત્રી મૂર્તિ તે બ્રાહ્મ-
ણના કુલનેવિપે મનુષ્ય દેહ ધરશો અને ત્યાં આ નારાયણઋપિ તમારા
પુત્ર થશે અને તમને ને આ ઋપિયોને મારા શાપથકી મુકાવશે ને અસુ-
રના કપ્થકી તમારી સર્વેની રક્ષા કરશે' એમ કહીને દુર્વાસા ઋપિતો
પાછા કૈલાસ પર્વતમાં ગયા.

પછી શ્રી નારાયણઋપિ જેતે ધર્માદિક સર્વ પ્રત્યે ઘોલતા હવા જે
'અપરાધ વિના જે શાપ તમને થયો તેને જો હું ટાલવાને ઇચ્છું તો હું
સમર્થ છું તે ટક્કી જાય પણ હમણાં ભરતલુંડનેવિપે કલ્લિયુગના વલ્લને
પામીને અધર્મ ને અસુર તે વહુ વૃદ્ધિને પામ્યા છે તેમના નાશને અર્થે
મારી ઇચ્છા કરીનેજ એ શાપ થયોછે તે મેં અંગીકાર કર્યોછે માટે હે
ધર્મ ! હું તમારો પુત્ર થઈને તે અસુરનો ને અધર્મનો નાશ કરીશ ને
તમારી સર્વેની રક્ષા કરીશ ને પૃથ્વીનેવિપે એકાંતિક ધર્મને પ્રવર્તાવીશ
માટે તમે કાંઈ ચિંતા રાખશો માં ને પૃથ્વીનેવિપે સર્વે મનુષ્ય દેહને ધારો'
એવાં વચન સાંભળીને ને શ્રીનારાયણઋપિને નમસ્કાર કરીને ધર્મા-
દિક સર્વે જેતે મનુષ્ય દેહ ધારવાને અર્થે પૃથ્વી પ્રત્યે જતા હવા.

હવે ધર્મ ને મૂર્તિ જેવી રીતે પ્રકટ થયાંછે તે કહીએ છીએ જે-કોસલ
દેશનેવિપે ઇટ્ઠાર નામે પુર છે તેમાં સરવરીયા બ્રાહ્મણ સામવેદી પાંડે
ચાલશર્મા નામે હતા તેથકી ભાગ્યવતી નામે જે તેની પત્ની તેને-
વિપે ધર્મદેવ જેતે સંવત્ ૧૭૯૬ સતરસો ને છત્રુના કાર્તિક શુદ્ધી ૧૧
એકાદશીને દિવસ મધ્યાહ્ન પછી પ્રકટ થતા હવા. અને પિતા જેતે
વિધિએ કરીને તેમના જાતકર્માદિક સંસ્કારને કરતા હવા અને વારમે
દિવસે દેશવર્મા એવું નામ ધરતા હવા. અને તે કોસલ દેશનેવિપેજ
છપૈયા નામે ગામમાં ત્રવાહી કૃષ્ણશર્મા નામે બ્રાહ્મણ તેથકી ભવાની

નામે જે તેની પત્ની તેનેવિપે મૂર્તિ જેતે સંવત્ ૧૭૯૮ સતરસો ને અઠાણુંના કાર્તિક શુદ્ધી ૧૫ પુન્યમને દિવસ સાયંકાલે પ્રકટ થતાં હવાં. તે પછી દિવસે દિવસે મોટાં થયાં ને શ્રીકૃષ્ણભગવાનની અતિશય ભક્તિ કરવા લાગ્યાં માટે ભક્તિ એવા નામને પામતાં હવાં.

પછી એ ભક્તિનો પિતા જે કૃષ્ણશર્મા તે જેતે પોતાની પુત્રી જે ભક્તિ તેનો ધર્મના અવતાર જે દેવશર્મા તે સાથે યથાવિધિ વિવાહ કરતા હવા અને એ જે પોતાના બ્રમાદ તેને પોતાના ગામમાં પોતાને ઘેર રાખતા હવા. પછી તે દેવશર્મા જેતે ભક્તિ જે પોતાની પત્ની તેણે સહિત શૃદ્ધાશ્રમના જે ધર્મ તેને આશરીને શ્રીકૃષ્ણભગવાનની ભક્તિ કરતા હવા અને પોતે ધર્મનેવિપે અતિદૃઢપણે વર્ત્યા તેને જોહને સર્વે લોક જેતે ધર્મ એવે નામે કરીનેજ બોલાવતા હવા.

પછી એ ધર્મ ભક્તિને અસુરથકી અતિશય કષ્ટ થયું તેના નિવારણને અર્થે તે ધર્મ ભક્તિ જેતે ઘંડાવનમાં જઈને મરીચ્યાદિક ઋષિએ યુક્ત-થકાં શ્રીકૃષ્ણભગવાનની આરાધના કરતાં હવાં તેણે કરીને તે ભગવાન્ એમની ઉપર પ્રસન્ન થયા અને પોતાના અક્ષરધામમાં જેવા પોતે સદા વિરાજમાન છે તેવું પોતાનું દર્શન આપીને ધર્મ ભક્તિ પ્રત્યે બોલતાં હવા જે 'હે ધર્મ ! ભક્તિ ! તમને કષ્ટના દેનારા જે અસુર તેમને પૂર્વે મેં કૃષ્ણાવતારનેવિપે માર્યા હતા તે મારી ઉપર એમને ઘેર છે માટે તમને મારાં જાણીને પીડેછે તે અસુરના નાશને, અર્થે હું જેતે નારાયણઋષિરૂપે તમારાથકી પ્રકટ થઈને હરિકૃષ્ણ નામે વિખ્યાત થઈશ અને તમારી ને ઋષિની અસુરના કષ્ટથકી રક્ષા કરીશ ને તમને દુર્વાસાના શાપ-થકી મુકાવીશ અને અસુરનો ને અધર્મનો ઉચ્છેદ કરીશ ને પૃથ્વીને-વિપે એકાંતિકધર્મને પ્રવર્તાવીશ' એમ કહીને શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ જેતે અંત-

ધર્મ થઈ ગયા અને ધર્મના હૃદયકમળનેવિપે વિરાજમાન થયા પછી તે ધર્મ ભક્તિ જેતે અતિશય આનંદને પામીને ત્યાંથી પાછાં પોતાને ગામ આવીને શ્રીકૃષ્ણભગવાનની ભક્તિને કરતાં હવાં અને એવી રીતે એ ધર્મને ભગવાન્ પ્રસન્ન થયા માટે સર્વે જન જેતે તેમને હરિપ્રસાદ નામે કરીને બોલાવતા હવા.

અને પછી કેટલાક માસ ગયા કેડે તે હરિપ્રસાદજીથકી ભક્તિનેવિપે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ જેતે સંવત્ ૧૮૨૭ અઢારસો ને સાઢત્રિશના ચૈત્ર શુદ્ધી ૯ નવમીને દિવસ રાત્રી દશ ઘડી ગઈ ત્યારે પ્રકટ થતાં હવા. તે સમયમાં હરિપ્રસાદજીના ઘરનેવિપે મોટો ઉત્સવ થતો હવો અને ઇંદ્રાદિક દેવ જેતે જયજય શબ્દને કરતા થકા ને હુંદુભિને વજાહતાથકા પુષ્પનો વર્ષાત કરતા હવા અને અપ્સરાઓ જેતે નૃત્ય કરતી હવી અને ગંધર્વ જેતે ગાન કરતા હવા અને મુનિ જેતે આશીર્વાદ દેતા હવા. અને દેવતા ને સાધુનાં જે મન તે અતિપ્રસન્ન થતાં હવાં અને અસુરનાં જે મન તે તત્કાલ ત્રાસને પામતાં હવાં અને તે ગામમાં રહેનારી જે સ્ત્રીઓ તે મંગલ ગાતી હવી ને વાલરૂપ એવા જે હરિ તેને આશીષ્ દેતી હવી અને તે સમયનેવિપે મંદ સુગંધ ને શીતલ એવા જે વાયુ તે વાતા હવા અને તારાના ગણે સહિત આકાશ જેતે અતિશય નિર્મલ થતો હવો તે વાર પછી તે હરિપ્રસાદજી જેતે તે પોતાના પુત્રનું જે જાતકકર્મ તે બ્રાહ્મણપાસે યથાવિધિ કરાવીને બ્રાહ્મણને ઘણાક પ્રકારનાં દાન આપતા હવા. પછી જન્મથી છઠ્ઠા દિવસનેવિપે કોટરા આદિક વાલપ્રહ જેતે વાલરૂપ એવા જેતે ભગવાન્ તેને મારવા સારુ આવ્યા તેમને તે ભગવાન્ જેતે પોતાની દૃષ્ટિમાત્રે કરીને વાલીને ભગાવી દેતા હવા. પછી ભગવાન્ ત્રણ મહીના ને અગીયાર દિવસના થયા ત્યારે માર્કંડેય ઋષિ

જેતે બ્રાહ્મણને વેપે તે હરિપ્રસાદજીને ઘેર આવતાં હવા ત્યારે હરિપ્રસાદજી જેતે તે ઋપિનું અતિશય સન્માન કરીને ને તેમને જ્યોતિષી જાણીને કહેતાં હવા જે 'તમે અમારાં પુત્રનું નામકરણ કરો' પછી તે ઋપિ જેતે રાજી થઈને નામકરણ કરતાથકા ચોલ્યા જે 'હે હરિપ્રસાદજી ! આ તમારા પુત્ર જેતે તમારી સર્વ આપદાને હરશે અને જે જન એના આશ્રિત થશે તેમની સર્વે આપદાને હરશે અને કર્કરાશિનેવિપે એનો જન્મ છે માટે એમનું હરિ એવું નામ થશે. અને વઠ્ઠી આ જે તમારા પુત્ર તેના દેહનો કૃષ્ણ વર્ણ છે તથા પોતાના આશ્રિત જનને જે મન તેમને પોતાની મૂર્તિનેવિપે તાળી લેશે તથા ચૈત્રમાસમાં જન્મ છે માટે કૃષ્ણ એવે નામે વિખ્યાત થશે. અને એવે નામ નાંખાં નાંખાં છે તો યેળ એ વે મેઘાં મઠ્ઠીને હરિકૃષ્ણ એવું ત્રીજું નામપણ થશે. અને આ તમારાં પુત્ર જેતે ત્યાગ, જ્ઞાન, તપ, ધર્મ અને યોગ એ પાંચ ગુણે કરીને તો શિવજી જેવા થશે માટે નીલકંઠ એવે નામે કરીને લોકનેવિપે પ્રસિદ્ધ થશે. અને આ જે તમારા પુત્ર તેના હાથનેવિપે પદ્મનું ચિહ્ન છે તથા પગનેવિપે વજ્ર, ઊર્ધ્વરેખા અને કમલ તેનાં ચિહ્ન છે તેમાટે આ તમારા પુત્ર જેતે લક્ષાવધિ મનુષ્યના નિયંતા થશે. અને આ તમારાં પુત્ર જેતે કલ્યાણકારી એવાં અનંત ગુણે યુક્ત થશે ને તમારી સમગ્ર કણ્થકી રક્ષા કરશે' એમ કહીને વિરામ પામ્યા એવા જે માર્ક-ડેય ઋપિ તેને હરિપ્રસાદજી જેતે ઘણીક દક્ષિણા ને ભારે ભારે નવાં વસ્ત્ર ને આભૂષણ તે આપતાં હવા પછી તે ઋપિ જેતે એક દિવસ ત્યાં રહીને પ્રયાગ તીર્થની યાત્રાં કરવા સારુ ચાલી નિસરતા હવા. અને તે પછી તે હરિપ્રસાદજી ને ભક્તિમાતા જેતે પોતાના પુત્રના ગુણને સાંભ-લીને વહુ પ્રસન્ન થતાં હવાં પછી તે શ્રીહરિ જેતે પોતાની વાઠ્ઠી લીઠાણ

करीने पोताना मातपिताने ने संबन्धि जनने बहु आनंद उपजाव-
ताथका वाळचंद्रनी पेटे वृद्धिने पामता हवा, अने ते पछी हरिप्रसादजी
जेते ते पोताना पुत्रने पांचमे महीने प्रथम पृथ्वी उपर वेसारता हवा,
अने छट्ठा महिनानेविपे प्रथम अन्न जमवा शीखवता हवा, अने सातमे
महीने कानने विंधावता हवा, अने त्रीजुं वर्ष वेळुं तारे चौळसंस्कार जे
'गर्भना केश उतराववा' ते करावता हवा, अने एज दिवसे मायावि
एवो जे काळिदत्त नामे असुर ते भगवानने मारवाने आव्यो तेने
भगवाने पोतानी दृष्टिमात्रे करीने मोह पमाड्यो ते वृक्षनेविपे अथ-
इड अथडइने मरी जतो हवो.

अने ते पछी हरिप्रसादजी जेते असुरना उपद्रवथकी छपैया गाम-
नो त्याग करीने पोताना कुटुंबे सहितथका अयोध्यापुरीमां निवास
करीने रहेता हवा, अने पछी हरिप्रसादजी जेते पोताना पुत्रने पांचमा
वर्षनेविपे प्रथम अक्षर भणवा शीखवता हवा, अने आठमा वर्षनेविपे
भारे भारे सामग्रीयोने भेळी करीने पोताना पुत्रने यज्ञोपवीत देता ह-
वा, अने ते श्रीहरि जेते पोताना पिताथकी यज्ञोपवीतने पामीने नैष्ठिक
ब्रह्मचारीना धर्मनेविपे रत्नाथका वेदोध्ययनने करता हवा, अने पोताना
पिता पासो वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र ए सर्वे ग्रंथनुं पोते
अध्ययन करीने तथा श्रवण करीने ते सर्वनुं जे रहस्य तेने यथार्थ
जाणता हवा अने ए सर्वमांथी पोते चार सार काढता हवा तेमां श्रीम-
द्भागवतपुराणथकीतो 'पंचमस्कंध' ने 'दशमस्कंध' ए सार काढ्यो
तथा स्कंधपुराणथकी 'वास्तुदेवमाहात्म्य' ए सार काढ्यो तथा इति-
हास जे महाभारत तेथकी 'भगवद्गीता' 'विदुरनीति' ने 'विष्णुसह-
स्रनाम' ए सार काढ्यो तथा सर्वे धर्मशास्त्रथकी 'याज्ञवल्क्यस्मृति'

એસાર કાઠ્યો એવી રીતે એ ચાર સાર કાઢીને તેનો ગૂટકો લખાવીને પોતાની પાસે નિત્યે રાખતા હવા. પછી તે શ્રીહરિ જેતે જન્મથકી અગીયાર વર્ષના થયા તારે પોતાની માતા જે ભક્તિ તેને ધર્મ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સહિત એવી જે ભક્તિ તેનો ઉપદેશ કરીને દિવ્યગતિને આપતા હવા ને દુર્વાસાના શાપથકી મુકાવતા હવા. અને તે પછી કેટલાક માસ ગયા કેડે તે શ્રીહરિ જેતે પોતાના પિતા જે હરિપ્રસાદજી તેને પોતાના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન આપીને દિવ્યગતિને પમાડતા હવા ને દુર્વાસાના શાપથકી મુકાવતા હવા.

અને એવી રીતે ભક્તિ ધર્મ જેતે દિવ્યગતિને પામીને પછી દિવ્યદેહે કરીને નિરંતર તે શ્રીહરિને પાસે રહેતાં હવાં. તે વાર પછી તે શ્રીહરિ જેતે પોતાના જે સંબન્ધી તેને પુછ્યાવિનાજ નિત્ય જ્ઞાનને મિપે કરીને તીવ્ર વૈરાગ્યના વેગથકી પોતાના ઘરનો ત્યાગ કરીને પોતે એકલાજ ઉત્તર દિશનેવિપે તપ કરવા સારુ ચાલી નિસરતા હવા. તે પોતે કેવા છે તો વહિર્યાસે સહિત જે કૌપીન તેને ધારી રહ્યાછે ને મૃગચર્મ ધાર્યુંછે ને પલાશનો દંડ ધાર્યોછે ને શ્વેત એવું જે યજ્ઞોપવીત તે ધાર્યુંછે ને કંઠનેવિપે તુલસીની વેવડી માઝા ધારીછે ને ચાંદલે સહિત જે ઊર્ધ્વપુંડ્રતિલકનું ચિહ્ન તે ધાર્યુંછે ને મસ્તક ઉપર જટાને ધારી રહ્યાછે ને કેડનેવિપે મુંજની મેઘલા ધારીછે ને હાથનેવિપે જપમાઝા કમંડલુ મિક્ષાપાત્ર ને જઙ્ગરણું એટલાં વાનાંને ધારી રહ્યાછે ને શાલગ્રામ ને વાઙ્મુકુંદનો જે વડુવો તેને ગઢાનેવિપે ધારી રહ્યાછે ને ચાર સારનો જે ગૂટકો તેને ખમાનેવિપે ધારી રહ્યાછે એવા વેપને ધરતાથકા શ્રીનીલકંઠવ્રજાચારી જેતે સરયૂ નદીને તરીને ઉત્તર દિશામાં જતા હવા તે ચાલતે ચાલતે કેટલેક દિવસે કરીને હિમાલય પર્વતની તલાટીમાં જે એક મહા મોડું વન આવ્યું તેને પામતા હવા પછી

ત્યાંથી ચાલ્યા તે કેટલેક દિવસે કરીને હિમાલયપર્વતને પામ્યા ને તે પર્વતનેવિપે ચાલતાથકા કેટલેક દિવસે કરીને મુક્તનાથ પ્રત્યે આવીને ઉગ્ર તપ કર્યું ને તે તપે કરીને સૂર્યનારાયણને પ્રસન્ન કરતા હવા અને ત્યાં કેટલાક માસ રહીને પછી ત્યાંથી દક્ષિણ દિશામાં ચાલ્યા તે હિમાલયપર્વતની તલાટીમાં એક મહાઘોર વન આવ્યું તેનેવિપે બાર માસસુધી વિચરતા હવા પછી શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી જેતે તે વનનેવિપે વડના વૃક્ષ-તલે બેઠા ને તપને કરતા એવા જે ગોપાલ્લયોગી તેને દેખતા હવા ને તે યોગી પાસે રહીને અષ્ટાંગયોગને શીખતાથકા એક વર્ષસુધી રહ્યા ને તે યોગીને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપીને સિદ્ધગતિને પમાડતા હવા અને પછી ત્યાંથી ઉત્તરમુખે ચાલ્યા એવા જે શ્રીનીલકંઠબ્રહ્મચારી તે જેતે આદિવારાહ નામે જે તીર્થ તેને પામ્યા અને ત્યાંથી ચાલ્યા તે વંગા-લ્લ દેશનેવિપે સીરપુર નામે જે શહેર તેને પામતા હવા અને તે શહેરનો રાજા સિદ્ધવલ્લભ નામે મહાધાર્મિક હતો તેણે પ્રાર્થનાને કર્યા એવા જે શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી તે જેતે ચોમાસાના ચાર મહિના સુધી ત્યાં રહેતા હવા અને તે શહેરનેવિપે કાઠ્ઠી ને ભૈરવ તેના ઉપાસક ને સિદ્ધપણાનું છે અભિમાન જેમને એવા જે અસુર તેમના મદને હરતા હવા અને પોતાનો સેવક જે ગોપાલ્લદાસ નામે સાધુ તેની અસુરના અભિચારથકી પોતાને સામર્થ્યે કરીને રક્ષા કરતા હવા. અને વઠ્ઠી તે શહેરનેવિપે વેદ શાસ્ત્ર પુરાણનો ભણેલો એવો તૈલંગ દેશનો કોઈક બ્રાહ્મણ હતો તેણે તે રાજા-થકી હસ્તિ આદિકનું મહાદાન લીધું તેણેકરીને તે બ્રાહ્મણ ગૌરવર્ણ હતો પણ શ્યામવર્ણ થઈ ગયો પછી તે બ્રાહ્મણ પોતાના પાપની શાંતિને અર્થે શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારીને શરણે આવ્યો તેને પોતાના સામર્થ્યે કરીને તે પાપથકી મુકાવ્યો તારે કાઠ્ઠો મટીને પ્રથમના જેવો ગૌરવર્ણ

થતો હવો. પછી ત્યાંથી ચાલ્યા એવા જે શ્રીહરિ તે જેતે કામાક્ષીદે-
વીને સમીપે કોઈક ગામ હતું તેને પામ્યા ને તે ગામમાં મહાકાલીનો
ઉપાસક એક બ્રાહ્મણ હતો તે પોતાના ગામમાં જે કોઈ સાધુ તથા
બ્રાહ્મણ તીર્થવાસી આવે તેને અભિચારે કરીને જિતીને પોતાના શિષ્ય
કરે એવો અભિમાની હતો તે બ્રાહ્મણ આવીને શ્રીહરીને ઉપર પોતાનું
જંઘ મંત્ર અભિચારસંબંધી જે ઘણુંક સામર્થ્ય તેને કરતો હવો પણ
તેણે કરીને પોતે કાંઈ પરામવ પામ્યા નહિ ને પોતાને સામર્થ્ય કરીને
તે બ્રાહ્મણનો સમગ્ર મદ ઉતારીને પોતાનો આશ્રિત કરતા હવા. પછી
શ્રીહરિ જેતે ત્યાંથી ચાલ્યાથકા નવલચા પર્વતને પામ્યા જે નવલચા
પર્વતનેવિપે નવ લાસ સિદ્ધનાં સ્થાનક છે ને નવ લાસ ઠેકાણે અમિની
જ્વાલા નીસરેછે તથા પાણીના કુંડ છે તે પર્વતનેવિપે રહ્યા જે સિદ્ધ
તેમને પોતાનું દર્શન આપીને તે પર્વતથી ઉતર્યા તે વાલ્વાકુંડ નામે જે
તીર્થ તેને પામતા હવા. અને ત્યાંથી ચાલ્યા જે શ્રીહરિ તે ગંગાસાગરના
સંગમને પામીને ને ત્યાં સ્નાન કરીને પછી તે સમુદ્રની પાડીને વહા-
ળમાં વેસીને ઉતર્યા ને કપિલાશ્રમને પામતા હવા ને ત્યાં નિત્યે કપિ-
લજીનાં દર્શન કરતાથકા એક માસસુધી રહ્યા. અને પછી ત્યાંથી ચાલ્યા
તે જગન્નાથપુરી પ્રત્યે ગયા ને ત્યાં કેટલાક માસ નિવાસ કરીને
પૃથ્વીના ભારરૂપ એવા જે ઘણાક અસુર તેમને પરસ્પર વૈર કરાવીને
યુદ્ધેકરીને નાશ કરાવી નાશતા હવા. પછી શ્રીનીલકંઠવ્રહ્મચારી જેતે
ત્યાંથી દક્ષિણ દિશા પ્રત્યે ચાલ્યા તે આદિકૂર્મ નામે જે તીર્થક્ષેત્ર તેને
પામ્યા ને પછી ત્યાંથી મહાવનનેવિપે ચાલતાથકા માનસપુરને પામ્યા
અને તે પુરનો સત્રધર્મા નામે રાજા હતો તે પોતાનો આશ્રિત થયો ને
તે રાજાદ્વારે અસુરનો પરામવ કરાવતા હવા. અને ત્યાંથી ચાલ્યા એવા

જે શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી તે વેંકટાદ્રિને પામ્યા ને ત્યાંથી શિવકાંચી ને વિષ્ણુકાંચીને પામ્યા ને ત્યાંથી શ્રીરંગક્ષેત્રમાં જઈને વે માસસુધી રહેતા હવા ને ત્યાં વૈષ્ણવ સંઘાથે સંવાદ કરતાથકા તેમનેવિપે રહ્યો જે દુરાચાર તેનો પોતાને પ્રતાપે કરીને ત્યાગ કરાવતા હવા. પછી ત્યાંથી ચાલ્યા એવા જે શ્રીહરિ તે સેતુબંધનામે જે તીર્થ તેને પામીને ને સમુદ્રનેવિપે સ્નાન કરીને નિત્યે રામેશ્વર મહાદેવનાં દર્શન કરતાથકા વે માસસુધી ત્યાં રહેતા હવા અને પછી ત્યાંથી ચાલ્યા તે સુંદરરાજ નામે જે વિષ્ણુ તેનાં દર્શન કરીને ત્યાંથી ચાલતાથકા માર્ગનેવિપે એક ઘોર વન આવ્યું તેમાં પાંચ દિવસસુધી ચાલ્યા પળ કાંઈ અન્ન જઠ્ઠને ન પામ્યા પછી છઠે દિવસે મધ્યાહ્નસમે વનમાં એક કૂપ આવ્યો તેમાંથી કમંડલુ કરીને જઠ્ઠને કાઢીને સ્નાન કર્યું ને પછી વડના ઘૃક્ષ તલ્લે વેસીને પોતાનો નિત્ય વિધિ કરતાથકા શાલગ્રામની સેવા કરવા લાગ્યા તારે તે શાલગ્રામને પાત્રમાં મુકીને કમંડલુની ધારેકરીને સ્નાન કરાવવા માંડ્યું, તે જેટલું પાણી રેલું તેટલું શાલગ્રામ પી ગયા તે એમ કરતાં કરતાં પાંચ સાત કમંડલુ રેલ્યાં તેને પી ગયા પછી જઠ્ઠ પીને તૃપ્ત થયા જાણીને તે શાલગ્રામને ચંદનાદિકે કરીને પૂજતા હવા અને એમ વિચાર કરવા લાગ્યા જે 'શાલગ્રામને આટલી તરસ લાગી તારે મુખપળ હસે खरी પણ આપણી પાસે કાંઈ નૈવેદ્ય ધર્યાનું નથી માટે વિષ્ણુને શું જમાડીએ' એમ વિચાર કરેછે તેટલામાં શિવજી ને પાર્વતી તે પોઠીયા ઉપર વેસીને કાપડીને વેપે ત્યાં આવીને પ્રથમથીજ ઉમાં હતાં તે શ્રીનીલકંઠબ્રહ્મચારીને એવી રીતે શાલગ્રામની પૂજા કરતા જોઈને તેને સાથવો ને મીઠું આપતાં હવાં પછી તે સાથવાને જઠ્ઠમાં ચોક્કીને ને વિષ્ણુને નૈવેદ્ય ધરીને પોતે જમતા હવા. અને પછી ત્યાંથી ચાલ્યા એવા જે નીલકંઠ બ્રહ્મચારી તે જેતે

श्रुतपुरीने पाम्या ने त्यां रही जे रामानुजाचार्यनी प्रतिमा तेनुं दर्शन तथा पूजन करीने त्यांथी कुमारीका क्षेत्र प्रत्ये आव्या ने त्यांथी पद्मनाभ गया ने त्यांथी जनार्दन गया ने त्यांथी आदिकेशव नामे जे विष्णु तेनां दर्शन करीने त्यांथी मलयाचल नामे जे कुलगिरि तेने पामता हवा. अने त्यां सांक्षिगोपाळ नामे जे विष्णु तेनां दर्शन करताथका पांच दिवस रहेता हवा. अने त्यांथी चाल्या एवा जे श्रीनीलकंठ ब्रह्मचारी ते पंढरपुर गया ने त्यां विठ्ठलनाथ नामे जे विष्णु तेनां दर्शन करता थका वे माससुधी रहेता हवा पछी विठ्ठलनाथने भेटीने त्यांथी चाल्या ते दंडकारण्यने पाम्या ने ते दंडकारण्यनी प्रदक्षिणा करीने नासिकपुर प्रत्ये आव्या ने त्यां ज्यंबकेश्वर महादेवनां दर्शन करीने तापी नदी प्रत्ये आव्या ने त्यांथी चाल्या ते नर्मदा नदीने उतरीने मही नदीने पाम्या ने महीने उतरीने तथा साभरमती नदीने उतरीने ने भाल देशने उछंघीने भीमनाथ आवता हवा. अने त्यांथी चाल्या एवा जे श्रीनीलकंठब्रह्मचारी ते जेते गोपनाथ नामे शिवजीनां दर्शन करीने पंचतीर्थी करता करता मांगरोल बंदरमां आवता हवा. एवी रीते तीर्थयात्राने करता एवा जे श्रीहरिकृष्णभगवान् ते जेते जेजे तीर्थमां पोते गया तेते तीर्थनेविपे रह्यो जे अधर्म तेनो उच्छेद करता हवा ने एकांतिकधर्मनुं स्थापन करता हवा. अने तेते तीर्थमां रहेनारा जे जन तेमने पोतानां दर्शन आपीने तथा तेमनुं अन्न जळादिक ग्रहण करीने तेमने संसारना वंधनथकी छोडावता हवा.

अने पछी त्यांथी चाल्या जे श्रीनीलकंठ ब्रह्मचारी ते जेते संवत् १८५६ अठारसो ने छप्पनना श्रावण वदी ६ छळ्यने दिवस लोजपुरमां आवता हवा अने ते लोजपुरमां उद्भवना अवतार एवा जे श्रीरामा-

નંદસ્વામી તેના શિષ્ય જે મુક્તાનંદસ્વામી આદિક સાધુ તેમને દેખતા હવા અને તેમને સાધુલક્ષણે યુક્ત એવા શ્રીકૃષ્ણમગવાનના ભક્ત જાણીને તે મેઢા પોતે રહેતા હવા. અને કેટલાક માસ ત્યાં રહીને પછી ત્યાંથી તે સાધુ મેઢા ચાલ્યા તે ગિરનાર પર્વતની છાયામાં જે પીપલાશું ગામ તેમાં રહ્યા જે નરસિંહમહેતા નામે બ્રાહ્મણ તેના ઘરનેવિપે વિરાજમાન એવા જે શ્રીરામાનંદસ્વામી તેનાં દર્શન સંવત્ ૧૮૫૬ અઢારસો ને છપ્પનના જ્યેષ્ઠ વદી ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ કરતા હવા. તે સ્વામી કેવા છે તો ગૌર ને પુષ્ટ છે મૂર્તિ જેની એવા છે ને શ્વેત વસ્ત્ર પેર્યાં છે ને નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીના વેપને ધરી રહ્યાં છે એવા જે સ્વામી તેને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરીને ને મઢીને સ્વામીને પાસે વેસતા હવા પછી તે સ્વામી જેતે તે શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારીને જોડને વહુ આનંદ પામતા હવા ને તેમનું જે સર્વે વૃત્તાંત તેને પુછતા હવા પછી તે શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારી જેતે પોતાનું જન્મસ્થાન, કુઢ, માતા પિતા, ગોત્ર, વેદ, ગ્રંથ, ગુરુ, ઇષ્ટદેવ એ સર્વેને જેમ છે તેમ કહેતા હવા તથા પોતાનો જે વૈરાગ્ય તથા પોતે જેમ સ્વજનનો ત્યાગ કર્યો તથા પોતે જેમ વનમાં નિવાસ કરીને રહ્યા તથા પોતે જેમ નાના પ્રકારે તપશ્ચર્યા કરી તથા પોતે જેમ અષ્ટાંગ-યોગ સાધ્યો તથા પોતે જેમ તીર્થયાત્રા કરી તથા તે તીર્થમાં રહેનારા જે પાંચઢી ગુરુ તેનો પોતે જેમ પરાજય કર્યો એ આદિક જે સર્વ પોતાનું વૃત્તાંત તેને અનુક્રમે કરીને વિસ્તારે સહિત કહેતા હવા. ત્યારે તે વાર્તાને સાંભઢીને સ્વામી જેતે અતિશય પ્રસન્ન થયા ને શ્રીનીલકંઠ-બ્રહ્મચારી પ્રત્યે બોલ્યા જે 'હે બ્રહ્મચારી ! તમે તો અમારા છો કેમ જે તમારા પિતા જે ધર્મ તે પ્રથમ પ્રયાગક્ષેત્રનેવિપે અમારાથકીજ માગવતી દીક્ષાને પામ્યા હતા ને અમારી આજ્ઞાએ કરીને મુમુક્ષુ જનને ધર્મ સહિત

શ્રીકૃષ્ણભગવાનની ભક્તિનો ઉપદેશ કરતા થકા કોસલ દેશમાં રહ્યા હતા તે ધર્મના તમે પુત્ર છો ને ગુણે કરીને તો તમારા પિતાથકીપણ અધિક છો' એવી રીતનાં જે સ્વામીનાં વચન તેને સાંભળીને શ્રીનીલ-કંઠબ્રહ્મચારી જેતે અતિશય પ્રસન્ન થયાથકા તે સ્વામી પાસે રહેતા હવા. પછી સંવત્ ૧૮૫૭ અઢારસો ને સત્તાવનના કાર્તિક શુદી, ૧૧ એકાદશીને દિવસ તે સ્વામીથકી ભાગવતી દીક્ષાનું ગ્રહણ કરતા હવા ત્યારે તે સ્વામીએ 'સહજાનંદ' એવું પોતાનું નામ ધર્યું તથા ધીજું 'નારાયણમુનિ' એવું નામ ધર્યું પછી પોતે અતિશય પ્રીતિએ કરીને તે સ્વામીને સેવતા હવા પછી તે સ્વામી જેતે સર્વ સાધુગુણે સંપન્ન ને અતિસમર્થ એવા જે નારાયણમુનિ તેને જોઈને અને પોતાની જે ધર્મધુર તે નારાયણમુનિને સોપીને પોતે સંવત્ ૧૮૫૮ અઢારસો ને અઠાવનના માગશર શુદી તૈરશને દિવસ દેહ ત્યાગ કરીને પાછા ચદરિકાશ્રમ-નેવિપે જતા હવા ને દુર્વાસાના શાપથકી મુકાતા હવા.

પછી શ્રીસહજાનંદસ્વામી જેતે પોતાના ગુરૂની જે દેહક્રિયા તેને યથા-વિધિ કરીને ને ધર્મધુરને ઉપાડી લેતા હવા અને શ્રીરામાનંદસ્વામીના આશ્રિત જે સાધુ બ્રહ્મચારી ને ગૃહસ્થ હતા તેમની સત્ શાસ્ત્રના ઉપ-દેશેકરીને સંભાવના કરતા હવા અને તેમને પોતાનો અલૌકિક પ્રતાપ દેખાડીને પોતાનેવિપે તેમના ચિત્તને તાળી લેતા હવા. તેવારપછી સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ જેતે પોતાના શિષ્ય જે ત્યાગી સાધુ તથા બ્રહ્મચારી તથા કેટલાક ગૃહસ્થ સત્સંગી તેમણે વિટાળા થકા સોરઠ, હાલાર, કચ્છ, જાહાવાડ, કાઠિયાવાડ, ભાલ, ગુજરાત એ આદિક જે સર્વે દેશ તેમનેવિપે પોતાના પ્રતાપને વિસ્તારતાથકા ને ધર્મ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યે યુક્ત જે ભક્તિ તેને પ્રવર્તાવતા થકા ને અધર્મનો

ઉચ્છેદ કરતા થકા ને અઘમાં એવા જે પાસંડી અસુરાંશ ગુરુ તેમનો પરાભવ કરતાથકા વિચરતા હવા.

અને શ્રીજીમહારાજ જેતે જેજે દેશનેવિપે વિચર્યા તેતે દેશના જે જન તે શ્રીજીમહારાજનાં અલૌકિક ઐશ્વર્યને જોઈને ઘણાક આશ્રિત થતા હવા ને શ્રીજીમહારાજનું પ્રકટ પ્રમાણ મજન કરતા હવા. પછી શ્રીજીમહારાજ જેતે તેમના ઉત્સાહને અર્થે ને તેમની બુદ્ધિની દૃઢતાને અર્થે પોતાનું જે નાનાપ્રકારનું ઐશ્વર્ય તે સમાધિએ કરીને દેખાડતા હવા. તેમાં કેટલાક મનુષ્યને તો ગોલોકને મધ્યે જે અક્ષરધામ તેનેવિપે લક્ષ્મી, રાધિકા અને શ્રીદામાદિક પાર્પદે સહિત શ્રીકૃષ્ણરૂપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને કેટલાકને તો વૈકુંઠલોકનેવિપે લક્ષ્મી ને નંદ સુનંદાદિક પાર્પદે સહિત વિષ્ણુરૂપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને કેટલાકને તો શ્વેતદ્વીપનેવિપે નિરંજનમુકે સહિત મહાપુરુષરૂપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને કેટલાકને તો અવ્યાકૃત ધામનેવિપે લક્ષ્મી આદિક શક્તિયો ને પાર્પદે સહિત ભૂમાપુરુષરૂપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને કેટલાકનેતો ચંદરિકાશ્રમનેવિપે મુનિએ સહિત નરનારાયણરૂપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને કેટલાકનેતો ક્ષીરસમુદ્રનેવિપે લક્ષ્મી ને શેષનાગે સહિત યોગેશ્વરરૂપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને કેટલાકનેતો સૂર્યના મંડલનેવિપે હિરણ્યમયપુરુષરૂપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને કેટલાકનેતો અગ્નિમંડલનેવિપે યજ્ઞપુરુષરૂપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને કેટલાકનેતો પ્રણવના જે નાદ તેને તત્કાલ સંભળાવતા હવા. અને કેટલાકનેતો કોટિકોટિ સૂર્ય સરરું જે પોતાનું તેજ તેને દેખાડતા હવા. અને કેટલાકનેતો જાગ્રત્ સ્વપ્ન સુષુપ્તિ થકી પર ને સચ્ચિદાનંદ છે લક્ષણ જેનું ને દ્રષ્ટા છે નામ જેનું એવું જે બ્રહ્મ તેરૂપે પોતાનું દર્શન

દેતા હવા. અને કેટલાકનેતો બ્રહ્માંડના આધાર ને પુરુષસૂક્તને
 વિષે કહ્યા એવા જે વિરાટપુરુષ તે રૂપે પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને
 કેટલાકને તો ભૂગોળ ને સ્વગોળવિષે રહ્યાં જે દેવતાનાં સ્થાનક ને
 ऐश्वर्य તેને દેખાડતા હવા. અને કેટલાકનેતો આધારાદિક જે છો
 ચક્ર તેનેવિષે રહ્યા એવા જે ગણેશ આદિ દેવતા તેમને પૃથક્ પૃથક્
 દેખાડતા હવા. અને ક્યારેકતો સો એ સો ગાઉને છેટે રહ્યા એવા જે
 પોતાના ભક્ત તેમને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પોતાનું દર્શન દેતા હવા. અને
 ક્યારેકતો છેટે રહ્યા એવા જે પોતાના ભક્ત તેમણે પોતાના ઘરનેવિષે
 શ્રીજિમહારાજની પ્રતિમાને આગળ ધર્યું જે નૈવેદ્ય તેને પોતે પોતાના
 ભક્તને વિસય પમાડતા થકા જમતા હવા. અને ક્યારેકતો દેહને
 ત્યાગ કરતા એવા જે પોતાના ભક્ત તેમને પોતાના ધામ પ્રત્યે લઈ
 જવાને ઇચ્છતાથકા ત્યાં પોતે આવીને તે ભક્તના ગામનેવિષે રહ્યા
 એવા જે વીજા ભક્ત અથવા અભક્ત તેમનેપણ પોતાનું સાક્ષાત્ દર્શન
 દેતા હવા. એવી રીત્યે મુમુક્ષુ અથવા મુમુક્ષુ નહિ એવા જે જન તેમને
 પોતાનાં અલૌકિક ऐश्वर્યને દેખાડતા એવા જે શ્રીસહજાનંદજી
 મહારાજ તેને જોઈને અતિશય વિસયને પામ્યા એવા જે હજારો
 મનુષ્ય તે પોતપોતાના મતનો ને ગુરુનો ત્યાગ કરીને ને શ્રીજિ-
 મહારાજનો અનન્ય આશ્રય કરીને પ્રકટ પ્રમાણ ભજન કરતા હવા.
 પછી ઘણાક જે મતવાદી તે શ્રીજિમહારાજ સંઘાથે વિવાદ કરવા
 આવ્યા પણ વાદેકરીને શ્રીજિમહારાજને જિતવાને કાજે કોઈ સમર્થ
 ન થયા પછી તે સર્વે મતવાદી જેતે શ્રીજિમહારાજના અલૌકિક
 ऐश्वर્ય પ્રતાપને દેખીને ને નમસ્કાર કરીને બોલ્યા જે 'હે મહારાજ!
 તમેતો પરમેશ્વર છો માટે અમારા જેજે ઇષ્ટદેવ છે તેનાં દર્શન અમને

કૃપા કરીને કરાવો' એવી રીતે જે તેમનું પ્રાર્થના વચન તેને સાંભળીને તે સર્વેને વેસારીને ને પોતાને પ્રતાપે કરીને તેમને તત્કાલ સમાધિ કરાવતા હવા પછી તે સર્વે જેતે શ્રીજિમહારાજને દર્શનમાત્રે કરીને સ્વેચ્છા ગયાં છે નાહી પ્રાણ જેમનાં એવાથકા પોતપોતાના હૃદયનેવિપે પોતપોતાના ઇષ્ટદેવરૂપે શ્રીજિમહારાજને દેખતા હવા, તેમાં જે બહુમકુલને આશ્રિત એવા વૈષ્ણવ હતા તથા નિંદાર્ક સંપ્રદાયના હતા તથા માધ્વી સંપ્રદાયના હતા એ ત્રણતો ગોપીના ગણે વિંટાળા ને શૃંગાવનનેવિપે રહ્યા ને બાલ્લીલાએ કરીને મનોહરમૂર્તિ એવા જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ તેરૂપે દેખતા હવા. અને જે રામાનુજ સંપ્રદાયના હતા તેતો નંદ, સુનંદ, વિષ્વક્ષેન ને ગરુડાદિક પાર્ષદે સહિત લક્ષ્મીનારાયણરૂપે દેખતા હવા. અને જે રામાનંદી હતા તેતો સીતા લક્ષ્મણ ને હનુમાને યુક્તથકા દિવ્ય સિંહાસન ઉપર બેઠા એવા જે શ્રીરામચંદ્રજી તેરૂપે દેખતા હવા. અને જે શંકરાચાર્યના મતવાળા હતા તેતો બ્રહ્મજ્યોતિરૂપે દેખતા હવા. અને જે શૈવી હતા તેતો પાર્વતી ને પ્રમથગણે સહિત જે શિવજી તેરૂપે દેખતા હવા. અને જે સૂર્યના ઉપાસક હતા તેતો સૂર્યના મંડળનેવિપે રહ્યા જે હિરણ્યમય પુરુષ તેરૂપે દેખતા હવા. અને જે ગણપતિના ઉપાસક હતા તેતો મહાગણપતિરૂપે દેખતા હવા. અને જે દેવીના ઉપાસક હતાતે તો દેવીરૂપે દેખતા હવા. અને જૈન હતા તેતો તીર્થંકર રૂપે દેખતા હવા. અને જે યવન હતા તેતો પેગંબરરૂપે દેખતા હવા. એવી રીતે સમાધિ કરીને પોતપોતાના ઇષ્ટદેવરૂપે શ્રીજિમહારાજને જોડેને ને સર્વના કારણ જાણીને ને પોતપોતાના મતનો ત્યાગ કરીને શ્રીજિ મહારાજનો દૃઢ આશ્રય કરતા હવા ને પ્રકટ પ્રમાણ ભજન કરતા

હવા. એવી રીતે શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ જેતે પોતાને પ્રતાપે કરીને જીવનું જે મૂલ અજ્ઞાન તેનો નાશ કરતાથકા પૃથ્વીનેવિપે નાશ પામ્યો એવો જે એકાંતિક ધર્મ તેનું રુઢા પ્રકારે સ્થાપન કરતા હવા.

અને વઢી ધનાઢ્ય એવા જે પોતાના ભક્ત ગૃહસ્થ સત્સંગી તે પાસે ઘણાંક અન્નસત્ર કરાવતા હવા તથા હિંસાએ રહિત એવા જે વિષ્ણુયાગ મહારુદ્ર ને અતિરુદ્રાદિક યજ્ઞ તેને કરાવતા હવા અને તે યજ્ઞનેવિપે હજારો બ્રાહ્મણને મિષ્ટ અન્ને કરીને તૃપ્ત કરાવતા હવા અને તે બ્રાહ્મણને બહુ પ્રકારનાં દાન દેવાડતા હવા અને સાધુ બ્રાહ્મણ ને દેવતા તેમનું જે પૂજન તથા ભોજને કરીને તૃપ્તિ તેને વારંવાર કરાવતા હવા. તથા અધર્મ ને પાપુંડ તેનો વારંવાર ઉચ્છેદ કરતા હવા અને શ્રીજિ-મહારાજ પોતે જ્યાં જ્યાં વિચર્યા ત્યાં ત્યાં રહ્યા જે પોતાના ભક્તજન તેમની આગઢ ઘર્ણાશ્રમનો ધર્મ તથા આત્મજ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય તથા પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન તથા પોતાના માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ એમના જે બહુ પ્રકારના ભેદ તેમને વિસ્તારે કરીને યથાર્થપણે કહેતા હવા. એવી રીતે નિત્ય પ્રત્યે પોતાના ભક્તજનને આનંદ પમાડતા એવા જે શ્રીજિમહારાજ તે જેતે શ્રીગઢડા નગરનેવિપે પોતાના ભક્ત એવા જે અમય નામે રાજા ને તેની પુત્રિયો ને તેનો પુત્ર એ સર્વેની ભક્તિને વશ થઈને એમને ઘેર પોતે નિવાસ કરીને રહેતા હવા, અને ત્યાં રહ્યાથકા જન્માષ્ટમી, રામનવમી, પ્રબોધિનીએકાદશી, હુતાશની અને અન્ન-કૂટ એ આદિક જે ઉત્સવના દિવસ તેને વિપે ભારે ભારે સામગ્રીયો મંગાવીને મોટા ઉત્સવ કરાવતા હવા અને તે ઉત્સવનેવિપે પરમહંસ તથા બ્રહ્મચારી તથા દેશવિદેશના જે હરિભક્ત સત્સંગી તે શ્રીજિ-મહારાજનાં દર્શન કરવાને અર્થે વારંવાર આવતા હવા અને નાના

પ્રકારનાં વસ્ત્ર આભૂષણ ચંદન પુષ્પ એ આદિક જે પૂજાની સામગ્રીયો તેણે કરીને શ્રીજિમહારાજને પૂજતા હવા અને તે ઉત્સવનેવિષે શ્રીજિમહારાજ જેતે નાનાપ્રકારની ભોજન સામગ્રીયો કરાવીને હજારો સાધુને તથા બ્રાહ્મણને ઘણાક પ્રકારે ચારંવાર વૃત્ત કરતા હવા.

એવા જે શ્રીસહજાનંદસ્વામી મહારાજ તેની મૂર્તિનાં જે ચિહ્ન તે પ્રથમ લઘીએ છીએ-શ્રીજિમહારાજના બે ચરણારવિંદના તઠામાં ઊર્ધ્વરેખા છે તે કેવી છે તો અંગુઠાની પાસેની જે આંગઢીયો તેની વેયકોરા નિકઢી છે ને પાનીને વેયકોરા નિકઢી છે અને જમણા પગના અંગુઠાના થડમાં ઊર્ધ્વરેખાને મઢતું યવનું ચિહ્ન છે અને તે જમણા પગના તઠામાં ઊર્ધ્વરેખાની વેયકોરે કમઢ, અંકુશ, ધ્વજ, અષ્ટકોણ, વજ્ર, સ્વસ્તિક, જંબૂફઢ એમનાં ચિહ્ન છે અને જમણા પગના અંગુઠાના નઢમાં એક ડમી રાતી રેખાનું ચિહ્ન છે ને એજ અંગુઠાને બાહરેલે પડસે એક તિલ છે અને એ અંગુઠાની પાસેની જે આંગઢી તેનું જે અંગુઠાની કોરનું પડસું તેમાં એક તિલ છે અને જમણા પગની છેલી આંગઢીના બાહરેના પડસામાં નઢની પાસે એક તિલ છે અને ઢાવા પગની ઊર્ધ્વરેખાની ઢાવી કોરે શ્યામ એવાં બે ચિહ્ન પાસે પાસે છે અને વઢી એ ઊર્ધ્વરેખાને મઢતુંજ ફણાના થડાંમ એક વ્યોમનું ચિહ્ન છે અને ઢાવા પગના તઠામાં ઊર્ધ્વરેખાને વેકોરે ધનુષ, કઢ્કશ, મત્સ્ય, ત્રિકોણ, ગોપદ, અર્ધચંદ્ર એમનાં ચિહ્ન છે અને બે પગનાં તઠાં રક્ત છે ને બે પગના અંગુઠા ને આંગઢિયોના જે નઢ તે રક્ત છે ને ઉપડતા છે ને તેજસ્વી છે અને બે પગના અંગુઠા ને આંગઢીયોની ઉપર શીળાં શીળાં ને કોમઢ એવાં રોમનાં ચિહ્ન છે અને બે પગના અંગુઠા ને તેની પાસેની બે આંગઢીયો તે ઉપર ચાલઢીના ઘસારાનાં ચિહ્ન છે અને બે પગની જે બાહરેની

ઘુંટિયો ને તેથી હેઠે આસનના ઘસારાનાં ચિહ્ન છે અને જમણા
 પગની ઘુંટિથી પાંચ તસુ ઉંચો નક્કીને ઉપર એક નાનો તિલ છે
 અને એ પગના સાથઠ્ઠને વહારલી કોરે એક મોટું ચિહ્ન છે અને
 ઢાવા પગની ઘુંટિથી પાંચ તસુ ઉંચો નક્કીને ઉપર એક મોટો તિલ
 છે ને તેથી ઉપર પાસેજ એક નાનો તિલ છે અને એ પગના ઢિચ-
 ણને વાહેરલે પડેલે એક ચિહ્ન છે અને કટિમાગને વિપે વે કોરે
 ધોતીયું પહેર્યાના ઘસારાનાં શ્યામ ચિહ્ન છે અને સદા શીતલ એવું
 જે ઉદર તે ઉપર ત્રિવલ્લી પડે છે અને ઉંડિ ને ગોઠ એવી જે નાભી
 તેની વેકોરે તિલ છે તેમાં જમણિકોરેતો નાભિના કાંઠા ઉપર
 છે ને ઢાવે કોરેતો નાભિથી જરાક છેટે છે અને જમણી કુસમાં
 એક મોટો તિલ છે ને તેની પાસે વિજો નાનો તિલ છે અને
 નાભિથી ઉપર વે તસુને છેટે ત્રણ તિલ છે તેમાં વે નક્કીની ઉપર
 એક એક છે ને એક વચ્ચે છે અને તે વચ્ચલા તિલથી વે તસુ
 ઉપર એક તિલ છે અને ઢાવે પડેલે કુસથી ઉંચે ને વગલથી
 હેઠે મોટા ચાર તિલની એક ઉમી હાર છે ને તેની પાસે વાહેરલી-
 કોરે એક ચીંજી નાના ચાર તિલની ઉમી હાર છે અને હૃદયને-
 વિપે રોમનું શ્રીવત્સ ચિહ્ન છે અને છાતીને વચ્ચે અર્ધચંદ્રને આકારે
 પાંચ તસુ પોહું ને જરાક રાતું એવું એક મોટું ચિહ્ન છે તે જમણી
 કોરે કાંઈક વિશેષ ચઢતું છે અને એ ચિહ્નને વચ્ચે જરાક ઢાવી
 કોરે એક મોટો તિલ છે અને એ તિલથી ઢાવી કોરે વે આંગઠ્ઠને
 છેટે એક તિલ છે ને તેથી ઢાવીકોરે વે તસુને છેટે ઢાવા સ્તનથી
 ઉપર એક તિલ છે અને વે સ્તનથી ઉપર વે છાપનાં ચિહ્ન છે અને
 જમણી શુજાની પાસે માંહિલીકોરે ઉમી ઓઢ્યે ચાર તિલ છે અને
 જમણી શુજામાં મૂઠથી ત્રણ તસુ હેટું એક છાપનું ચિહ્ન છે ને તે

છાપના ચિહ્ને પડશે વાહેરલી કોરે નાના ચાર તિલ છે અને જમણી કુળીથી હેઠા ને કાંઠાથી ઉંચા વે તિલ છે અને જમણા હાથની ટ્વલી આંગઠીના મૂઠથી ઉપર અર્ધા આંગઠને છેટે એક નાનો તિલ છે અને ઢાવી ધુજાના મૂઠથી ત્રણ તસુ હેઠું એક છાપતું ચિહ્ન છે અને ઢાવી કુળીથી વે તસુ હેઠો હાથને ઉપલે ભાગે એક તિલ છે અને ઢાવા હાથના અંગુઠા પાસેની જે આંગઠી તથા વચલી આંગઠી એ વેની વચ્ચે એક તિલ છે અને એ અંગુઠા પાસેની આંગઠીના નખની પાસે માંહેલી કોરે એક નાનો તિલ છે અને ઢાવા હાથના પોંચા ઉપર એક તિલ છે અને વે હાથના જે નપ્પ તે રક્ત છે ને ઉપડતા છે ને તેજસ્વી છે ને તે નખના જે અગ્રભાગ તે અતિ તીક્ષ્ણ છે અને વે હાથનાં જે તઠાં તે રક્ત છે ને તે તઠામાં જે રેસા-ઓ તે થોડી થોડી શ્યામ જણાય છે અને વે હથેલીના મૂઠથી ઉપર આઠ તસુ ઉંચાં વે છાપનાં ચિહ્ન છે અને વે કુળી શ્યામ છે અને કંઠના સાઢાની વચ્ચે એક તિલ છે ને એ તિલથી જરાક છેટે એક નાનો તિલ છે અને ઢાઢીથી હેઠો એક તિલ છે અને ઢાવા ધ્રુવાથી વે આંગઠ હેઠો વાંસામાં એક રોમે સહિત એક મોટો તિલ છે ને એ તિલથી હેઠો એક તિલ છે ને વઢી તેથી હેઠો વીજો તિલ છે અને કરોડની ઢાવી કોરા ડોકથી વે તસુ હેઠો એક તિલ છે અને જમણી ધ્રુવડી ઉપર એક નાનો તિલ છે અને કરોડથી જમણી કોરે વાંસાની મધ્યે ચાર તિલ છે અને નાસિકાની પાસે જમણી કોરે એક મોટો તિલ છે અને એ તિલથી ઉંચો ને આંખના ધ્રુવાથી હેઠો પાસેજ એક નાનો તિલ છે અને વે નેવની જે હેઠલી ને ઉપલી પાંખથી તેથી ઉપર ને હેઠે શીળી શીળી કરચલીયો પડે છે અને નાસિકાને ઉપર શિક્કીના ચાઠાનાં શીળાં શીળાં ચિહ્ન છે અને મુખમાં જમણીકોરે હેઠલી જે

પ્રથમથી હાલ્ય તેમાં શ્યામ ચિહ્ન છે અને જિહ્વા તે કમલના પત્ર સર-
 લી રક્ત છે અને હાથા કાનને માંહિલી કોરે શ્યામ બિંદુનું ચિહ્ન છે
 અને વિશાલ ને ઉપડતું ઘડું જે લલાટ તેનેવિપે તિલકને આકારે ઊમી
 વે રેખા છે અને વઢી લલાટનેવિપે જમણીકોરે કૈશથી હેઠું એક ચિહ્ન
 છે અને જમણા કાનની ઘુટી ઉપર એક નાનો તિલ છે અને તાલવા-
 ની ઉપર એક મોટો તિલ છે અને શિલાથી આગલ સમીપે એક તિલ
 છે અને શિલાથી પછવાડે જમણીકોરે ત્રણ તિલ છે અને એ વિના
 યોજાપણ ક્ષીણા ક્ષીણા તિલ તે શરીરમાં કેટલાક છે અને શ્રીજિમહા-
 રાજની જે મૂર્તિ તે અતિશય રૂપ ને સુંદરતા ને મધુરતા તેણે યુક્ત છે
 અને તે મૂર્તિ પુષ્ટ છે ને અતિશય શોભાયમાન છે અને તે મૂર્તિનાં દર્શ-
 નને કરનારા જે ભક્તજન તેમના મનને ને નેત્રને હરિલે એવી તે મૂર્તિ
 છે અને તે મૂર્તિ ઘનશ્યામ છે ને શાંતસ્વભાવે યુક્ત છે અને દુર્ગપત્તનને-
 વિપે શ્રીગોપિનાથજીની મૂર્તિ જેટલી ઊંચી છે તેટલીજ શ્રીજિમહારા-
 જની મૂર્તિ ઊંચી છે અને શ્રીજિમહારાજની મૂર્તિનાં જે કર ચરણ
 આદિક સર્વે અંગ તે સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં જેવાં કહ્યાંછે તેવાં છે. આવી
 રીત્યે શ્રીજિમહારાજની મૂર્તિનાં જે ચિહ્ન તે પોતાની સ્મૃતિને અનુ-
 સારે લક્ષ્યાં છે.

હવે શ્રીજિમહારાજની જે સ્વાભાવિક ચેષ્ટા તે લક્ષીએ છીએ-શ્રી-
 જિમહારાજ નિત્ય પ્રત્યે પાછલી ચાર ઘડી અથવા ત્રણ ઘડી રાત્રિ
 રહે તારે ઊઠીને દાતણ કરવાનો સ્વભાવ છે અને તે પછી સ્નાન કરીને
 ને ધોયેલું જે કોરું સૂક્ષ્મ વસ્ત્ર તેણે કરીને શરીરને લુહને પછી ઉભા
 થઈને પહેરવાના વસ્ત્રને વે સાથલ વચે મેલું કરીને તેને વે હાથે
 કરીને નીચોવીને પછી સાથલને ને પગને લુહને પછી ધોયેલું સૂક્ષ્મ
 ઘાડું જે શ્વેત વસ્ત્ર તેને સારી પેઠે તાળીને પહેરેછે અને શ્વેત વસ્ત્ર

પહેરવાની છે રુચિ જેને એવા જે શ્રીજિમહારાજ તે તે પછી વીણું
 ધોયેલું સૂક્ષ્મ શ્વેત વસ્ત્ર ઓઢીને ને ચાણડી ઉપર ચઢીને પોતાનો
 નિત્યવિધિ કરીને જમવા પધારેછે અને પવિત્ર એવું જે જમવા વેસ-
 વાનું સ્થાનક ત્યાં જઈને આસન ઉપર વેસેછે અને જમવા વેસે ત્યારે
 ઓઢવાના વસ્ત્રને કાનને પછવાડે રાક્ષીને ને કાનને ઉઘાડા રાક્ષીને
 જમવા વેસેછે અને જમવા વેસે તારે ઊગમણું અથવા ઉત્તરાડું મુસ
 રાક્ષીને ને ઢાઢા પગની પલાંઠી ઘાઢીને ને જમણો પગ ઊભો
 રાક્ષીને ને તે ઉપર જમણા હાથની કુંખી રાક્ષીને જમેછે અને જમતાં
 જમતાં વારંવાર પાળી પીવાનો સ્વભાવ છે અને જમતાં જમતાં
 પોતાને જે જમ્યાની જળશ સારી સ્વાદુ જળાય તે વીજા કોઈક શ્રેષ્ઠ
 હરિભક્ત પોતાને મનગમતા હોય તેને અપાવેછે અને જમતા થકા
 ઓઢકાર રાઈને પેટ ઉપર હાથ ફેરવવાનો સ્વભાવ છે અને ક્યારે-
 કતો કોઈક ભક્તજનની ઉપર પ્રસન્ન થયાથકા પોતાની પ્રસાદિનો
 થાઠ તેને આપેછે અથવા અપાવેછે અને સાધુને પીરસવું હોય તારે
 ઢાંચે રામે સેસને નાંચીને ને તે સેસના છેડાને કેડ સંઘાથે તાળી
 ઘાંધીને પીરસેછે અને પીરસે તારે લાઢુ જલેવી આદિક જે જમ્યાની
 જળસો તેનું વારંવાર નામ લેતા થકા પંક્તિમાં વારંવાર ફરેછે અને
 સાધુ હરિભક્તને જમાડવામાં તથા પીરસવામાં પોતાને શ્રદ્ધા આદર
 અને પ્રસન્નતા તે ઘણી છે અને શ્રીજિમહારાજ ક્યારેકતો વર્ષાઋતુ
 તથા શરદઋતુનેવિષે દુર્ગપત્તનને સમીપે વેલાનદીનું નિર્મલ જલ
 જાળીને સાધુ તથા સત્સંગિ સહિત નાવા પધારેછે અને તે નદીના
 જલને વસાળતા થકા પોતાના ભક્તજનને આનંદ ઉપજાવતા થકા
 તે ભક્તજન મેઝા બહુ પ્રકારે જલક્રીડા કરેછે અને જલમાં ડુવકી
 મારેછે તારે પોતાના કાન નેત્ર અને નાક તેને, વે હાથના અંગુઠા ને

આંગલીએ કરીને દવાવે છે તથા હુવકી મારીને જ્ઞાણી વાર પછી નીકળે છે તારે પોતાના મુઝારવિંદ ઉપર જમણા હાથને ફેરવીને કોગળા કરવાનો સ્વભાવ છે અને ક્યારેકતો નદીના પ્રવાહને મધ્યે ઉમા રહ્યાથકા સાધુની પાસે તાલી વજાડીને કીર્તન ગવરાવેછે ને પોતેપણ તે મેઝા તાલી વજાડતા થકા ઉત્સાહે સહિત કીર્તન ગાયછે અને જઠમાં સ્નાન કરવા પેસેછે, તથા સ્નાન કરીને નીસરેછે તારે પોતાને પ્રિય એવો કોઈક ભક્તજન વઠવાનુ હોય તેના હાથને પોતાના હાથે કરીને જ્ઞાલેછે અને પોતાને દર્શને કરીને હર્ષે યુક્ત છે મુઝ જેનાં એવા જે પોતાના ભક્તજન તેમણે સહિત નદીના જઠથી વાહેર નીસરીને નદીના કાંઠાનેવિપે ઉમા રહ્યાથકા પ્રથમની પેઠે પહેરેલા વસ્ત્રને નિચોવીને ને શરીરને લુહને ધોઢો સેસ સારીપેઠે તાળીને પહેરેછે ને પછી ધોઢો ફેંટો માથે વાંધેછે અને માથે ફેંટો વાંધેછે તારે ફેંટાના છેડાનું છોગલું મુકીને વાંધેછે તથા ફેંટાના એક આંટાનો પેઠ મુકુટિની પાંપણ ઉપર લાવીને વાંધેછે અને તે પછી ધોઢા સેસને ઢાવે સખે નાંસીને ને તે સેસના છેડાને કેઙ્ગ સંઘાથે તાળી વાંધીને પછી સુંદર ભારે ઘોડી ઉપર અથવા ઘોડા ઉપર અશ્વાર થઈને હજારો જે પોતાના ભક્તજન તેમણે ચારેકોરે વીંટાળા થકા ને પોતાના દર્શનને કરતા જે ભક્તજન તેમના નેત્રને આનંદ ઉપજાવતા થકા પોતાને ઉતારે પધારેછે અને શ્રીજિમહારાજ પોતે ચાલેછે તારે ધોઢી પછેડીને અથવા ધોઢા સેસને ઢાવાં સખા ઉપર આડસોડે નાંસીને જમણા હાથને હલાવતા થકા ચાલેછે અને ક્યારેક રુમાલે યુક્ત જે જમણો હાથ તેને હલાવતા થકા ચાલેછે અને ક્યારેકતો ઢાવાં હાથને કેઙ્ગ ઉપર મુકીને ને જમણા હાથમાં રુમાલને લઈને તે જમણા હાથને હલાવતા હલાવતા ચાલેછે અને શ્રીજિમહારાજને સહજે ઉતાવળું

ચાલવાનો સ્વભાવ છે અને પોતે ચાલેછે તારે પોતાની કેડે ચાલતા
 જે ભક્તજન તે દોડે તારે માંડમાંડ મેલે ચાલી શકે એવી રીતે
 ઉતાવળા ચાલે છે અને જ્યારે પોતે ચાણ્ડી પહેરીને ચાલેછે
 તારે ચાણ્ડીના ચટચટ શબ્દ થાયછે અને ક્યારેકતો પોતે કાંઈક
 કાર્ય કરવાને તત્પર થયા થકા ઉભા હોય તથા ધીરેધીરે ચાલતા
 હોય તારે પોતાના જમણા હાથની મુઠી વાળીને પોતાના જમણા
 સાથઠમાં ધીરેધીરે મારવાનો સ્વભાવ છે અને ક્યારેકતો ઘણાક
 માણસની મીડ થાયછે ને રજ ઉડેછે તારે પોતાની નાસિકા ને
 મુખારવિંદ તેને આડો રુમાલ દેછે અને ક્યારેકતો પોતે ઢોલીયા
 ઉપર વેસેછે ને ક્યારેકતો ઓછાડે સહિત ગોદડું પાથર્યું હોય તે
 ઉપર વેસેછે ને ક્યારેકતો ગાદી ઉપર વેસેછે ને ક્યારેકતો ચાકળા
 ઉપર વેસેછે ને ક્યારેકતો ઢોલીયા ઉપર તકીયો પઢ્યો હોય
 તે ઉપર વેસેછે અને વેસે તારે ક્યારેકતો પલાંટીવાળીને વેસેછે ને
 ક્યારેકતો વસ્ત્રે કરીને ઢીંચણને વાંધીને વેસેછે અને જ્યારે જ્યારે
 વેસે તારે વહુધાતો તકીયાનું ઉઠીંગણ કરીને વેસેછે અને ક્યારેકતો
 પોતે ઢોલીયા ઉપર અથવા આસન ઉપર વેઠા થકા તકીયાનું ઉઠીં-
 ગણ કરીને ને પોતાના પગને લાંબા કરીને ને પગ ઉપર પગને
 મુકીને વેસવાનો સ્વભાવ છે અને ક્યારેકતો પોતે વેઠા થકા ઢાવા
 ચરણારવિંદની ઊર્ધ્વરેખા ઉપર પોતાના જમણા હાથની આંગળીને
 ઉમી ફેરવેછે અને ક્યારેકતો પોતાની જીભને એકકોરના દાંત તલે
 દબાવીને વેસવું એવો સહજ સ્વભાવ છે અને ક્યારેકતો પોતે વેઠા-
 થકા પોતાની ઢોકને વે પાસે મરોડીને કઢાકા વગાડેછે અને ક્યારે-
 કતો પોતાના ભક્તજનની પાસે પોતાના વાંસાને દબાવેછે ત્યારે

હૃદયાની તલે તકીયો રાखीને દવાવેછે અને શ્રીજિમહારાજ જ્યાં જ્યાં સહજે વેઠા હોય ત્યારે તુલસીની માલ્લાને ફેરવેછે અને ક્યારેકતો રમતની પેઠે તે માલ્લાને વેવડી કરીને વેવે મળકા મેલ્લા ફેરવેછે અને ક્યારેકતો વાર્તા કરતાથકા તે માલ્લાને મેલ્લી કરીને વે હાથના તલ્લા વચ્ચે રાखીને ઘસેછે અને ક્યારેકતો માલ્લા ન હોય ત્યારે પોતાના હાથની આંગળીના પર્વને ગણેછે અને ક્યારેકતો નેત્રકમલને મિચિને ધ્યાન કરતા થકા વેસેછે અને ક્યારેકતો નેત્રકમલને ઉઘાડાં રાखીને ધ્યાન કરતાથકા વેસેછે અને ક્યારેકતો ધ્યાન કરતાથકા ચમકીને જાગેછે અને ક્યારેકતો પોતાની આગલ સાધુ વાર્જીત્ર વજાડીને કીર્તન ગાતા હોય ત્યારે પોતે ધ્યાન કરીને વેસેછે અને ક્યારેકતો ચપટી વગાડતાથકા તે સાધુ મેલ્લા ગાવા લાગેછે અને ક્યારેકતો સાધુ તાલ્લી વજાડીને કીર્તન ગાતા હોય તે મેલ્લા પોતે તાલ્લીવજાડીને કીર્તન ગાયછે અને ક્યારેકતો પોતાની આગલ વાર્જીત્ર વજાડીને સાધુ કીર્તન ગાતા હોય તથા પોતાની આગલ કથા વંચાતી હોય તથા પોતે પોતાના ભક્તજનની આગલ વાર્તા કરતા હોય ત્યારે સસીને તેમને સમીપે જાયછે અને કથા વંચાવતા હોય ત્યારે વારંવાર ‘હરે’ એવા શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરેછે અને વીજી જે જે ક્રિયા કરતા હોય તેનેવિપે પળ તે કથાને ભાને કરીને ક્યારેકતો અચાનક ‘હરે’ એવા શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરેછે ને તેની સ્મૃતિ થાયછે ત્યારે પોતા પાસે જે ભક્તજન વેઠા હોય તેમની સામું જોડેને મંદમંદ હસેછે અને ક્યારેકતો પોતે રાજીપામાં વાર્તા કરતા હોય અથવા કથા કરાવતા હોય અથવા કીર્તન ગવરાવતા હોય અથવા કાંઈક વિચારમાં વેઠા હોય ને તે વચમાં કોઈક જમ્યાનું પુછવાં આવે અથવા કોઈક પૂજા કરવા આવે અથવા હાર ચંઢાવવા આવે તો તે ઉપર વહુ કચવાઈ જાયછે અને ક્યારેકતો

પોતાના ભક્તજનની સભામાં વેઠાથકા ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યે યુક્ત જે ભક્તિ તે સંબંધી જે જે વાર્તા તે પોતાના ભક્તજનની આગળ કરેછે અને ક્યારેકતો યોગ, સાંખ્ય, પંચરાત્ર, વેદાંત इत्यादિક જે શાસ્ત્ર, તેના રહસ્યની વાર્તા કરેછે અને ક્યારેકતો પોતાના ભક્તજનની સભામાં વેઠાથકા તે ભક્તજનની આગળ ધર્માદિક સંબંધી વાર્તા કરેછે ત્યારે પ્રથમ પોતાના વે શુજ ડંચા ઉપાડીને તાઢી વજાડીને સર્વેને છાંના રાક્ષીને વાર્તા કરેછે અને ક્યારેકતો ઘણાક ભક્તજનના સમૂહની મોટી સભા થઈ હોય ને તેમની આગળ ધર્માદિક સંબંધી વાર્તા કરવી હોય ત્યારે છેદેથીપણ સંભળાય તેને અર્થે પોતે ડભા થઈને ને તાઢી વજાડીને સર્વેને છાંના રાક્ષીને વાર્તા કરેછે અને ક્યારેકતો તે વાર્તા કરવાનેવિષે ઇકાગ્રચિત્તે કરીને પોતાને ઓઢવાનું વસ્ત્ર ઝસી જાય તેનીપણ સુરત રહેતી નથી ઇવો સ્વભાવ છે અને ક્યારેકતો પોતાના ભક્તજનની સભામાં વેઠાથકા પોતાના મુખારવિંદને સમીપે વેઠા જે સાધુ તથા હરિભક્ત તેમને પરસ્પર પ્રશ્ન ઉત્તર કરાવેછે ને તેમાં કોઈક કઠણ પ્રશ્ન પુછે તેનો ઉત્તર ન આવડે તો સર્વેને આનંદ ઉપજાવતા થકા પોતે ઉત્તર કરેછે અને ક્યારેકતો તે વાર્તા કરતાથકા પુષ્પના મુચ્છને અથવા કોઈક મોટા પુષ્પને વે હાથે કરીને ચોઢી નાંચેછે અને ક્યારેકતો તે વાર્તા કરતાથકા પોતાના રુમાલના છેડાને વઢ દેવો ઇવો સહજ સ્વભાવ છે અને ક્યારેકતો ઉત્સવનેવિષે નાના પ્રકારના દેશથી આવ્યા જે પોતાના ભક્તજન તેમણે પ્રીતિષ કરીને કરી જે મોટી પૂજા તેનો અંગીકાર કરેછે અને ક્યારેકતો ઉત્સવનેવિષે પોતાની પૂજા કરવા સારુ ઘણાક હરિભક્ત મેઢા થઈને આવેછે ત્યારે તેમણે ચઢાવ્યા જે

પુષ્પના હાર તેને પોતાના વે હાથે કરીને ગ્રહણ કરેછે તથા ચરણાર-
વિંદેકરીને ગ્રહણ કરેછે તથા છઢીએ કરીને ગ્રહણ કરેછે અને ક્યારે-
કતો પોતાના દર્શનમાત્રેકરીને પોતાના ભક્તજનને સમાધિ કરાવેછે
ને ક્યારેકતો તે સમાધિમાંથી તત્કાલ ઉઠાડેછે અને ક્યારેકતો પોતે
સભામાં વેઠા હોય ને કોઈક ભક્તજનને પોતાની પાસે તેડવો હોય
ત્યારે નેત્રકમલની સાને કરીને અથવા અંગુઠા પાસેની જે આંગળી
તેની સાને કરીને તે ભક્તને ઘોલાવી લેછે અને ક્યારેકતો મોગરા
આદિક પુષ્પના હારને તથા લીંબુ આદિક જે ફલ તેને શીતલ જા-
ળીને પોતાની આંસુ ઉપર વારંવાર અડાડેછે અને ક્યારેકતો પોતે
ભગવત્કથા કરાવીને સાંભળેછે અથવા પોતે કથા કરેછે અથવા પોતે
ભગવદ્વાર્તા કરેછે અથવા કીર્તન ગવરાવીને તે મેઢા પોતે ગાયછે
અથવા મંદિર કરાવેછે અથવા સાધુ બ્રાહ્મણને જમાડેછે इत्यादિક
સત્ ક્રિયા કર્યા વિના ક્યારેય નવરું ન રહેવું એવો સ્વભાવ છે અને
પોતે ભક્તિ ધર્મસંબન્ધી જે જે કાર્યનો આરંભ કરેછે તેને સંપૂર્ણ કર-
વામાં પોતાને શીઘ્રપણું ઘણું છે અને ઢિંક સાવી હોય ત્યારે પ્રથમથી
પોતાના રુમાલને ચોલીને ને તે રુમાલને મુસારવિંદ આગલ રાખીને
છેટે સંભળાય એવી રીતે ડંચે સ્વરે ઢિંક સાયછે અને જ્યારે જ્યારે
એવી ઢિંક સાયછે ત્યારે વે ગ્રણ્ય મેઢી ઢિંક સાયછે અને જ્યારે
પોતે વગાસું સાયછે ત્યારે ‘હરિ હરિ હરિ’ એવા શબ્દનું ઉચ્ચારણ
કરતા થકા પોતાને હાથે કરીને નેત્રકમલને વે ગ્રણવાર ચોળેછે અને
નિષ્કામભક્તે કરી જે પોતાની સેવા તેનેવિષે છે રુચિ જેની એવો
પોતાનો સ્વભાવ છે અને કાંઈક રમુજે કરીને અતિશય હસેછે ત્યારે
હાથે કરીને પોતાના રુમાલને મુસારવિંદ આડો દડને હસેછે અને

ક્યારેકતો દેશાંતરથકી પોતાના સમીપે આવ્યા જે સાધુ તથા
 પોતાને પ્રિય એવા ભક્તજન તેમને જોઈને પ્રસન્ન થયા થકા તત્કાલ
 ઉઠીને તેમને વથમાં ઘાલીને મહેલે ને તેમને તે તે દેશના સમાચાર
 પુછેછે અને ક્યારેકતો ઉત્સવનેવિપે પોતાને સમીપે રહીને પછી
 પોતાની આજ્ઞા કરીને પરદેશમાં જતા જે સાધુ તેમને પ્રસન્ન થઈને
 મહેલે અને ક્યારેકતો પોતાના ભક્તજન ઉપર પ્રસન્ન થઈને તેના
 મસ્તક ઉપર પોતાના વે હાથ મુકેછે અને ક્યારેકતો પ્રસન્ન થઈને
 કોઈક ભક્તજનના હૃદયને ત્રિપે પોતાના ચરણારવિંદુનું ધારણ કરેછે
 અને ક્યારેકતો પોતાની આજ્ઞાને તત્કાલ પાલવાને ઇચ્છતો થકો
 તત્પર થયો જે કોઈક ભક્તજન તથા તે પોતાની આજ્ઞાને રુડી
 રીત્યે પાલીને આવ્યો જે કોઈક ભક્તજન તેને જોઈને તેની ઉપર
 પ્રસન્ન થયાથકા તેના હૃદયનેવિપે પોતાનાં ચરણારવિંદ આપેછે અને
 ક્યારેકતો કોઈક ભક્તજન ઉપર પ્રસન્ન થઈને તેને પોતાની પ્રસાદી
 પુષ્પના હાર આપેછે તથા તોરા વાજુરંધ આપેછે તથા પોતાનાં વસ્ત્ર
 આભૂષણ આપેછે અને અતિશય ઉદાર છે સ્વભાવ જેમનો એવા
 જે શ્રીજિમહારાજ તે પોતાને અતિશય પ્રિય એવું જે પદાર્થ તે ભારે
 મૂલ્યવાલું હોય તોપણ તેને દેવાનો મનમાં સંકલ્પ કરતા થકા
 તત્કાલ સત્પાત્રને દેઈ દેછે પણ વાર લગાડતા નથી એવો સ્વભાવ છે
 અને ક્યારેકતો પોતાના હાથ પગની જે આંગલીયો તેને મરડીને
 કઢાકા વગાડેછે અને ક્યારેકતો પોતાને સમીપે બેઠા જે ભક્તજન
 તેમની પાસે પોતાના હાથ પગની આંગલીયોને મરડાવીને કઢાકા
 વગાડાવેછે અને ક્યારેકતો કોઈ પ્રાણીને દુઃખીયો દેખીને અથવા
 સાંભળીને તત્કાલ દયાઈ ચુકથકા 'રામ રામ રામ' એવી રીત્યે
 બોલવાનો સ્વભાવ છે અને વળી ક્યારેકતો હરકોઈ મનુષ્યને દુઃખીયો

દેહીને દયાઈ કરીને પોતાના ચિત્તમાં શ્વેદને પામતાથકા પ્રસન્ન થઈને તે મનુષ્યનું દુઃખ ટલે એવી રીતે અન્નવસ્ત્રાદિક પદાર્થ કરીને ઉપકાર કરેછે અને ક્યારેકતો કોઈકને કોઈ મારતું હોય તેને દેહીને દયાઈ કરીને તેને ન દેહી સ્વમતાથકા તત્કાલ હાંકાર કરીને તેનું નિવારણ કરેછે અને ક્યારેકતો પોતાની આગળ કોઈક સાધુનું અથવા કોઈક હરિભક્તનું કોઈ ઘસાતું ચોલે તેને સાંભળીને તેની ઉપર પોતે કચવાઈ જાયછે ને તેનો અનાદર કરીને ઠપકો દેછે અને ક્યારેકતો પોતાના શરીરમાં કાંઈક કસર જેવું હોય ત્યારે પોતાના હાથા હાથની આંગળીઈ કરીને જમણા હાથની નાડીને જુલેછે અને પોતે જ્યારે સમામાંથી ઉઠેછે ત્યારે 'જય સચ્ચિદાનંદ' અથવા 'જય સ્વામિનારાયણ' એમ કહીને ને સાધુને નમસ્કાર કરીને ઉઠવાનો સ્વભાવ છે અને જ્યારે-પોતે પંથને માર્ગે ઘોડે ચડીને ચાલેછે ત્યારે ક્યારેકતો લીલાઈ કરીને ઘોડાની હોલ ઉપર પોતાના એક પગને લાંબો નાંચીને ઘોડાને ચલાવેછે અને સુવે ત્યારે પ્રથમ જાગતાથકા હાથની જે આંગળીયો તે તિલક કરવાની પેટે ભાલનેવિપે ઊભી ફેરવેછે અને સુવાનું હોય ત્યારે પોતાની માલ્લાને માગીને જમણા હાથમાં લઈને ફેરવતાથકા સુવેછે અને પોતે પોઢેછે ત્યારે પોતાનું મુસારવિંદ ડહાડું રાખીને પોઢવાનો સ્વભાવ છે અને પોતે ભરનિદ્રામાં સુતા હોય ને કોઈક જરાક અડી જાય તો તત્કાલ જાગી જાયછે અને કોણ છે ? એમ તેને પુછેછે.

આવી રીતે શ્રીજિમહારાજની જે સ્વાભાવિક ચેષ્ટા તે પોતાની સ્મૃતિને અનુસારે લસીછે ને વીજીપણ કેટલીક ચેષ્ટા છે એવા જે શ્રીજિમહારાજ તેમણે શ્રીગઢડામાં રહ્યાથકા પોતાના ભક્તજનના

સંશય ટાળવાને અર્થે સ્વધર્મ, આત્મજ્ઞાન, વૈરાગ્ય, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને પોતાની માહાત્મે સહિત ભક્તિ એ પાંચ વાર્તા સંબન્ધી જેજે વચનામૃત કહ્યાંછે તથા ત્યાંથી વીજા ગામમાં જઈને જેજે વચનામૃત કહ્યાંછે તેમાંથી કેટલાક દિવસનાં જે વચનામૃત તે શ્રીજિમહારાજના જે એકાંતિક ભક્ત તેમની પ્રસન્નતાને અર્થે પોતાની જે સ્મૃતિ ને બુદ્ધિ તેને અનુસારે લસીએ છીએ.

સમાસતઃ પ્રોક્તમિદં ચરિત્રં શ્રીધર્મસૂત્રોરિદ્ધ યો મનુષ્યઃ ।

પઠિષ્યતિ શ્રોષ્યતિ વાપિ ભક્ત્યા સ લપ્સ્યતે વૈ પુરુષાર્થસિદ્ધિમ્ ॥૧॥

इति उपोद्धातप्रकरणम् ।

વચનામૃતની સંખ્યા ।

ગઢડા પ્રથમપ્રકરણનાં	....	....	....	૭૮
સારંગપુરનાં	....	....	....	૧૮
કારિયાળીનાં	....	....	....	૧૨
લોયાનાં	....	....	....	૧૮
પંચાલાનાં	....	....	....	૭
ગઢડા મધ્યપ્રકરણનાં	....	....	....	૬૭
વરતાલનાં	....	....	....	૨૦
અમદાવાદનાં	....	....	....	૩
ગઢડા અંત્યપ્રકરણનાં	....	....	....	૩૯
				૨૬૨

श्रीस्वामिनारायणो विजयतेतराम् ।

❖ वचनान्मृतम् ❖

गढडा प्रथम प्रकरणम् ।

निजैर्वचोऽमृतैर्लोकैस्तर्पयधो निजाश्रितान् ।

मीतो नः सर्वदा सोऽस्तु श्रीहरिर्धर्मनन्दन ॥ १ ॥

संवत् १८७६ ना मागशर शुदी ४ चतुर्थीने दिवस श्रीजिमहाराज श्रीगढडा मध्ये दादासाचरना दरवारमां साधुनी जायगाने विपे रात्रिने समे पधार्या हता अने सर्व श्वेत वस्त्र धारण कर्या हतां अने पोताना मुखारविंदनी आगळ साधु तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भरा-इने वेठी हती.

पछी श्रीजिमहाराजे प्रश्न पुछ्युं जे “सर्व साधनमां कयुं साधन कठण छे ?” त्यारे सर्व ब्रह्मचारी, साधु तथा गृहस्थ तेमणे पोतानी समझण प्रमाणे उत्तर कर्यो पण थयो नहि. पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे ल्यो अमे उत्तर करीए जे, भगवानना स्वरूपमां मननी अखंड वृत्ति राखवी तेथी कोइ साधन कठण नथी. अने जे मनुष्यना मननी वृत्ति भगवानना स्वरूपमां अखंड रहेछे तेने तेथी बीजी अधिक प्राप्ति शास्त्रमां कही

१ वामुदेवनारायणनी सन्ध्या आरती पछी । २ भगवाननी प्रसन्नताना कारणमूल सधर्म, तप आदिक उपाय । ३ यथार्थ । ४ तैलपारानव् अविच्छिन्न ।

નથી, કાંજે ભગવાનની મૂર્તિ છે તેતો ચિંતામણિ તુલ્ય છે, જેમ ચિંતામણિ કોઈક પુરુષના હાથમાં હોય તે પુરુષ જે જે પદાર્થને ચિંતવે તે તે ગ્રાસ થાયછે, તેમ ભગવાનની મૂર્તિને વિષે જેના મનની અણંદ વૃત્તિ રહેછે તેતો જીવ, ईश्वर, માયા અને બ્રહ્મ એમના સ્વરૂપને' જો જોવાને ઇચ્છે તો તત્કાલ દેખેછે તથા વૈકુંઠ, ગોલોક, બ્રહ્મમહોલ એ આદિક જેજે ભગવાનનાં ધામ તેને પણ દેખેછે, માટે ભગવાનના સ્વરૂપમાં અણંદ વૃત્તિ રાખવી તેથી કોઈ કઠણ સાધન પણ નથી અને તેથી કોઈ મોટી પ્રાપ્તિ પણ નથી.

ત્યારપછી હરિભક્ત શેઠ ગોવર્ધનભાઈ શ્રીજિમહારાજ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યું જે “જેને ભગવાનની માયા કહેછે તેનું રૂપ શું છે?” પછિ શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરતાં જે પદાર્થ આહું આવીને આવરણ કરે તેને માયા કહીએ.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યું જે “ભગવાનનો ભક્ત જ્યારે પંચ-ભૂતના દેહને મુક્તિને ભગવાનના ધામમાં જાયછે ત્યારે તે કેવા દેહને પામેછે?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ધર્મકુલને આશ્રિત એવો જે ભગવાનનો ભક્ત છે તે ભગવાનની ઇચ્છાએ કરીને બ્રહ્મંમય દેહને પામેછે અને જ્યારે દેહને મુક્તિને ભગવાનના ધામ પ્રત્યે જાયછે ત્યારે કોઈકતો ગરુડ ઉપર વેસીને જાયછે અને કોઈકતો રથ ઉપર વેસીને જાયછે અને કોઈકતો વિમાન ઉપર વેસીને જાયછે, એવી રીતે ભગવાનના ભક્ત ભગવાનના ધામમાં જાયછે, તેને યોગસમાધિવાળા છે તે પ્રત્યક્ષ દેખેછે.

૧ પૃષ્ઠ પૃષ્ઠ ૧. ૨ છી પુત્ર ધનાદિક ૧. ૩ માયાથી દેહાદિકના અહંમતા થાયછે તેથી ક્રિયાદિક પદાર્થનો સંકલ્પ થાયછે તે અન્તરાયરૂપ થવાથી અણંદ ધ્યાન થતું નથી ૧. ૪ દિવ્ય-ચૈતન્યમય ૧.

પછી હરિમક્ત ઠકર હરજીએ શ્રીજિમહારાજને પુછ્યું જે “કેટલાક તો ઘણા દિવસ સુધિ સત્સંગ કરેછે તોપણ તેને જેવી પોતાના દેહ અને દેહના સંબંધિને વિષે ગાઢ પ્રીતિ છે તેવી સત્સંગમાં ગાઢ પ્રીતિ નથી થાતી તેનું શું કારણ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એને ભગવાનનું માહાત્મ્ય સંપૂર્ણ જાણ્યામાં આવ્યું નથી. અને જે સાધુને સંગે કરીને ભગવાનનું માહાત્મ્ય પરિપૂર્ણ જાણ્યામાં આવેછે તે સાધુ જ્યારે પોતાના સ્વભાવે ઉપર વાત કરેછે ત્યારે તે સ્વભાવને મુકી શકતો નથી અને તે વાતના કરનારા જે સાધુ તેનો અવગુણ લેછે, તે પાપે કરીને સત્સંગમાં ગાઢ પ્રીતિ થાતી નથી, કાંજે “અન્યે સ્થલને વિષે જે પાપ કર્યા હોય તે સંતને સંગે કરીને જાય અને સંતને વિષે જે પાપ કરેછે તે પાપ તો એક સંતના અનુગ્રહ વિના વીજા કોઈ સાધને કરીને ટલતાં નથી. તે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે જે “અન્યક્ષેત્રે કૃતં પાપં તીર્થક્ષેત્રે વિનश्यति । તીર્થક્ષેત્રે કૃતં પાપં વજ્રલેપો ભવિष्यति ॥” તે માટે સંતનો અવગુણ જો ન લે તો એને સત્સંગમાં દૃઢ પ્રીતિ થાય । इति वचनामृतम् ॥ ૧૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધિ ૫ પંચમીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢઢા મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં રાત્રિને સમે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

૧ સત્ શબ્દથી કહેલા ભગવાન, સત્પુરુષ, સદ્ગુણ અને સત્ચાતુર આ ચારનો યથા-યોગ્ય સંગ । ૨ માહાત્મ્ય જ્ઞાનમાં વિરોધી કામ લોભાદિક । ૩ વાતો અવિવેકી છે, એક-દેશી જ્ઞાનવાળા છે, સીધેદર્શી નથી, વ્યવહારને જાણતા નથી, કેવળ વાર્તા કરવામાં ચતુર છે इत्यादिक । ૪ અવગુણરૂપ । ૫ “અન્યક્ષેત્ર” આ શ્લોકનો તાત્પર્યાર્થ છે । “જેનો અપરાધ કરે તેનેજ પ્રસન્ન કરવાથી તે દોષમાંથી શુદ્ધ થાયછે, વીજા પ્રાયશ્ચિત્તાદિક ઉપાયથી નહિ.” એમ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે । ૭ પ્રાયશ્ચિત્તાદિક । ૮ સાધુરૂપ ।

पछी मयाराममटे श्रीजिमहाराज प्रत्ये प्रश्न पुछ्युं जे “हे महाराज !
उत्तम, मध्यम अने कनिष्ठ ए त्रण प्रकारनो जे वैराग्य तेनां शां लक्षण
छे ते कहो ?” त्वारे श्रीजिमहाराज बोल्या जे, उत्तम वैराग्य जेने
होय ते परमेश्वरनी आज्ञाए करीने अथवा पोताना प्रारब्धकर्म चशे
करीने व्यवहारमां रहे पण ते व्यवहारमां जनकराजानी पेठे लोपाय
नहि अने शब्द, स्पर्श, रूप, रस अने गंध ए पंच प्रकारना जे उत्तम
विषय ते पोताना प्रारब्ध अनुसारे प्राप्त थाय तेने भोगवे पण ग्रीतिए
रहित-उदास थको भोगवे अने ते विषय एने लोपी शके नहि अने
तेनो त्याग मोळो न पडे अने ते विषयने विषे निरंतर दोपने देखतो
रहे अने विषयने शत्रु जेवा जाणे अने संत, सत्शास्त्र अने भगवा-
ननी सेवा तेनो निरंतर संग राखे अने देश, काळ, संग आदिक
जो कठण आवीपडे तोपण एनी जे एवी समझण ते मोळी पडे नहि,
तेने उत्तम वैराग्यवाळो कहीए। अने जेने मध्यम वैराग्य होय ते पण
उत्तम एवा जे पंच प्रकारना विषय तेने भोगवे पण तेमां आसक्त
न थाय अने जो देश, काळ, संग कठण प्राप्त थाय तो विषयने
विषे बंधाई जाय अने वैराग्य मंद पडी जाय तेने मध्यम वैराग्य-
वाळो कहीए। अने जे कनिष्ठ वैराग्यवाळो होय तेने सामान्य अने
दोषे युक्त एवा पंचविषय जो प्राप्त थाय अने तेने भोगवे तो तेमां न
बंधाय अने जो सारा पंचविषय प्राप्त थाय अने तेने भोगवे तो तेमां
बंधाई जाय, तेने मंद वैराग्यवाळो कहीए। इति वचनामृतम् ॥२॥

संवत् १८७६ ना मागशर शुदि ६ छठने दिवस श्रीजिमहाराज

१ त्रण प्रकारना वैराग्यवाळा मुख्योना लक्षणो कहेवा द्वाराए त्रण प्रकारना वैराग्यनां
लक्षण कहेलां जाणवां । २ साधारण-शुद्ध ।

શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં રાત્રિને સમે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને ભગવાનની મૂર્તિ અંતરમાં અંકુશ દેખાતી હોય તેણે પણ ભગવાને જે જે અવતારે કરીને જે જે સ્થાનકને વિષે જે જે લીલા કરી હોય તે સંભારી રાખવી અને બ્રહ્મચારી, સાધુ તથા સત્સંગી તેની સાથે હેતુ રાખવું અને એ સર્વને સંભારી રાખવા. તે શાસારુ જે, કદાપિ દેહ મુક્યા સમે ભગવાનની મૂર્તિ ભુલી જવાય તો પણ ભગવાને જે સ્થાનકને વિષે લીલા કરી હોય તે જો સાંભરી આવે અથવા સત્સંગી સાંભરી આવે અથવા બ્રહ્મચારી ને સાધુ સાંભરી આવે તો તેને યોગે કરીને ભગવાનની મૂર્તિ પણ સાંભરી આવે અને તે જીવ મોટી પદવીને પામે અને તેનું ઘણું રુઢું થાય, તે માટે અમે મોટા મોટા વિષ્ણુયાગ કરીએ છીએ તથા જન્માષ્ટમી અને એકાદશી આદિક વ્રતના વર્ષોવર્ષ ઉત્સવ કરીએ છીએ અને તેમાં બ્રહ્મચારી, સાધુ, સત્સંગીને મેલા કરીએ છીએ અને જો કોઈક પાપી જીવ હોય અને તેને પણ જો એમની અંતરકાળે સ્મૃતિ થઈ આવે તો તેને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધ ૭ સપ્તમીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનના ભક્તને પરસ્પર ઈર્ષ્યા ન

નિરંતર-શ્રવણ અવસ્થામાં । ૨ પોતાને સમાન યીજા કોઈનો ઉદય સહન ન થાય તે ।

કરવી. ત્યારે આનંદાનંદસ્વામી યોલ્યા જે, હે મહારાજ ! ઈર્ષ્યા તો રહેછે. ત્યારે શ્રીજિમહારાજ યોલ્યા જે, ઈર્ષ્યા કરવી તો નારદજીના જેવી કરવી, જેમ 'એક સમયને વિષે નારદજી અને તુંવરુ એ વૈકુંઠને વિષે લક્ષ્મીનારાયણનાં દર્શન કરવા ગયા તે લક્ષ્મીનારાયણ આગલ તુંવરુ ગાન કર્યું તેણે કરીને લક્ષ્મીજી તથા નારાયણ એ વેય પ્રસન્ન થઈને તુંવરુને પોતાનાં વસ્ત્ર આભૂષણ આપ્યાં ત્યારે નારદજીને તુંવરુ ઉપર ઈર્ષ્યા આવી જે 'હું તુંવરુના જેવી ગાનવિદ્યા શિક્ષું અને ભગવાનને પ્રસન્ન કરું' પછી નારદજી ગાનવિદ્યા શિક્ષતા હવા અને ભગવાન આગલ ગાતા હવા, ત્યારે ભગવાને કહ્યું જે 'તમને તુંવરુના જેવું ગાતાં નથી આવડતું' પછી વક્ષી શિવ ઉપર તપ કરીને શિવથકી વર પામીને ગાનવિદ્યા શીખીને ભગવાન આગલ ગાવતા હવા તોપણ ભગવાન એની ગાનવિદ્યા ઉપર પ્રસન્ન ન થયા, એવી રીતે સાત મન્વંતર સુધી ગાનવિદ્યા શીખ્યા અને ભગવાન આગલ ગાયા તોપણ ભગવાન પ્રસન્ન ન થયા, પછી તુંવરુ પાસે ગાનવિદ્યા શીખ્યા અને શ્રીકૃષ્ણભગવાન આગલ દ્વારિકામાં ગાવતા હવા ત્યારે શ્રીકૃષ્ણભગવાન પ્રસન્ન થયા અને પોતાનાં વસ્ત્ર અલંકાર નારદજીને આપ્યાં, ત્યારે નારદજીએ તુંવરુ સાથે ઈર્ષ્યા મેલી' માટે ઈર્ષ્યા કરવી તો એવી કરવી જે, જેની ઉપર ઈર્ષ્યા હોય તેના જેવા ગુણને ગ્રહણ કરવા અને પોતાના અવગુણને ત્યાગ કરવા અને તેવું ન થવાય અને ઈર્ષ્યાએ કરીને ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ થાય તેવી ઈર્ષ્યાનો તો ભગવાનના ભક્તને સર્વપ્રકારે ત્યાગ કરવો । इति वचनामृतम् ॥ ૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધી ૮ અષ્ટમીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વ

શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પર-
મહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, રાધિકાએ સહિત એવા જે શ્રીકૃ-
ષ્ણભગવાન તેનું ધ્યાન કરવું અને તે ધ્યાન કરતાં મૂર્તિ હૃદાને વિષે ન
દેખાય તોપણ ધ્યાન કરવું પણ કાયર થઈને તે ધ્યાનને મુકી દેવું
નહિ, એવી રીતના જે આગ્રહવાળા છે તેની ઉપર ભગવાનની મોટી
કૃપા થાય છે અને એની ભક્તિ કરીને ભગવાન એને વચ્ચે થઈ જા-
ય છે । इति वचनामृतम् ॥ ૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધિ ૯ નવમીને દિવસ શ્રીજિમહા-
રાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં વિરાજમાન હતા અને
સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ
મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, આ સત્સંગમાં જે વિવેકી છે તેતો
દિવસે દિવસે પોતાને વિષે અવગુણને દેખે છે અને ભગવાનને ભગવાનના
ભક્તને વિષે ગુણને દેખે છે અને ભગવાન ને સાધુ પોતાના હિતને અર્થે
કઠણ વચન કહે છે તેને પોતાનાં હિતકારી માને છે અને દુઃખ નથી
લગાડતો, તેતો દિવસે દિવસે સત્સંગને વિષે મોઝખપને પામે છે અને
જે અવિવેકિ છે તે તો જેમ જેમ સત્સંગ કરે છે અને સત્સંગની વાત
સાંભળે છે તેમ તેમ પોતાને વિષે ગુણ પરંઠે છે અને ભગવાન ને સંત એનો
દોષ દેખાડીને એની આગળ વાત કરે છે, તે વાતને માને કરીને અવલી
લે છે અને વાતના કરનારાનો અવગુણ લે છે તેતો દિવસે દિવસે વટતો

૧ પોતાની મૂર્તિનાં દર્શન આપવા રૂપ । ૨ ઉદ્ભવ સંપ્રદાયમાં । ૩ સત્ સસત્ના
જ્ઞાનવાળો ।

જાયછે અને સત્સંગમાં પ્રતિષ્ઠાહીન થઈ જાયછે માટે પોતાને વિષે જે ગુણનું માન તેનો ત્યાગ કરીને શૂરવીર થઈને ભગવાન અને ભગવાનના સંતને વિષે વિશ્વાસ રાखે તો एनो અવિવેક ટક્કી જાયછે અને સત્સંગમાં મોઢ્યપને પામેછે । इति वचनामृतम् ॥ ६ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધી ૧૦ દશમીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, શાસ્ત્રમાં જ્યાં જ્યાં અધ્યાત્મવાર્તા આવેછે તે કોઈને સમજાતી નથી અને ઋમિ જવાયછે માટે એ અધ્યાત્મવાર્તા જેમ છે તેમ યથાર્થપણે અમે કહીએ છીએ તે સર્વ સાંભળી જે, સ્થૂઠ્ઠ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ દેહનેવિષે એકાત્મપણે જે વર્તયું તે એ જીવનું અન્વયપણું છે અને એ ત્રણ દેહથી પૃથક્કર્પણે સત્તામાત્ર જે કહેવો તે જીવનું વ્યતિરેકપણું છે તથા વિરાટ, સૂત્રાત્મા અને અવ્યાકૃત એ ત્રણ શરીરે સહિત જે ईश्वरને કહેવા તે ईश्वરનું અન્વયપણું છે અને એ ત્રણ શરીરથી પૃથક્ ને સત્તામાત્રપણે કહેવા તે ईश्वરનું વ્યતિરેકપણું છે તથા માયા અને માયાનાં કાર્ય જે અનંતકોટિ બ્રહ્માંડ તેને વિષે વ્યાપકપણે જે અક્ષરબ્રહ્મને કહેવા તે एनું અન્વયપણું છે અને એ સર્વથી વ્યતિરેક સચ્ચિદાનંદપણે જે અક્ષરબ્રહ્મને કહેવા તે एनું વ્યતિરેકપણું છે તથા અક્ષર-

૧ આત્મા પરમાત્મા આદિકના સ્વરૂપના જ્ઞાનવાળી । ૨ વિદ્વાનોને પણ । ૩ સ્થૂળાદિ દેહ તેજ હું હું એવા અનાદિ અજ્ઞાનજન્ય અહંભાવપણે । ૪ ચિદ્રૂપપણું, સ્વયંપ્રકાશપણું, અને અદેહ્ય અમેયપણું વિગેરે । ૫ જ્ઞાનસત્તામાત્ર, એટલે જ્ઞાનલ આકારથી સત્તાવાન હોઈને છ વિકારે રહિત માટે જ્ઞાનસત્તામાત્ર ।

બ્રહ્મ, ईश्वर, जीव, माया અને માયાનાં કાર્ય જે બ્રહ્માંડ એમને વિષે જે શ્રીકૃષ્ણભગવાનને અંતર્યામિષણે કહેવા અને નિયંતાપણે કહેવા તે એ ભગવાનનું અન્વયપણું છે અને એ સર્વથી પૃથક્કરણે કરીને પોતાના ગો-લોકધામને વિષે જે બ્રહ્મજ્યોતિ તેને વિષે રહ્યાછે એમ જે કહેવું તે એ ભગ-વાનનું વ્યતિરેકપણું છે અને એ પુરુષોત્તમ ભગવાન, અક્ષરબ્રહ્મ, માયા, ईश्वर અને जीव એ જે પાંચ મેદં તે અનાદિ છે । इति वचनामृतम् ॥७॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધી ૧૧ એકાદશીને દિવસ શ્રીજિમ-હારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગઠ સાધુ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ઇન્દ્રિયોની જે ક્રિયા છે તેને જો શ્રીકૃષ્ણભગવાન અને તેના ભક્તની સેવાને વિષે રાખે તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થાયછે અને અનંત કાલનાં જે પાપ જીવને વઢગ્યાંછે તેનો નાશ થઈ જાયછે અને જો ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિયોને સ્ત્રીઆદિકના વિષયમાં પ્રવર્તાવેછે તો એનું અંતઃકરણ ઝટ્ટ થાયછે અને કલ્યાણના માર્ગ થકી પડી જાય છે, માટે શાસ્ત્રમાં જે રીતે વિષયને ભોગવ્યાનું કહ્યુંછે તેવી રીતે નિયમમાં રહીને વિષયને ભોગવવા પણ શાસ્ત્રની મર્યાદાને ઉહ્લંઘન કરીને ભોગવ-વા નહિ. અને સાધુનો સંગ રાખવો અને કુસંગનો ત્યાગ કરવો અને જ્યારે એ કુસંગનો ત્યાગ કરીને સાધુનો સંગ કરેછે ત્યારે એને દેહનેવિષે

૧ માયાનું પણ કાર્યકારણરૂપે કરીને અન્વયવ્યતિરેકપણું જાણી લેવું । અન્વયવ્યતિ-રેકથી પૃથક્ પૃથક્ વિભાગ કરીને નિશ્ચય કરેલા જીવાદિ પાંચ મેદના લક્ષણોથી અધ્યા-ત્મવાર્તા જાણવી. એટલું તાત્પર્ય છે । ૨ સ્વરૂપથી પરસ્પર ભિન્નપણું । ૩ નિલ-ઔપાધિક નહિ । ૪ રાગ, દ્વેષાદિ દોષે રહિત । ૫ રાગાદિ દોષવાહું ।

જે અહંબુદ્ધિ છે તે નિવૃત્તિ પામે છે અને દેહના સંવંધિને વિપે જે મમત્વબુદ્ધિ છે તે નિવૃત્તિ પામે છે અને ભગવાનને વિપે અસાધારણ પ્રીતિ થાય છે અને ભગવાન વિના અન્યને વિપે વેરાગ્ય થાય છે । इति वचनामृतम् ॥ ૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, શ્રીકૃષ્ણભગવાનનો પ્રત્યક્ષપણે નિશ્ચય કર્યો હોય અને તેની ભક્તિ કરતો હોય અને તેનાં દર્શન કરતો હોય તો પણ જે પોતાને પૂર્ણકામ ન માને અને અંતઃકરણમાં ન્યૂનતા વર્તે જે 'ગોલોક વૈકુંઠાદિક ધામને વિપે જે આ ને આ ભગવાનનું તેજોમય રૂપ છે તે મને જ્યાંસુધી દેખાયું નથી ત્યાંસુધી મારું પરિપૂર્ણ કલ્યાણ થયું નથી' એવું જેને અજ્ઞાન હોય તેના મુખથી ભગવાનની વાત પણ ન સાંભળવી. અને જે પ્રત્યક્ષ ભગવાનને વિપે દૃઢ નિષ્ઠા રાખે છે અને તેને દર્શન કરીનેજ પોતાને પરિપૂર્ણ માને છે અને વીજું કાંઈ નથી ઇચ્છતો તેને તો ભગવાન પોતે ચલાત્કારે પોતાના ધામને વિપે જે પોતાનાં પૈશ્વર્ય છે અને પોતાની મૂર્તિયો છે તેને દેખાડે છે, માટે જેને ભગવાનને વિપે અનન્યનિષ્ઠા હોય તેને પ્રત્યક્ષ ભગવાન વિના વીજું કાંઈ ઇચ્છવું નહિ । इति वचनामृतम् ॥ ૯ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધિ ૧૩ તેરસને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, અમે વૈકુંઠાદિથી સેતુબંધ રામેશ્વર

જતા હતા ત્યાં એક સેવકરામ નામે સાધુ હતો તે શ્રીમદ્ભાગવતાદિક પુરાણને મળ્યો હતો તે માર્ગમાં ચાલતાં માંદો પડ્યો, તેની પાસે રૂપીયા હજારની સોનામોર હતી પણ ચાકરીનો કરનારો કોઈ નહિ માટે રોવા લાગ્યો, પછી તેને અમે કહ્યું જે 'કાંઈ ચિંતા રાસશો માં, તમારી ચાકરી અમે કરીશું' પછી ગામને વહાર એક કેઢાંની ફુલવાડી હતી તેમાં એક વડનો વૃક્ષ હતો તે વડના વૃક્ષને વિષે હજાર ભૂત રહેતાં પણ તે સાધુ તો ચાલિ સકે એવો રહ્યો નહિ અને અતિશય માંદો થયો, તે ઉપર અમને અતિશય દયા આવી, પછી તે ઠેકાણે અમે તે સાધુને કેઢનાં પત્ર લાવીને હાથ એક ડુંચી પધારી કરી આપી અને તે સાધુને લોહિખંડ પેટવે-સણું હતું તેને અમે ધોતા અને ચાકરી કરતા અને તે સાધુ પોતાને જે-ટલું જોઈએ તેટલું અમારી પાસે ખાંડ, સાકર, ઘી અન્ન તે પોતાના રૂપીયા આપીને મંગાવતો તે અમો લાવીને રાંધી સવરાવતા અને અમો વસ્તિમાં જઈને જમી આવતા અને કોઈક દિવસતો અમને વસ્તિમાં અન્ન મઠતું નહિ ત્યારે અમારે ઉપવાસ થતો તોપણ કોઈ દિવસ તે સાધુએ અમને એમ કહ્યું નહિ જે 'અમ પાસે દ્રવ્ય છે તે આપણે વેને કાજે રસોઈ કરો અને તમે પણ અમ મેઢા જમો' પછી એમ સેવા કરતે થકે તે સાધુ વે માસે કાંઈક સાજો થયો પછી સેતુબંધ રામેશ્વરને માર્ગે ચાલ્યા, ત્યારે તેનો ભાર મળ એક હતો તે અમારે પાસે ઉપડાવતો અને પોતે તો એક માઢા લઈને ચા-લતો અને દેહે પણ સાજો અને એક શેર ઘી જમીને પચાવે એવો સમર્થ થયો તોપણ ભાર અમારી પાસે ઉપડાવે અને પોતે અમથો ચાલે અને અ-મારી પ્રકૃતિ તો એવી હતી જે 'ભાર નામે તો એક રુમાલ પણ રાસતા નહિ' માટે તેને સાધુ જાણીને અમે એનો મળ એકનો ભાર ઉપાડી ચા-લતા, એવી રીતે તે સાધુની અમે ચાકરી કરીને સાજો કર્યો પણ તે સા-

ધુણે અમને એક પૈસામાર અબ આપ્યું નહિ, પછી અમે તેને કૃતઘ્ની જાણીને તેના સંગનો ત્યાગ કર્યો, એવી રીતે જે મનુષ્ય કર્યા કૃતને ન જાણે તેને કૃતઘ્ની જાણવો. અને કોઈક મનુષ્યે કાંઈક પાપ કર્યું અને તેણે તે પાપનું યથાશક્તિ પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું અને વઢી તેને તે પાપે યુક્ત જે કહે તેને પણ તે કૃતઘ્ની જેવો પાપી જાણવો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૧૦॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાલાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, હે મહારાજ ! “વાસનાનું શું રૂપ છે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, પૂર્વે જે વિષય ભોગવ્યા હોય ને દીઠા હોય અને સાંભળ્યા હોય તેની જે અંતઃકરણને વિષે ઇચ્છા વર્તે તેને વાસના કહીએ અને વઢી જે વિષય ભોગવ્યામાં ન આવ્યા હોય તેની જે અંતઃકરણને વિષે ઇચ્છા વર્તે તેને પણ વાસના કહીએ.

ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, હે મહારાજ ! “મગવાનનો એકાંતિક ભક્ત કેને કહીએ ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને મગવાન વિના બીજી કોઈ વાસના ન હોય અને પોતાને બ્રહ્મરૂપ માનીને મગવાનની ભક્તિ કરતો હોય તે એકાંતિક ભક્ત કહેવાય । ઇતિ વચ્ ૦ ॥૧૧॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર શુદ્ધિ ૧૫ પુન્યમને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાલાચરના દરબારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જગતનાં કારણ એવાં જે પુરુષ, પ્ર-

કૃતિ, કાઠ અને મહત્ત્વાદિક ચોવીશ તત્ત્વ એમના સ્વરૂપને જ્યારે એ જીવ જાણે છે ત્યારે પોતાને વિષે રહી જે અવિદ્યા અને તેનાં કાર્યે એવાં જે ચોવીશ તત્ત્વ તેના વન્ધન થકી મુકાય છે.

ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીજી પુછ્યું જે, હે મહારાજ ! “એમનું સ્વરૂપ કેમ જાણ્યામાં આવે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એમનાં સ્વરૂપ તો એમનાં લક્ષણને જાણવે કરીને જણાય છે, તે લક્ષણ કહીએ છીએ જે, પ્રકૃતિના નિયંતા ને પ્રકૃતિ થકી વિજાંતીય ને અસંહ ને અનાદિ ને અનંત ને સત્ય ને સ્વયંજ્યોતિ ને સર્વજ્ઞ ને દિવ્યવિગ્રહ ને સમગ્ર આકાર માત્રની પ્રવૃત્તિના કારણ અને ક્ષેત્રજ્ઞ એવા પુરુષ છે । અને જે પ્રકૃતિ છે તે ત્રિગુણાત્મક છે ને જઠર્ચિદાત્મક છે ને નિત્ય છે ને નિર્વિશેષ છે અને મહદાદિક સમગ્ર તત્ત્વ અને જીવમાત્ર તેનું ક્ષેત્ર છે અને ભગવાનની શક્તિ છે । અને ગુણસામ્ય ને નિર્વિશેષ એવી જે માયા તેનો જે ક્ષોભ કરે છે તેને કાઠ કહીએ.

હવે મહત્ત્વાદિક જે તત્ત્વ તેનાં લક્ષણ કહીએ તે સાંમઠો, જે ચિત્તને અને મહત્ત્વને અમેદપણે જાણવું અને જે મહત્ત્વને વિષે સૂક્ષ્મરૂપે કરીને સમગ્ર જગત્ રહ્યું છે અને પોતે નિર્વિચાર છે ને પ્રકાશમાન

૧ સ્વરૂપ સ્વભાવથી અલત્ત વિલક્ષણ । ૨ જેનો સહ-ભાગ નથી । ૩ જેનો શાદિ-લ્પતિ નથી । ૪ જેનો અન્ત-નાશ નથી । ૫ ત્રણ વાઙ્માં પળ જેના સ્વરૂપનો વાધ નથી । ૬ સ્વયંપ્રકાશ-ચીજાને આધીન પ્રસાદ નહિ તે । ૭ અમાયિક શરીરવાળા । ૮ માયા અને તેના કાર્યને જાણનારા । ૯ સત્ત્વ, રજ, તમ એ ત્રણ ગુણો જેના સ્વરૂપમા રહેલા છે । ૧૦ વ્યકાવ્યકરૂપ-સ્થૂલસૂક્ષ્મરૂપ । “પ્રકૃતિયા મયાહ્યાના વ્યકાવ્યકરૂપિણી” એમ વિષ્ણુપુરાણમાં કહ્યું છે । અથવા ચિદ્ભ (ચેતનવર્ગ અદર રહેલો) છે તેથી ચિદાત્મન । ૧૧ કારણ અવસ્થામાં પૃથિવ્યાદિ વિશેષે રહિત । ૧૨ સત્ત્વાદિગુણની વિષમતા (ઊદ્ભવ અને અભિભવ) સેને રહિત । ૧૩ ગુણની વિષમતા ।

છે ને સ્વચ્છ છે ને શુદ્ધ સત્ત્વમય છે અને શાંત છે । હવે અહંકારનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, અહંકાર જે તે ત્રિગુણાત્મક છે અને ભૂતમાત્ર, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, દેવતા અને પ્રાણ એ સર્વેની ઉત્પત્તિનું કારણ છે અને એને વિષે શાંતપણું છે, ધોરપણું છે અને વિમૂઢપણું છે । હવે મનનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, મન જે તે સ્ત્રી આદિક પદાર્થની જે સમગ્ર કામના તેની ઉત્પત્તિનું ક્ષેત્ર છે અને સંકલ્પવિકલ્પરૂપ છે અને સમગ્ર ઇન્દ્રિયોનું નિયંત્રા છે । હવે બુદ્ધિનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, બુદ્ધિને વિષે પદાર્થ માત્રનું જ્ઞાન રહ્યું છે અને સમગ્ર ઇન્દ્રિયોને વિષે જે વિશેષ જ્ઞાન છે તે બુદ્ધિવત્ છે અને જે બુદ્ધિને વિષે સંશય, નિશ્ચય, નિદ્રા અને સ્મૃતિ એ રહ્યાં છે । અને શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુ, રસના, ગ્રાણ, વાક્, પાણી, પાદ, પાચુ અને ઉપસ્થ એ જે દશ ઇન્દ્રિયો તેમનું લક્ષણ તો એ છે જે, પોતપોતાના વિષયમાં પ્રવર્તેલું.

હવે પંચ માત્રાનાં લક્ષણ કહીએ છીએ, તેમાં શબ્દનું લક્ષણ તો એ છે જે, શબ્દ જે તે અર્થમાત્રનો આશ્રય છે અને વ્યવહારમાત્રનો કારણ છે અને બોલનારાની જે જાતિ અને સ્વરૂપ તેનો જળાવનારો છે અને આકાશને વિષે રહેવાપણું છે અને આકાશની માર્ગ છે અને શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયે કરીને ગ્રહણ કર્યામાં આવે છે, એ શબ્દનું લક્ષણ છે । હવે સ્પર્શનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, સ્પર્શ છે તે વાયુની તન્માત્રા છે અને કોમલપણું, કઠળપણું, શીતલપણું, ઉષ્ણપણું અને ત્વચાએ કરીને ગ્રહણ કરવાપણું એ સ્પર્શનું સ્પર્શપણું છે । હવે રૂપનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, પદાર્થમાત્રના આકારને જળવી દેવાપણું અને તે પદાર્થને વિષે ગોળપણે રહેવાપણું અને તે પદાર્થની રચનાએ કરીને પરિણામપણું

૧ રજ તમચી નહિ અભિભૂત થયેલો માટે શુદ્ધ એવો જે સત્ત્વગુણ તે જેમાં પ્રધાન છે ।

૨ સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ । ૩ સહાયકપણે । ૪ શબ્દાદિ પાંચ ગુણનાં । ૫ વાચક ।

૬ અસાધારણ ગુણ । ૭ લક્ષણ ।

અને તેજતત્ત્વનું તન્માત્રાપણું અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિયે કરીને ગ્રહણ કરવાપણું એ રૂપનું રૂપપણું છે । હવે રસનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, મધુરપણું તિસાપણું, કપાયલાપણું, કઢવાપણું, સાટાપણું, સારાપણું અને જ઼઼઼નું તન્માત્રાપણું અને રસના ઇન્દ્રિયે કરીને ગ્રહણ કરવાપણું એ રસનું રસપણું છે । હવે ગંધનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, સુગંધપણું દુર્ગંધપણું અને પૃથ્વીનું તન્માત્રાપણું અને ગ્રાણ ઇન્દ્રિયે કરીને ગ્રહણ કરવાપણું એ ગંધનું ગંધપણું છે ।

હવે પૃથ્વીનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, સર્વ જીવમાત્રનું ધારવાપણું અને લોકરૂપે કરીને સ્થાનપણું અને આકાશાદિક જે ચાર ભૂત તેનું વિભાગ કરવાપણું અને સમગ્ર ભૂતપ્રાણિમાત્રના શરીરનું પ્રગટ કરવાપણું એ પૃથ્વીનું લક્ષણ છે । હવે જ઼઼઼નું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, પૃથિવ્યાદિક દ્રવ્યનું પિંડીકરણ કરવાપણું ને પદાર્થને કોમ઼઼ કરવાપણું ને મીનું કરવાપણું ને તૃપ્તિ કરવાપણું ને પ્રાણિમાત્ર ને જીવાડવાપણું ને તૃપાની નિવૃત્તિ પમાડવાપણું ને તાપને ટા઼઼વાપણું અને વહુપણું એ જ઼઼઼નું લક્ષણ છે । હવે તેજનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, પ્રકાશપણું ને અન્નાદિકને પચવી નાંચવાપણું ને રસને ગ્રહણ કરવાપણું ને કા઼઼નું ને હુતદ્રવ્યાદિકનું ગ્રહણ કરવાપણું ને તા઼઼ ને હરવાપણું ને શોષણ કરવાપણું અને ક્ષુધા ને તૃપા એ તેજનું લક્ષણ છે । હવે વાયુનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, વૃક્ષાદિકને કંપાવવાપણું ને તૃણાદિક ને મે઼઼ાંકરવાપણું ને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ જે પંચ વિષય તેને શ્રોત્રાદિક પંચ ઇન્દ્રિયો પ્રત્યે પમાડવાપણું અને સર્વ ઇન્દ્રિયોનું આત્માપણું એ વાયુનું લક્ષણ છે । હવે આકાશનું લક્ષણ કહીએ છીએ જે, સમગ્ર જીવમાત્રને અવકાશ દેવાપણું ને ભૂતપ્રાણિમાત્રનો જે દેહ તેનો માંહિલો વ્યવહાર અને દેહને બાહરનો વ્યવહાર તેનું કારણપણું અને ગ્રાણ, ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ એ સર્વનું સ્થાનક-

પણું એ આકાશનું લક્ષણ છે । એવી રીતે ચોવીસ તત્ત્વ, પ્રકૃતિ, પુરુષ અને કાલ એમનાં જો લક્ષણ જાણે તો એ જીવ અજ્ઞાન થકી યુક્તાય છે.

અને એ જે સર્વે તેની ઉત્પત્તિ જાણવી, તે ઉત્પત્તિ કહીએ છીએ જે, પોતાના ધામને વિષે રહ્યા એવા જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન તે અક્ષરપુરુષરૂપે કરીને માયાને વિષે ગર્ભને ધરતા હવા, ત્યારે તે માયાથકી અનંત કોટી જે પ્રધાન અને પુરુષ તે થતા હવા, તે પ્રધાન પુરુષ કેવા છે તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિના કારણ છે, તે મધ્યે એક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિના કારણ જે પ્રધાન પુરુષ તેને કહીએ છીએ જે, પ્રથમ પુરુષોત્તમ એવા જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન તે પુરુષરૂપે કરીને પ્રધાનને વિષે ગર્ભને ધરતા હવા, પછી તે પ્રધાનથકી મહત્ત્વ ઉત્પન્ન થતું હવું અને મહત્ત્વથકી ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર ઉત્પન્ન થતો હવો, તેમાં સાત્ત્વિક અહંકારથકી મન અને ઇન્દ્રિયોના દેવતા ઉત્પન્ન થતા હવા અને રાજસ અહંકારથકી દશ ઇન્દ્રિયો, યુદ્ધિ અને પ્રાણ એ ઉત્પન્ન થતાં હવાં અને તામસ અહંકારથકી પંચ ભૂત અને પંચ તન્માત્રા એ ઉપજતાં હવાં. એવી રીતે એ સમગ્ર તત્ત્વ ઉપજ્યાં.

પછી તે પરમેશ્વરની ઇચ્છાએ પ્રેર્યાં થકાં પોતપોતાને અંશે કરીને ઈશ્વર અને જીવના દેહને સૃજતાં હવાં, તે ઈશ્વરના દેહ તે વિરાટ, સૂત્રાત્મા અને અવ્યાકૃત અને જીવના દેહ તે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ અને વિરાટ નામે જે ઈશ્વરનો દેહ તેનું દ્વિપરાર્થ કાલ્પર્યત આયુષ છે અને તે વિરાટ પુરુષના એક દિવસને વિષે ચૌદ મન્વંતર થાય છે અને જેવડો એનો દિવસ છે તેવડીજ રાત્રિ છે અને જ્યાંસુધી એનો દિવસ હોય ત્યાંસુધી ત્રિલોકિની સ્થિતિ રહે છે અને જ્યારે એની રાત્રિ પડે છે ત્યારે ત્રિ-

લોકીનો નાશ થાયછે, તેને નિમિત્ત પ્રલય કહીએ । અને જ્યારે તે વિરાટપુરુષનો દ્વિપરાર્થ કાલ પુરો થાયછે ત્યારે એ વિરાટદેહનો, સત્યાદિક લોકો સહિત નાશ થાયછે અને મહદાદિક જે ચોવીશ તત્ત્વ, પ્રધાન પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ સર્વે મહામાયાને વિષે લય પામેછે, તેને પ્રાકૃત પ્રલય કહીએ । અને એ મહામાયા તે અક્ષરબ્રહ્મના પ્રકાશને વિષે લય પામેછે, જેમ દિવસને વિષે રાત્રિ લય પામેછે તેમ લય પામેછે, તેને આત્યંતિક પ્રલય કહીએ । અને દેવ, દૈત્ય અને મનુષ્યાદિકના જે દેહ તેનો જે ક્ષણક્ષણ પ્રલય નાશ તેને નિત્ય પ્રલય કહીએ । એવી રીતે જે વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય તેને જો જાણે તો જીવને સંસારને વિષે વૈરાગ્ય થાય અને ભગવાનને વિષે ભક્તિ થાયછે. અને જ્યારે એ સર્વે બ્રહ્માંડનો પ્રલય થાયછે ત્યારે જે સર્વ જીવ છે તેતો માયાને વિષે રહેછે અને જે ભગવાનના ભક્ત છે તેતો ભગવાનના ધાસમાં જાયછે.

ત્યારે વઢી મુક્તાનંદસામીએ પુછ્યું જે “તે ભગવાનનું ધામ કેવું છે?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, તે ભગવાનનું ધામ તો સનાતન છે-નિત્ય છે, અપ્રાકૃત છે, સચ્ચિદાનંદ છે, અનંત છે અને અઘંડ છે, તેને દૃષ્ટાંતે કરીને કહીએ છીએ, જેમ પર્વત વૃક્ષાદિકે સહિત અને મનુષ્ય, પશુ, પક્ષ્યાદિકની જે આકૃતિ તેણે સહિત એવી જે આ સમગ્ર પૃથ્વી તે કાચની હોય અને આકાશને વિષે જે સમગ્ર તારા તે સર્વ સૂર્ય હોય, પછી તેને તેજે કરીને તે સમગ્ર આકૃતિ એ સહિત કાચની પૃથ્વી જેવી શોભે તેવી શોભા એ મુક્ત ભગવાનનું ધામ છે, એવું જે ભગવાનનું ધામ તેને ભગવાનના ભક્ત છે તે સમાધિને વિષે દેસેછે અને દેહ મુક્ત્યા પછી એ તેજોમય જે ભગવાનનું ધામ તેને પામેછે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૧૨॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર વદિ ૧ પઢવાને દિવસ રાત્રિને સમે શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરને સમીપે લિંગડાના વૃક્ષની હેઠે ઓટા ઉપર ઢોલિયો ઢાઢાવીને વિરાજમાન હતા અને રાતો સુરવાઢ પહેર્યો હતો અને રાતી ઢગલી પહેરી હતી અને માથે સોનેરી શેઢું ઢાંધ્યું હતું અને કઢીનેવિપે સોનેરી શેઢું ઢાંધ્યું હતું અને કંઢનેવિપે મોતીની માઢાઓ પહેરી હતી અને પાઢનેવિપે મોતીના તોરા લટકતા મુક્યા હતા અને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિ-મક્તની સમા મરાઢને ઢેઢી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજને નિત્યાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “દેહ દેહ પ્રત્યે જીવ ંક છે ? કે અનેક છે ? અને જો ંક કહેશો તો, વઢ પિંપર આદિક જે વૃક્ષ છે તેની ઢાઢસીયો કાપીને ઢીજે ઢેકાળે રોપેછે ત્યારે તેઢોને તેઢોજ વૃક્ષ થાયછે એતે ંક જીવ ઢે પ્રકારે થયો ? કે ઢીજે જીવે પ્રવેશ કર્યો ? અને કહેશો જે ‘એતો ંકો ંક જીવ છે’ તો જીવ તો અસંઢ છે અને અચ્યુત છે તે કપાળો કેમ ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ ઢોલ્યા જે, લ્યો ંકો ઉત્તર કરીએ જે, શ્રીકૃષ્ણમગવાન્ છે તેની પુરુષ અને પ્રકૃતિ એ ઢે શક્તિયો છે. તે જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય તેહું કારણ છે. તે પુરુષપ્રકૃતિરુપ જે પોતાની ઢે શક્તિઓ તેહું ગ્રહણ કરિને પોતે વિરાઢરુપને ધારતા હવા અને તે વિરાઢરુપ જે એ મગવાન્ તે પ્રથમ ઢ્રાઢકલ્પનેવિપે તો પોતાના ંગથકી ઢ્રહ્માદિક સ્તંઢપર્યંત સમગ્ર જીવને સૃજતા હવા અને પાઢકલ્પનેવિપે તો એ મગવાન્ ઢ્રહ્મારુપેકરીને મરીચ્યાદિકને સૃજતા હવા અને કશ્યપ અને ઢક્ષરુપેકરીને દેઢ, દૈત્ય, મનુષ્ય અને પશુ પક્ષ્યાદિક સમગ્ર સ્થાવર

જંગમ જે જીવ તેને સૃજતા હવા. એવા જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ તે પુરુષપ્ર-
કૃતિરૂપ જે પોતાની શક્તિ તેણે સહિત થકા જીવ જીવ પ્રત્યે અંતર્યા-
મિરૂપે રહ્યાછે અને જે જીવે જેવાં કર્મ કર્યાછે તે જીવને તેવા દેહને
પમાડેછે. અને તે જીવ છે તેણે પૂર્વજન્મનેવિષે કેટલાંક કર્મ તો સત્ત્વ-
ગુણ પ્રધાનપણેકરીને કર્યાછે અને કેટલાંક કર્મ તો રજોગુણ પ્રધા-
નપણેકરીને કર્યાછે અને કેટલાંક કર્મ તો તમોગુણ પ્રધાનપણે-
કરીને કર્યાછે તે કર્મને અનુસારે એ જીવને ભગવાન્ જેતે ઉર્દ્ધ્વ જા-
તિના જે દેહ, જરાયુજ જાતિના જે દેહ, સ્વેદજ જાતિના જે દેહ અને
અંડજ જાતિના જે દેહ, તેને પમાડેછે અને સુખદુઃખરૂપ જે કર્મનાં
ફલ તેને પમાડેછે અને તે જીવના કર્મને અનુસારે તેના દેહથકી વીજા
દેહને સૃજેછે. જેમ 'કશ્યપ આદિક પ્રજાપતિના દેહથકી અનેકજા-
તિના દેહને સૃજતા હવા' તેમ એના એ ભગવાન્ અંતર્યામિરૂપેકરીને
સમગ્ર જીવ જીવપ્રત્યે રહ્યા થકા જે દેહથકી જેમ ઉપજ્યાની રીતિ
હોય તેમ વીજા દેહને ઉપજાવેછે, પણ જે જીવથકી વીજા દેહને
ઉપજાવેછે તે જીવજ અનેકરૂપે થાય એમ નથી. એતો જે જીવને જેના
દેહથકી ઉપજ્યાનો કર્મસંબન્ધ પ્રાપ્ત થયો હોય તે જીવને તે દ્વારા
ઉપજાવેછે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર વદિ ૨ વીજને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજા-
નંદજી મહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુ-
દેવનારાયણના મંદિર આગલ લીંબડાના વૃક્ષ હેઠે ઢોલીયા ઉપર દક્ષિ-
ણાદે મુક્ષારવિંદે વિરાજમાન હતા અને માથે ધોળી પાથ વાંધી હતી
અને ધોળો સેસ પહેર્યો હતો અને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી અને પીઝા

૧ વૃક્ષ લતા આદિક । ૨ મનુષ્ય પશુ આદિક । ૩ માંવળ 'ચાચડ' આદિક ।

૪ પક્ષિ સર્પ આદિક ।

પુષ્પના તોરા પાઘમાં વિરાજમાન હતા અને બે કાન ઉપર પીઢા પુષ્પના ગુહ વિરાજમાન હતા અને તે ગુહની ઉપર ગુલાબનાં પુષ્પ વિરાજમાન હતાં અને કંઠનેવિષે પીઢા પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા અને જમણા હાથમાં ધોલું જે સેવતીનું પુષ્પ તેને ફેરવતા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે મુનિ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “એક હરિજન છે તે સંસારને તજીને નિસર્યો છે અને અતિ તીવ્ર વૈરાગ્યવાળો તો નથી અને દેહે કરીને તો વર્તમાન યથાર્થ પાછે છે અને મનમાં થોડી થોડી સંસારની વાસના રહી છે તેને વિચારે કરીને છોટી કરી નાંખે છે એવો એક ત્યાગી ભક્ત છે. અને તેને ભગવાનનો નિશ્ચય પળ દૃઢ છે. અને વહી વીજો ગૃહસ્થ ભક્ત છે તેને પણ ભગવાનનો નિશ્ચય દૃઢ છે અને આજ્ઞા કરીને ઘરમાં રહ્યો છે અને સંસાર થકી ઉદાસ છે અને જેટલી ત્યાગીને જગતમાં વાસના છે તેટલી તે ગૃહસ્થને પણ વાસના છે. એ બે જે ભગવાનના ભક્ત તેમાં કોણ શ્રેષ્ઠ છે?” પછી મુક્તાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, એ ત્યાગિભક્ત શ્રેષ્ઠ છે. ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ઓલ્યો મુંઝાઈને પોતાની મેઢે મેરુ લઈને નિસર્યો છે તે કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ છે ? અને ગૃહસ્થ તો આજ્ઞા કરીને ઘરમાં રહ્યો છે તે કેવી રીતે ન્યૂન છે ? પછી શ્રીજિમહારાજના પ્રશ્નનું મુક્તાનંદસ્વામીએ વહુપ્રકારે સમાધાન કર્યું પણ સમાધાન થયું નહિ. પછી મુક્તાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, હે મહારાજ ! તમે ઉત્તર કરો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે ત્યાગી હોય અને તેને સારી પેઠે સ્વામા મેઢે અને જો કાંચી મતિવાળો હોય તો પાછી સંસારની વાસના હૃદયમાં ઉદય થાય અથવા ઘણું દુઃખ પડે તોપણ પાછી સંસારની વાસના ઉદય થાય, એવા ત્યાગી

કરતાં તો ગૃહસ્થ ઘણો સારો, કેમ જે, 'ગૃહસ્થ ભક્તને જ્યારે દુઃખ પડે અથવા ઘણું સુખ આવી પડે, ત્યારે તે એમ વિચાર રાખે જે 'રહે મારે આમાંથી બંધન થાય' એવું જાણીને તે સંસારમાંથી ઉદાસ રહે, માટે ત્યાગી તો તે સ્વરો જે 'જેણે સંસાર મુક્યો ને પાછી સંસારની વાસના રહેજ નહિ' અને ગૃહસ્થ તો વાસનાવાળા ત્યાગી કરતાં ઘણો શ્રેષ્ઠ છે જો ગૃહસ્થના ધર્મ સચવાય તો, પણ ગૃહસ્થના ધર્મ તો ઘણા કઠણ છે અને અનંત પ્રકારનાં સુખ દુઃખ આવી પડે ત્યારે સંતની સેવામાંથી અને ધર્મમાંથી મનને આડું અવઠું હોલવા દે નહિ. અને એમ સમજે જે 'સંતનો સમાગમ મળ્યો છે તેતો મને પરમ ચિંતામણિ અને કલ્પવૃક્ષ મળ્યો છે અને ધન, દોલત, દીકરા, દીકરી એતો સર્વે સ્વમતુલ્ય છે અને સાચો લાભ તે સંતનો સમાગમ મળ્યો એજ છે, એમ સમજે. અને ગમે તેવું મારે દુઃખ આવી પડે પણ તેણે કરીને પાછો પડે નહિ, એવો જે ગૃહસ્થ તે અતિ શ્રેષ્ઠ છે. અને સૌ કરતાં ભગવાનના ભક્ત થાવું એ ઘણું કઠણ છે અને ભગવાનના ભક્તનો સમાગમ મળ્યો ઘણો દુર્લભ છે, એમ કહીને તે ઉપર શ્રીજિમહારાજે ભગવાન અને સંતના મહિમાનાં મુક્તાનંદસ્વામીનાં કીર્તન ગવરાવ્યાં.

પછી મુક્તાનંદસ્વામિએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે "શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે જે "અન્તે યા મતિઃ સા ગતિઃ" એવી રીતે કહ્યું છે જે અંતકાળે ભગવાનને વિપે મતિ રહે તો ગતિ થાય અને ન રહે તો ન થાય. એવો એ શ્રુતિનો અર્થ માસે છે, ત્યારે જે ભક્તિ કરી હોય તેનો શો વિશેષ છે?" પછી શ્રીજિમહારાજે બોલ્યા જે, જેને સાક્ષાત્ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેને અંતકાળે સ્મૃતિ રહે અથવા ન રહે તો પણ તેનું અકલ્યાણ થાય નહિ, તેની તો ભગવાન રક્ષા કરે છે. અને જે ભગવાનથી વિમુક્ત છે તેતો બોલતાં ચાલતાં દેહ મુકે છે તો પણ તેનું કલ્યાણ થાતું નથી અને

મરીને ચમપુરીમાં જાયછે અને કેટલાક પાપી કસાઈ હોય તે ચોલતાં ચાલતાં દેહ મુકેછે અને મગવાનનો ભક્ત હોય અને તેનો અકાઠ મૃત્યુ થયો તે માટે શું તેનું અકલ્યાણ થાશે? અને તે પાપિનું શું કલ્યાણ થાશે? નહિજ થાય. ત્યારે એ શ્રુતિનો અર્થ એમ કરવો જે 'જેવી હમણાં એને મતિ છે તેવી અંતકાળે ગતિ થાયછે'. માટે તે જે ભક્ત છે તેની મતિમાં એમ રહ્યું છે. જે, 'મારું કલ્યાણ તો થઈ રહ્યું છે' તો તેનું કલ્યાણ અંતકાળે થઈજ રહ્યું છે. અને જેને સંતની પ્રાપ્તિ નથી થઈ અને મગવાનના સ્વરૂપની પણ પ્રાપ્તિ નથી થઈ તેની મતિમાં તો એમ વર્તેછે જે 'હું અજ્ઞાની છું અને મારું કલ્યાણ નહિ થાય' તો જેવી એની મતિ છે તેવી એની અંતકાળે ગતિ થાયછે. અને જે મગવાનના દાસ થયાછે તેને તો કાંઈ કરવું રહ્યું નથી, એના દર્શને કરીને તો વીજા જીવનું કલ્યાણ થાયછે તો એનું કલ્યાણ થાય એમાં શું કહેવું? પણ મગવાનનું દાસપણું આવવું તે ઘણું કઠણ છે કેમ જે, મગવાનના દાસ હોય તેનાં તો એ લક્ષણ છે જે 'દેહને મિથ્યા જાણે અને પોતાના આત્માને સત્ય જાણે અને પોતાના જે સ્વામી તેને ભોગવ્યાનાં જે પદાર્થ તેને પોતે ભોગવવાને અર્થે ઇચ્છેજ નહિ' અને પોતાના સ્વામીનું ગમતું મુકીને વીજું આચરણ કરેજ નહિ, એવો હોય તે હરિનો દાસ કહેવાય. અને જે હરિનો દાસ હોય ને દેહરૂપે વર્તે તેતો પ્રાકૃત ભક્ત કહેવાય । इति वचनामृतम् ॥ ૧૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર વદી ૩ ત્રીજને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વ સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સર્વ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, જેના હૃદયામાં ભગવાનની ભક્તિ હોય તેને એવી વૃત્તિ રહે જે ‘ભગવાન તથા સંત તે મને જે જે વચન કહેશે તેમજ મારે કરવું છે.’ એમ તેના હૃદયામાં હિમલ્ય રહે. અને ‘આટલું વચન મારાથી મનાશે અને આટલું નહિ મનાય’ એવું વચન તો મુલ્યે પળ ન કહે. અને વલ્લિ ભગવાનની મૂર્તિને હૃદયામાં ધારવી તેમાં શૂરવીરપણું રહે અને મૂર્તિ ધારતાં ધારતાં જો ન ધરાય તોપણ કાયર ન થાય અને નિત્ય નવીન શ્રદ્ધા રાખે અને મૂર્તિ ધારતાં જ્યારે મુંઝા ઘાટ-સંકલ્પ થાય અને તે હઠાવ્યા હટે નહિ તો ભગવાનનો મોટો મહિમા સમજીને પોતાને પૂર્ણકામ માનીને તે સંકલ્પને છોટા કરતો રહે અને ભગવાનના સ્વરૂપને હૃદયામાં ધારતો રહે, તે ધારતાં ધારતાં દશ વર્ષ થાય અથવા વીશ વર્ષ થાય અથવા પચીશ વર્ષ થાય અથવા સો વર્ષ થાય તોપણ કાયર થઈને ભગવાનના સ્વરૂપને ધારવું તે મુકી દે નહિ, કેમજે શ્રીકૃષ્ણભગવાનને ગીતામાં કહ્યું છે જે— “અનેકજન્મસંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ।” તે માટે એમ ને એમ ભગવાનને ધારતો રહે એવું જેને વર્તવું હોય તેને એકાંતિક ભક્ત કહિયે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર વદિ ૪ ચૌથને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, જે ભગવાનના ભક્તને સત્ અસતનો વિવેક હોય તેતો જે જે અવગુણ પોતામાં હોય તેને જાણે અને

૧ ઉત્તરોત્તર અધિક અધિક । ૨ વાઙ્માદિથી અન્યથા ભાન (પરિણામાદિ) નહિ પામનારા આના પરમાત્માદિ । ૩ વાઙ્માદિથી અન્યથાભાવને પામનારા માયા અને તેના કાર્ય વિગેરે । ૪ પૃથક્ પૃથક્ વિવેચન કરીને તેના તેના સ્વરૂપને જાણવું । ૫ સોનાદિ દોષ ।

વિચારીને તેનો ત્યાગ કરીદે. અને સંતમાં અથવા કોઈ સત્સંગીમાં કાંઈક અવગુણ પોતાને માસતો હોય તો તેને ત્યાગ કરીદે અને તેના જે ગુણ તેનુંજ ગ્રહણ કરે. અને પરમેશ્વરને વિષે તો તેને કોઈ અવગુણ માસેજ નહિ. અને ભગવાન અને સંત તે જે જે વચન કહે તેને પરમ સત્ય કરીને માને પણ તે વચનને વિષે સંશય કરે નહિ. અને સંત કહે જે 'તું' દેહ ઇન્દ્રિય મન ગ્રાણથી જુદો છું અને સત્ય છું અને એનો જાણનારો છું અને એ દેહાદિક સર્વે અસત્ય છે' એમ વચન કહે તેને સત્ય માનીને તે સર્વથી જુદો આત્મારૂપે વર્તે પણ મનના ઘાટ ભેલો ભલી જાય નહિ, અને જેણે કરીને પોતાને વંધન થાય અને પોતાને એકાંતિક ધર્મમાં જોડ્ય આવે એવાં જે પદાર્થ તથા જુસંગ તેને ઓઠ્ઠી રાખે અને તેથી છેટેજ રહે અને તેના વંધનમાં આવે નહિ. અને સર્વજ્ઞો વિચાર હોય તેને ગ્રહણ કરે અને અવજ્ઞો વિચાર હોય તેનો ત્યાગ કરે એવી રીતે જે વર્તતો હોય ત્યારે જાણીએ જે તેને વિવેક છે । इति वचनामृतम् ॥ ૧૬ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર વદિ ૫ પાંચમને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં આથમણે વારણે ઓરડો છે તેમાં કયા વંચાવતા હતા અને ધોલો ચેસ પહેર્યો હતો તથા ધોલો ચાદર ઓઢી હતી તથા ધોલો પાઘ વાંધી હતી અને પિઠા પુણ્ણની માઝા પહેરી હતી અને પિઠા પુણ્ણનો તોરો પાઘને વિષે જોશો હતો અને અતિપ્રસન્ન થકા વિરાજમાન હતા.

તે સમયને વિષે મુક્તાનંદસ્વામી તથા ગોપાલ્લાનંદસ્વામી આદિક સાધુને તેઢાવ્યા અને શ્રીજિમહારાજ તે સર્વે પ્રત્યે બોલ્યા જે, આપણા સત્સં-

૧ નરાકૃતિ એવા પણ । ૨ મનના સંકલ્પને આધીન ન થાય । ૩ અશુભ દેશાદિક આઠ । ૪ એકાંતિક ધર્મમાં પુષ્ટિ થાય તેવો । ૫ શ્રીમદ્માગવતની ।

ગમાં થોડોક કુસંગનો ભાગ રહ્યો જાયછે તે આજ કાઢવો છે અને આ પ્રકરણ એવું ચલાવવું છે જે, સર્વ પરમહંસ તથા સાંખ્યયોગી તથા કર્મ-યોગી સર્વ સત્સંગીમાં પ્રવર્તે. તે સત્સંગમાં કુસંગ તે શું છે તો જે 'વાતના કરનારા હિમત્ય વિનાની વાત કરેછે' તે સત્સંગમાં કુસંગ છે તે કેવી રીતે વાત કરેછે તો એમ કહેછે, 'ભગવાનનું જે વર્ચન તેને યથાર્થ કોણ પાઠી શકેછે? અને વર્તમાનધર્મ પળ યથાર્થ કોણ પાઠી શકેછે? માટે જેટલું પઢે તેટલું પાઠીએ અને ભગવાન તો અધમ ઉદ્ધારણ છે તે કલ્યાણ કરશે' અને વઢી એમ વાત કરેછે જે 'ભગવાનનું સ્વરૂપ જે હૃદયમાં ધારવું તે કાંઈ આપણું ધાર્યું ધરાતું નથી, એતો ભગવાન જેને દયા કરીને ધરાવેછે તેને ધરાયછે' એવી રીતની મોઢી વાત કરીને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ભક્તિ इत्यादि જે ભગવાનની પ્રસન્નતાનાં સાધન, તેમાંથી વીજાને મોઢા પાડેછે. માટે હવે આજ દિનથી આપણા સત્સંગમાં કોઈ પળ એવી હિમત્ય રહિત વાત કરશો નહિ. સદા હિમત્ય સહિતજ વાત કરજ્યો. અને જે એવી હિમત્ય રહિત વાત કરે તેને તો નપુંસક જાણવો અને એવી હિમત્ય વિનાની વાત જે દિવસ થઈ જાય તો તે દિવસ ઉપવાસ કરવો । इति वचनामृतम् ॥ ૧૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માગશર વદિ ૬ છઠને દિવસ રાત્રિ પાછલી પહોર વાકી હતી ત્યારે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં આધમણે ચારણે ઓરડાની ઓસરીને આગળ ફઢીયામાં ઢોલિયા ઉપર વિરાજ્યા હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં.

પછી પરમહંસ તથા સત્સંગીને તેઢાબ્યા ને ઘણીવાર સુધી તો પોતે વિચારી રહ્યા અને પછી વોલ્યા જે 'એક વાત કહું તે સાંમઢો' એમ ક-

હીને શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, મારા મનમાં તો એમ થાયછે જે વાત ન કહું પણ તમે અમારા છો માટે જાણીએ છીએ જે કહીએજ. અને આ વાત છે તેને સમજીને તેજ પ્રમાણે વર્તે તેજ મુક્ત થાય છે અને તે વિષ્ણુ તો ચાર વેદ, ૫૬ શાસ્ત્ર, અઠાર પુરાણ અને ભારતાદિક ઇતિહાસ તેને મળવે કરીને તથા તેના અર્થને જાણવે કરીને અથવા તેને શ્રવણે કરીને પણ મુક્ત થાય નહિ, તે વાત કહીએ તે સાંભળો જે, મહાર તો ગમે તેટલી ઉપાધિ હોય પણ તેનો જો મનમાં સંકલ્પ ન હોય તો તેનો અમારે સ્વરૂપો નહિ. અને અંતરમાં જો રંચ જેટલો પદાર્થનો ઘાટ થાય તો તેનો ત્યાગ કરીએ ત્યારે નિરાંત થાય એવો અમારો સ્વભાવ છે, માટે અમે હૃદયમાં વિચાર કર્યો જે ભગવાનના ભક્તના હૃદયમાં વિક્ષેપ થાયછે તેનું કારણ તે શું છે? પછી મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર સામું જોયું ત્યાં તો એ અંતઃકરણ પણ ઉદ્વેગનું કારણ નથી, અંતઃકરણમાં તો ભગવાનના સ્વરૂપના નિશ્ચયનું વલ્લ અથવા આત્મજ્ઞાનનું વલ્લ તેને યોગે કરીને અંતઃકરણને ગાફલતા રહેછે જે ‘ભગવાન મળ્યાછે તે હવે કાંઈ કરવું રહ્યું નથી’ એવું ગાફલપણું રહેછે એટલોજ અંતઃકરણનો વાંક છે. અને જ્ઞાણો વાંક તો પંચ જ્ઞાનઈન્દ્રિયોનો છે. તેની વિગતિ કહીએ છીએ જે, એ જીવ જે નાના પ્રકારનાં ભોજન જમેછે તે ભોજન ભોજન પ્રત્યે જુદા જુદા સ્વાદ છે અને જુદા જુદા ગુણ છે, તે ભોજનને જ્યારે જમેછે ત્યારે તે ગુણ અંતઃકરણમાં તથા શરીરમાં પ્રવર્તેછે. અને જો લિલાગર ભાંગ્ય પિવે અને તે પ્રશુનો ભક્ત હોય તોયપણ લિલાગર ભાંગ્યને કેફે કરીને વર્તમાનની સ્વરૂપ રહે નહિ અને પ્રશુના ભજનની પણ સ્વરૂપ રહે નહિ, તેમ અનંત પ્રકારના જે આહાર

૧ અનાદિ અજ્ઞાનરૂપ માયાના બંધનથી । ૨ સુવર્ણના અલંકારાદિ અનેક રમણીય વસ્તુઓનો યોગ । ૩ ભોગવાવની ઇચ્છા । ૪ મોક્ષના સાધનનું અનુસંધાન નહિ તે । ૫ શુભાશુભ ।

તેના ગુણ પળ લિલાગર માંગ્યની પેટેજ અનંત પ્રકારના છે તેનો ગ-
 ણતાં પળ પાર આવે નહિ । તેમજ એ જીવ શ્રોત્રદ્વારે અનંત પ્રકારના
 શબ્દને સાંભળેછે તે શબ્દના પળ અનંત પ્રકારના ગુણ જુદા જુદા છે,
 તે જેવો શબ્દ સાંભળેછે તેવોજ અંતઃકરણમાં ગુણ પ્રવર્તેછે, જેમ કોઈક
 હત્યારો જીવ હોય અથવા કોઈક પુરુષ વ્યભિચારી હોય અથવા કોઈક
 સ્ત્રી વ્યભિચારિણી હોય અથવા લોક અને વેદની મર્યાદાને લોપીને
 વર્તતો એવો કોઈક અટ જીવ હોય તેમની જે વાત સાંભળવી તેતો જેવી
 લિલાગર માંગ્ય પિવે અથવા દારુ પિવે એવી છે, માટે તે વાતના સાંભ-
 ળનારાના અંતઃકરણને અટ કરી નાંખેછે. અને મગવાનનું ભજન સ્મરણ
 તથા વર્તમાન તેની વિસ્મૃતિ કરાવી નાંખેછે । તેમજ ત્વચાના સ્પર્શ પળ
 અનંત પ્રકારના છે અને તેના ગુણ પળ જુદા જુદા અનંત પ્રકારના છે
 તેમાં પાપી જીવનો જે સ્પર્શ તેજ માંગ્ય દારુના જેવો છે, માટે તે
 સ્પર્શનો કરનારો હરિમત્ત હોય તેની પળ શુધ્ધ બુધને મુલાડી દેછે ।
 તેમજ રૂપ પળ અનંત પ્રકારનાં છે અને તેના ગુણ પળ અનંત પ્રકાર-
 ના જુદા જુદા છે, તે કોઈક અટ જીવ હોય ને જો તેનું દર્શન થયું
 હોય તો જેમ લિલાગર માંગ્ય તથા દારુ પીધે મુંડું થાયછે તેમજ તે
 પાપીના દર્શનના કરનારાનું પળ મુંડુંજ થાય અને બુદ્ધિ અટ થઈ
 જાય છે । તેમજ ગંધ પળ અનંત પ્રકારના છે અને તેના ગુણ પળ
 અનંત પ્રકારના છે, તે જો પાપી જીવના હાથનું પુષ્પ અથવા ચંદન
 તેની જો સુગંધી છે તો જેમ લિલાગર પીધે બુદ્ધિ અટ થાય તેમજ
 બુદ્ધિ અટ થાયછે । એવી રીતે જેમ મુંડાને યોગે કરીને જીવની બુદ્ધિ
 અટ થાયછે તેમજ પરમેશ્વર અથવા પરમેશ્વરના સંત તેને યોગે કરીને
 જીવની બુદ્ધિ સારી થાયછે. અને જીવની બુદ્ધિ અટ હોય તોપણ મ-
 ગવાન અને સંતના શબ્દને સાંભળવે કરીને ઉત્તમ થાયછે, તેમજ

અમને સ્પર્શે કરીને પણ મતિ ઉત્તમ થાયછે. અને વર્તમાનની આઢ્યે કરીને મોટા સંતનો સ્પર્શ ન થાય તો તેના ચરણની રજ લઈને માથે ચઢાવે તેણે કરીને પવિત્ર થાય. અને તેમજ મોટા સંતને દર્શને કરીને પણ પવિત્ર થાય, પણ વર્તમાન રાક્ષીને દર્શન કરવાં. તેમજ તે મોટાની પ્રસાદી છે તેને જમવે કરીને પણ પવિત્ર થાયછે, તેમાં પણ વર્ણાશ્રમની મર્યાદા પરમેશ્વરે વાંધીછે તે મર્યાદાને રાક્ષીને પ્રસાદી લેવી. અને જેને ન રૂપે તેને સાકરની પ્રસાદી કરાવીને પ્રસાદી લેવી. તેમજ તે મોટા પુરુષને ચઢયું એવું જે પુષ્પ ચંદન તેની સુગંધી લીધે પણ બુદ્ધિ નિર્મલ થાયછે, તે માટે એ પંચ વિષયને સમક્ષા વિના જે ભોગવશે અને સાર અસારનો વિભાગ નહિ કરે અને તે નારદ સનકાદિક જેવો હશે તેની પણ બુદ્ધિ ઇષ્ટ થઈ જાશે, તો જે દેહાભિમાની હોય અને તેની બુદ્ધિ ઇષ્ટ થાય તેમાં શું કહેવું? તે સારુ એ પંચ ઇન્દ્રિયોને યોગ્ય અયોગ્ય વિચાર્યા વિના જે મોકલી મેલશે તેનું અંતઃકરણ ઇષ્ટ થઈ જાશે. અને પંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારે જીવ જે આહાર કરેછે તે આહાર જો શુદ્ધ કરશે તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થાશે, અને અંતઃકરણ શુદ્ધ થાશે તો અલંકાર ભગવાનની સ્મૃતિ રહેશે. અને જો પંચ ઇન્દ્રિયોના આહારમાંથી એક ઇન્દ્રિયનો આહાર મલિન થાયછે તો અંતઃકરણ પણ મલિન થઈ જાયછે, માટે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનના ભજનને વિષે જે કોઈ વિક્ષેપ થઈ આવેછે તેનું કારણ તો પંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયજ છે પણ અંતઃકરણ નથી.

અને આ જીવ છે તે જૈવી સોચેત કરે છે તેનું એનું અંતઃકરણ થાયછે, તે જ્યારે એ જીવ વિષયી જીવની સમામાં ઘેટો હોય અને તે જગ્યા પણ સુંદર સાત માલની હવેલી હોય, તે હવેલીને વિષે કાચના

તકતા સુંદર જહ્યા હોય અને સુંદર વીછાનાં કર્યાં હોય, તેમાં નાના પ્રકારનાં આભૂષણ તથા વસ્ત્રને પહેરીને વિપરીત જન વેઠા હોય અને દારુના શિશા લઈને પરસ્પર પાતા હોય અને કેટલાક તો દારુના શિશા ભરેલા પહ્યા હોય અને વેશ્યાઓ થેડ થેડકાર કરી રહી હોય અને નાના પ્રકારનાં વાજિંત્ર વાજતાં હોય, તે સભામાં જઈને જે જન વેસે તે સમે તેનું અંતઃકરણ વીજી જાતનું થઈ જાયછે । અને ટૂંકની ઝું-પડી હોય ને તેમાં ફાટેલ ગોદડીવાળા પરમહંસની સભા વેઠી હોય અને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ને ભક્તિ સહવર્તમાન ભગવદ્વાર્તા થાતી હોય, તે સભામાં જઈને જે જન વેસે ત્યારે તે સમે તેનું અંતઃકરણ વીજી રીતનું થાયછે, માટે સત્સંગ અને કુસંગને યોગે કરીને જેનું અંતઃકરણ થાયછે તેને જો વિચારીને જુવે તો જાણ્યામાં આવેછે અને ગવરગંડને તો કાંઈ ખવર પડતી નથી, માટે આ વાર્તા છે તે છેક મૂર્ખપણે પશુને પાંડે વર્તવો હોય તેને તો ન સમજાય અને જે કાંઈક વિવેકી હોય અને કાંઈક ભગવાનનો આશ્રિત હોય તેને તો આ વાર્તા તુરત સમજ્યામાં આવેછે, માટે પરમહંસ તથા સાંખ્યયોગી હરિજન તથા કર્મયોગી હરિજન એ સર્વેને કુપાત્ર માણસની સંગત કરવી નહિ. અને સત્સંગ મોર તો ગમે તેવો કુપાત્ર જીવ હોય તોય તેને નિયમ ધરાવીને સત્સંગમાં લેવો પણ સત્સંગમાં આવ્યા પછી કુપાત્રપણું રાખે તો ચાઈ અથવા માઈ જે હોય તેને સત્સંગ બહાર કાઢી મેલવો અને જો ન કાઢે તો એમાંથી જ્ઞાનું ઘુંડું થાય જેમ જે આંગળીને સર્પે કરડી હોય અથવા કિડિયારાનો રોગ થયો હોય અને તેટલું અંગ જો તુરત કાપી નાંખે તો ઘંડે કુશલ રહે, તેનો લોભ

કરે તો જ્ઞાહો વીગાડ થાય' તેમ જે કુપાત્ર જીવ જણાય તેનો તત્કાલ ત્યાગ કરજ્યો. અને આ અમારું વચન છે તે મલા થઈને સર્વે જરૂર રાખજ્યો, તો જાણીએ તમે અમારી સર્વ સેવા કરી. અને અમે પણ તમને સર્વને આશીર્વાદ દઈશું અને તમો ઉપર ઘણા પ્રસન્ન થઈશું કાં જે તમે અમારો દાખલો સુફલ કર્યો. અને ભગવાનનું ધામ છે ત્યાં આપણ સર્વે ભેળા રહીશું. અને જો એમ નહિ રહો તો તમારે અને અમારે ઘણું છેડું થઈ જાશે અને શ્રુતનું કે વ્રહ્મરાક્ષસનું દેહ આવશે અને હેરાન થાશે. અને જે કાંઈ ભગવાનની ભક્તિ કરી હશે તેનું ફલ તો રક્ષ-લતાં રક્ષલતાં કોઈક કાલે પ્રગટ થાશે, ત્યારે પણ અમે વાત કરી તે પ્રમાણે રહેશે ત્યારપછી મુક્ત થઈને ભગવાનના ધામમાં જાશે.

અને જો કોઈ અમારો વાદ લેશે તો તેનું તો જરૂર યુદ્ધ થાશે, કાં જે અમારા હૃદયમાં તો નરનારાયણ પ્રગટ વિરાજે છે અને હું તો અનાદિમુક્તજ છું પણ કોઈને ઉપદેશ કરીને મુક્ત નથી થયો. અને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર તમને તો હું પકડી લઉં છું જેમ સિંહ વકરને પકડે છે તેની પેઠે એ અંતઃકરણને હું પકડું છું અને વીજાને તો એ અંતઃકરણ દેખવામાં પણ આવતાં નથી, માટે અમારો વાદ લઈને જાણે જે ઉપાધિમાં રહીને શુદ્ધપણે રહીશું તેતો નારદ સનકાદિક જેવો હોય તેથી પણ રહેવાય નહિ તો વીજાની શી વાર્તા કહેવી? અને અનંત મુક્ત થઈ ગયા ને અનંત થશે તેમાં ઉપાધિમાં રહીને નિર્લેપ રહે એવો કોઈ થયો નથી ને થશે પણ નહિ અને હમણાં પણ કોઈએ નથી અને કોટિ કલ્પ સુંઘી સાંધન કરીને પણ એવો થવાને કોઈ સમર્થ નથી, માટે અમે કહ્યું છે તે પ્રમાણે રહેશે તો રુદ્ધ

૧ સત્સમાગમ, દ્વિત્રિયોનું નિયમન અને અસાધુનો ત્યાગ । ૨ વ્રજવાલ્મી પણ માયાના સંબંધે રહિત । ૩ તે તે વિષયોના પ્રસંગમાં ।

થશે । અને અમે જે કોઈને હેતુ કરીને ચોલાવીએ છીએ તે તો તેના જીવના રુઢા સારું ચોલાવીએ છીએ અથવા કોઈને હેતુ કરીને સામું જોડીએ છીએ અથવા કોઈ સારાં મોજન કરાવેછે તેને જમીએ છીએ અથવા કોઈ ઢોલીયો વિછાવી દે છે તે ઉપર વેસીએ છીએ અથવા કોઈ વસ્ત્ર આભૂષણ તથા પુષ્પના હાર इत्यादિક જે જે પદાર્થ લાવેછે તેને અંગીકાર કરીએ છીએ તે તો તેના જીવના રુઢા વાસ્તે કરીએ છીએ પણ અમારા સુખને વાસ્તે કરતા નથી અને જો અમારા સુખને વાસ્તે કરતા હોઈએ તો અમને શ્રીરામાનંદસ્વામીના સમ છે, માટે એવું વિચારીને કોઈ અમારો વાદ કરશો માં, અને પંચ ઇન્દ્રિયોના આહાર છે તેને અતિશય શુદ્ધપણે કરીને રાખજ્યો, એ વચન અમારું જરૂરા જરૂર માનજ્યો. અને આ વાત તો સર્વને સમજાવ્યું એવી સુગમ છે માટે સર્વના સમક્ષમાં તુરત આવી જાશે, તે સારું સત્સંગમાં અતિશય પ્રવર્તાવજ્યો તેમાં અમારો ઘણો રાંજીપો છે, એમ વાર્તા કરીને જય સચ્ચિદાનંદ કહીને શ્રીજિમહારાજ પોતાના ઉતારામાં પધારતા હતા । इति वचनामृतम् ॥ ૧૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધ ૧ પડવાને દિવસ શ્રીજિમહારાજ સંધ્યાસમે શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતના મુસારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે આ સત્સંગને વિષે પોતાના આત્મિક કલ્યાણને-ઇચ્છતો એવો જે ભક્તજન તેને એકલી આત્મનિષ્ઠા કરીનેજ પોતાનું આત્મિક કલ્યાણરૂપ કાર્ય સરતું નથી તથા એકલી પ્રીતિ જે પ્રેમે સહિત નવું પ્રકારની ભક્તિ કરવી તેણે કરીને પણ તે કાર્ય સરતું નથી તથા એકલો જે વૈરાગ્ય તેણે કરીને પણ તે કાર્ય

સરતું નથી તથા એકલો જે સ્વધર્મ તેણે કરીને પળ તે કાર્ય સરતું નથી તે માટે એ આત્મનિષ્ઠા આદિક જે ચારે ગુણ તે સિદ્ધ કરવા, શામાટે તો એ ચારે ગુણને એક વીજાની અપેક્ષા છે, હવે એ ચારે ગુણને એક વીજાની અપેક્ષા છે તે કહિએ તે સાંભળો જે, આત્મનિષ્ઠા તો હોય પણ જો શ્રીહરિને વિષે પ્રીતિ ન હોય તો તે પ્રીતિ કરીને થઈ જે શ્રીહરિની પ્રસન્નતા તેણે કરીનેજ પામવા યોગ્ય એવું મોટું ऐश्वर्य જે 'માયાના ગુણે કરીને પરાભવ ન પમાય એવું મોટું સામર્થ્ય' તેને એ ભક્ત નથી પામતો. અને શ્રીહરિને વિષે પ્રીતિ હોય પણ જો આત્મનિષ્ઠા ન હોય તો દેહાભિમાનને યોગે કરીને તે પ્રીતિની સિદ્ધિ થાતી નથી. અને શ્રીહરિને વિષે પ્રીતિ અને આત્મનિષ્ઠા એ વેય હોય પણ જો દૃઢ વૈરાગ્ય ન હોય તો માયિક પંચ વિષયને વિષે આસક્તિ કરીને તે પ્રીતિ અને આત્મનિષ્ઠા તેની સિદ્ધિ થાતી નથી. અને વૈરાગ્ય તો હોય તોપણ જો પ્રીતિ અને આત્મનિષ્ઠા ન હોય તો શ્રીહરિના સ્વરૂપ સંબન્ધિ જે પરમાનંદ તેની પ્રાપ્તિ થાતી નથી. અને સ્વધર્મ તો હોય તોપણ જો પ્રીતિ, આત્મનિષ્ઠા અને વૈરાગ્ય એ ત્રણ ન હોય તો મૂર્લોક મુવર્લોક અને બ્રહ્માના મુવનપર્યંત જે સ્વર્ગલોક તે થકી ઘહાર ગતિ થાતી નથી કહેતાં બ્રહ્માંડને મેદીને માયાના તમથકી પર એવું જે શ્રીહરિનું અક્ષરધામ તેની પ્રાપ્તિ થાતી નથી. અને આત્મનિષ્ઠા, પ્રીતિ અને વૈરાગ્ય એ ત્રણ હોય તોપણ જો સ્વધર્મ ન હોય તો એ ત્રણેની સિદ્ધિ થાતી નથી, એવી રીતે આત્મનિષ્ઠા આદિક જે ચાર ગુણ તેમને એક વીજાની અપેક્ષા છે, તે માટે મગવાનના એકાંતિક ભક્તનો સમાગમ કરીને જે ભક્તને એ ચારે ગુણ અતિશય દૃઢપણે વર્તે છે તે ભક્તને સર્વ સાધન સંપૂર્ણ થયાં અને એનેજ એકાંતિક ભક્ત જાણવો, તે માટે જે ભક્તને ચારે ગુણમાંથી જે ગુણની ન્યૂનતા હોય તો મગવા;

નના એકાંતિક ભક્તની સેવા સમાગમે કરીને તે ન્યૂનતાને ટાંઢવી ।
 इति वचतामृतम् ॥ १९ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ નાં પોષ શુદિ ૨ બીજને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રી-
 ગઢડા મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ
 ગાંદી તકિયા નંલાવીને વિરાજમાન હતા અને ધોળી પાથ માથે ત્રાંધી
 હતી ને તે પાથને વિપે પીઢા ફુલનો તોરો વિરાજમાન હતો અને
 કંઠને વિપે પીઢા પુષ્પનો હાર વિરાજમાન હતો અને વે કાનને વિપે
 ધોળા ને પીઢા પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા અને ધોળો ચોખાઢ
 ઓઢ્યો હતો અને કાઢા છેડાનો ચેસ પહેર્યો હતો અને કથા વંચા-
 વતા હતા અને પોતાના મુલ્કારવિંદની આગઢ પરમહંસ તથા દેશદે-
 શના હરિજનની સમા મરાહને વેઠી હતી.

પછી સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ઘોલ્યા જે, સાંમઢો સર્વને
 એક પ્રશ્ન પુછીએ છીએ, ત્યારે સર્વ હરિભક્તે હાથ જોડીને કહ્યું જે પુછો ?
 ત્યારે શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે “અજ્ઞાનિમાં અતિશય અજ્ઞાની તે
 કોણ છે ?” પછી તો સર્વે વિચારી રહ્યા પળ ઉત્તર કરી શક્યા નહિ,
 પછી શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે, લ્યો અમેજ ઉત્તર કરીએ ત્યારે સર્વે
 રાજી થઈને કહ્યું જે, હે મહારાજ ! તમથીજ યથાર્થ ઉત્તર થશે માટે
 કહો ? પછી શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે, આ દેહમાં રહેનારો જે જીવ છે
 તે રૂપને જુવેછે અને કુરૂપને જુવેછે તથા ઘાઢ, યૌવન અને ઘૃદ્વપણાને
 જુવેછે, એવા અનંત પદાર્થને જુવેછે પણ જોનારો પોતે પોતાને જોતો
 નથી અને કેવઢ ઘાલદાષ્ટિએ કરીને પદાર્થને જોયા કરેછે પણ પોતે
 પોતાને નથી જોતો તેજ અજ્ઞાનિમાં અતિશય અજ્ઞાની છે અને જેમ નેત્રે
 કરીને અનંત પ્રકારના રૂપના સ્વાદને લેછે તેમજ શ્રોત્ર, સ્પર્શ, રસના,
 ગ્રાણ ઇત્યાદિક સર્વ ઇન્દ્રિયોએ કરીને વિષયમુલ્કને મોગવેછે ને જાણેછે

પણ પોતે પોતાના સુખને મોગવતો નથી ને પોતે પોતાના રૂપને જાણતો નથી એજ સર્વ અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની છે અને એજ ઘેલામાં અતિશય ઘેલો છે અને એજ મૂર્ખમાં અતિશય મૂર્ખ છે અને એજ સર્વ નીચમાં અતિશય નીચ છે.

ત્યારે શુક્રમુનિએ આશંકા કરી જે “પોતાનું સ્વરૂપ જોવું તે શું પોતાના હાથમાં છે ? અને જો પોતાના હાથમાં હોય તો જીવ શીદ અતિશય અજ્ઞાની રહે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને સત્સંગ થયો છે તેને તો પોતાના જીવાત્માનું દર્શન પોતાના હાથમાં જ છે અને કે દંઢાડે એણે પોતાના સ્વરૂપને જોયાનો આદર કર્યો ને ન દીધું ? અને એ જીવ માયાને આધીન થકો—પરવશ થઈને તો સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અંતર્દષ્ટિ કરીને જાય છે પણ પોતે પોતાને જાણે કોઈ દિવસ પોતાના સ્વરૂપને જોવાને અંતર્દષ્ટિ કરતો નથી અને જે ભગવાનના પ્રતાપને વિચારીને અંતર્દષ્ટિ કરે છે તે તો પોતાના સ્વરૂપને અતિશય ઉજ્જ્વલ પ્રકાશમાન જુવે છે અને તે પ્રકાશને મધ્યે પ્રત્યક્ષ એવા, જે પુરુષોત્તમભગવાન તેની મૂર્તિને જુવે છે અને નારદ સ્નનકાદિક જેવો સુખીયો પણ થાય છે, માટે હરિભક્તને તો, જેટલી કસર રહે છે તેટલી પોતાને આઠસે કરીને રહે છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૩ ત્રીજને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે, દાદાસાચરના દરવારમાં સાંજને સમે ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર, વિરાજમાન હતા અને કાઝા, છેડાનો સ્વેસ પહેર્યો, હતો ને ધોઢો ચોખાઢ ઓઢ્યો હતો ને ધોઢી પાઘ માથે ઘાંધી હતી ને ઉગમણે મુસારવિંદે વિરાજમાન હતા ને પોતાની આગઢ સાધુ જ્ઞાંજ, પજાજ, લજને, કીર્તન ગાતા હતા અને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ સાધુ તથા દેશદેશના સત્સંગિની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી તે સર્વેને શ્રીજિમહારાજે છાના રાહ્યા ને એમ બોલ્યા જે, સર્વે સાંભળો એક વાર્તા કરીએ, એમ કહિને શ્વાશીવાર સુધી તો નેત્ર કમળને મિંચિને વિચારી રહ્યા ને પછી બોલ્યા જે, જે હરિમક્તના મનમાં ભગવાનને અતિપ્રસન્ન કરવાની ઇચ્છા હોય તે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો તો એ ઉપાય છે જે, પોતપોતાના વર્ણાશ્રમનો જે ધર્મ તેને વિપે અચળ નિષ્ઠા તથા આત્મનિષ્ઠાની અતિશય દ્રઢતા તથા એક ભગવાન વિના બીજા સર્વ પદાર્થને વિપે અરુચિ તથા ભગવાનને વિપે માહાત્મ્યે સહિત એવી નિષ્કામભક્તિ, એ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની અતિશય પ્રસન્નતા થાયછે અને એ જે ચાર સાધન તેને એકાંતિકધર્મ કહીએ અને એવા એકાંતિકધર્મવાળા જે ભક્ત તે આ સમામાં આપણા સત્સંગમાં કેટલાક છે અને જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને પાતાં, પીતાં, નાતાં, ધોતાં, ચાલતાં, બેઠતાં સર્વ ક્રિયાને વિપે ભગવાનની મૂર્તિનું ચિંતન કરવું અને જ્યારે અંતરમાં કોઈ વિશેષ ન હોય ત્યારે તો ભગવાનનું ચિંતન કરવું ને ભગવાનની મૂર્તિ સામું જોઈ રહેવું અને જો અંતરમાં સંકલ્પવિકલ્પનો વિશેષ થાય તો દેહ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, દેવતા, વિષય, એ સર્વથી પોતાનું સ્વરૂપ જુદું સમજવું અને જ્યારે સંકલ્પનો ચિરામ થાય ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિનું ચિંતન કરવું અને આ દેહને તો પોતાનું સ્વરૂપ માનવું નહિ અને દેહના જે સંબંધી તેને પોતાનાં સંબંધી માનવાં નહિ, કેમજે આ જીવ છે તે ચોરાશી લાસ જાતના દેહને પૂર્વે ધરી આવ્યોછે અને જેટલી જગતમાં સ્ત્રીયો છે તે સર્વેને પેટ જન્મ લીધાછે તથા જગતમાં જેટલી કુતરીયો, જેટલી મીનડીયો, જેટલી વાનરીયો, એ આદિક જેજે ચોરાશીમાં જીવ છે તે સર્વેને પેટ કેટલાકનાર જન્મ ધર્યાછે અને આ જગતમાં જેટલી જાતની સ્ત્રીયો છે તેમાં કેડ એણે સ્ત્રી નથી કરી?

સર્વેને પોતાની સ્ત્રીયો કરીછે, તેમજ એ જીવે સ્ત્રીના દેહ ધરી ધરીને જગતમાં જેટલી જાતના પુરુષ છે તે સર્વેને પોતાના ઘણી કર્યાછે, તેટલા માટે જેમ એ ચોરાશી લાસ જાતના સગપણને હમણે માનતા નથી તથા ચોરાશી લાસ જાતના દેહને પોતાનું દેહ માનતા નથી, તેમજ આ દેહને પોતાનું સ્વરૂપ માનવું નહિ અને આ દેહનાં સંબન્ધીને પોતાનાં સંબન્ધી માનવાં નહિ, કેમજે ચોરાશી લાસ જાતના દેહ ધર્યા તેનો સંબન્ધ રહ્યો નહિ તો આ દેહનો સંબન્ધ પણ નહિજ રહે, તે માટે દેહ ગેહાદિક સર્વ પદાર્થને અસત્ય જાણીને તથા દેહ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, તેથી જુદું પોતાનું સ્વરૂપ જાણીને તથા પોતાના ધર્મમાં રહીને ભગવાનની નિષ્કામભક્તિ કરવી અને દિવસે દિવસે ભગવાનનું અતિશય માહાત્મ્ય જણાય તેને અર્થે સાધુનો સંગ નિરંતર રાખવો અને જે આવી રીતે નથી સમજતો અને કેવલ દેહાભિમાની ને પ્રાકૃત મતિવાળો છે અને તે જો સત્સંગમાં પડ્યો છે તોપણ એને પણ જેવો જાણવો અને આ સત્સંગમાં તો ભગવાનનો મોટો પ્રતાપ છે તેણે કરીને પણ કલ્યાણ થાયછે તો મનુષ્યનું કલ્યાણ થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય કહેવાય? પણ એને સરેસરો ભગવાનનો एकांतिक भक्त ન કહેવાય, एकांतिक भक्त જેની પ્રથમ કહી એવી સમજણ હોય તેનેજ કહીએ અને એવો જે एकांतिकभक्त તે દેહનો ત્યાગ કરીને સર્વે માયાના ભાવથી મુક્ત થઈને; અર્ચિમાર્ગે કરીને ભગવાનના અક્ષરધામને પામેછે, (તે) અક્ષરનાં

૧ ભગવાનના ધામનો જે માર્ગ છે તેને અર્ચિમાર્ગ કહેછે, તેને દેવયાન અને બ્રહ્મયાન શબ્દથી પણ કહેછે, તે માર્ગમાં પ્રથમપર્વમાં અર્ચિ આવેછે તેથી તેનું 'અર્ચિમાર્ગ' એવું નામ પડ્યું છે, પ્રથમ અર્ચિ (પ્રયોગ) પછી અનુક્રમે અહ, (દિવસ) શુક્રવર, ઉત્તરાયણ, સંવત્સર, મરુત, સૂર્ય, ચન્દ્ર, વિદ્યુત, વરુણ, ઇન્દ્ર અને પ્રજાપતિ આવેછે, પછી અપ્રાકૃત લોકમાધી અમાનવ (દિવ્ય મુક્ત પુરુષ) આવેછે, તે મુક્તોને ભગવાનના ધામ પ્રત્યે પહોં

વે' સ્વરૂપ છે એકતો નિરાકાર એકરસ ચૈતન્ય છે તેને ચિદાકાશ ક-
હીએ, બ્રહ્મમંહોલ કહીએ અને એ અક્ષર વીજે રૂપે કરીને પુરુષોત્તમ નારા-
યણની સેવામાં રહેછે. અને એ અક્ષરધામને પામ્યો જે ભક્ત તેપણ અક્ષરના

ગુણાનની અલંકાર સેવામાં રહેછે અને એ
પુરુષોત્તમનારાયણ તે સદા વિરાજમાન
છે અને એ અક્ષરધામને વિષે અક્ષરના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા એવા
અનંત કોટી મુક્ત રહ્યાછે તે સર્વે પુરુષોત્તમના દાસભાવે વર્તેછે. અને
પુરુષોત્તમનારાયણ તે સર્વના સ્વામી છે ને અનંત કોટી બ્રહ્માંડના
રાજાધિરાજ છે, માટે આપણા સત્સંગી સર્વેને તો એમજ નિશ્ચય કરવો
જે 'આપણે પણ એ અક્ષરરૂપ જે મુક્ત તેમની પંક્તિમાં મળવુંછે અને
અક્ષરધામમાં જઈને અલંકાર ભગવાનની સેવામાં હજુર રહેવું છે પણ
નાશવંત ને તુચ્છ એવું જે માયિક સુણ તેને ઇચ્છવું નથી ને એમાં કોઈ
ઠેકાણે લોભાવું નથી' એવો દૃઢ નિશ્ચય રાખીને નિરંતર ભગવાનની એકાં-
તિક ભક્તિ કરવી અને ભગવાનનું અતિશય માહાત્મ્ય યથાર્થ સમજીને
ભગવાન વિના વીજાં જે સ્ત્રી ધનાદિક સર્વ પદાર્થ તેની જે વાસના તેને
દેહ છતેજ ટાલ્લી નાંખવી અને જો ભગવાન વિના વીજા પદાર્થની વા-
સના રહી ગઈ હોય ને તેનો દેહ પડે ને તેને ભગવાનના ધામમાં જાતે
જો માર્ગમાં સિદ્ધિયો દેખાય તો તે ભગવાનને મુકીને તે સિદ્ધિયોમાં

ચાડેછે, અર્ચિ આદિક, ધામ પ્રલે જનારાઓને વિશ્રાન્તિનાં સ્થાન છે, અર્ચિઆદિ શબ્દથી
તે તે સ્થાનમાં રહેલા તેના તેના અભિમાની દેવતાઓ જાણવા, તેમને "આતિવાહિક"
કહેછે એટલે ધામ પ્રલે જનારને એક સ્થાનથી વીજે સ્થાને, પદોચાડનારા કહે છે તેઓ
મુજની વૃજા કરેછે. આ માર્ગે ગણનાઓ આ સંસારચર્ચમાં પ્રાપ્ત આવતા નથી, આ
માર્ગનું ધર્મન છાન્દોગ્યોપનિષદમાં તથા ગીતામાં કયુંછે ।

૧ મૂર્તિમૂર્તિ (સાવયવ નિરવયવ) । ૨ નિરવયવ । ૩ સાવયવરૂપે । ૪ નિરવયવ ।
૫ સાવયવ । ૬ સમાનગુણયોગ । ૭ નિરવયવ ।

લોભાદ્ જાય તો તેને મોઢું વિમ્ન થાય, માટે સર્વ પદાર્થની વાસના ટાળીને ભગવાનને ભજવા । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૪ ચોથને દિવસ મધ્યાહ્ન સમે શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢઢા મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર પહેર્યા હતાં ને પાઘને ત્રિપે ફુલનો તોરો સોડ્યો હતો ને બે કાન ઉપર પુષ્પના ગુચ્છ ધાર્યા હતા ને કંઠમાં ગુલદાંવદીના પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો ને ઉગમણે મુખારવિંદે વિરાજતા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી અને પરમહંસ કીર્તન ગાતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે સાંભળ્યો એક વાત કરીયે, ત્યારે સર્વ પરમહંસ ગાયબું રાખીને વાત સાંભળના તત્પર થયા, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે મૃદંગ, સારંગી, સરોદા, તાલ इत्यादિક વાદિત્ર વજાડિને કીર્તન ગાયવાં તેને વિપે જો ભગવાનની સ્મૃતિ ન રહે તો એ ગાયું તે ન ગાયા જેવું છે અને ભગવાનને વિસારીને તો જગતમાં કેટલાક જીવ ગાયછે તથા વાદિત્ર વજાડેછે પણ તેણે કરીને તેના મનમાં શાંતિ આવતી નથી, તે માટે ભગવાનનાં કીર્તન ગાયવાં તથા નામરટન કરવું તથા નારાયણધુન્ય કરવી इत्यादિક જે જે કરવું તે ભગવાનની મૂર્તિને સંભારીનેજ કરવું અને ભજન કરવા વેસે ત્યારે તો ભગવાનને વિપે ઘૃત્તિ રાખે અને જ્યારે ભજનમાંથી ઉઠીને ધીજી ક્રિયાને કરે ત્યારે જો ભગવાનમાં ઘૃત્તિ ન રાખે તો તેની ઘૃત્તિ ભજનમાં વેસે ત્યારે પણ ભગવાનના સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય નહિ, માટે હાલતાં, ચાલતાં, સ્થાતાં, પિતાં સર્વ ક્રિયાને વિપે ભગવાનના સ્વરૂપમાં ઘૃત્તિ રાખવાનો અભ્યાસ

કરવો તો તેને ભજનમાં વેસે ત્યારે, ભગવાનમાં ઘૃત્તિ સ્થિર થાય અને જેને ભગવાનમાં ઘૃત્તિ રહેવા લાગે તેનેતો કામકાજ કરતે પણ રહે અને જેને ગાંફલાઈ હોય તેનેતો ભજનમાં વેસે ત્યારેપણ ભગવાનમાં ઘૃત્તિ ન રહે, તે માટે સાવધાન થઈને ભગવાનના સ્વરૂપમાં ઘૃત્તિ રાણવાનો અભ્યાસ ભગવાનના ભક્તને કરવો, ઇટલી વાત કરીને શ્રીજિમહારાજ યોલ્યા જે, હવે કીર્તન ગાંઓ । इति षष्ठनामृतम् ॥ ૨૨ ॥

— સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધ ૫ પંચમીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રી-ગઢડા મધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને શ્રીજિમહારાજે માથે ધોઢો ફેંટો બાંધ્યો હતો તથા ધોઢું અંગરણું પહેર્યું હતું તથા ધોઢો સુરવાઢ પહેર્યો હતો તથા કેલ્લે કસુંબલ શેલું બાંધ્યું હતું અને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી કલ્પના કરીને પરમહંસની આગઢ શ્રીજિમહારાજ વાત કરવા લાગ્યા જે, વાસુદેવમાહાત્મ્ય નામે જે ગ્રંથ તે, અમને અતિશય પ્રિય છે કેમજે, ભગવાનના ભક્તને ભગવાનને ભજ્યાની જે રીતિ તે સર્વે એ ગ્રંથમાં કહીછે અને ભગવાનના જે ભક્ત તેવે પ્રકારના છે તેમાં એકને ભગવાનનો નિશ્ચય તો યથાર્થ છે પણ તે દેહાત્મબુદ્ધિ સોતો ભગવાનનું ભજન કરેછે અને વીજો તો જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા તથા સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ વેદ તેથી પર ને ચૈતન્યરૂપ એવું પોતાના સ્વરૂપને માને અને તે પોતાના સ્વરૂપને વિષે ભગવાનની મૂર્તિને ધારીને ભગવાનનું ભજન કરે પછી ત્રણ અવસ્થાથી ને ત્રણ શરીરથી પર જે પોતાનું સ્વરૂપ તેને અતિશય પ્રકાશમાન માલે ને તે પ્રકાશનેવિષે ભગવાનની મૂર્તિ જેવી પ્રગટ પ્રમાણ છે તેવી અતિશય

પ્રકાશે યુક્ત ભાસે, એવી રીતની સ્થિતિવાળો હોય અને એવી રીતની સ્થિતિ જ્યાંસુધી થઈ નથી ત્યાંસુધી ભગવાનનો ભક્ત છે તોપણ તેને માથે વિમ્ન છે અને જો એવી સ્થિતિમાં શિવજી નોતા વર્તતા તો મોહિની સ્વરૂપમાં મોહ પામ્યા અને એવી સ્થિતિમાં બ્રહ્મા નોતા વર્તતા તો સરસ્વતીને દેહીને મોહ પામ્યા અને એવી સ્થિતિમાં નારદજી નોતા વર્તતા તો પરણ્યાનું મન થયું અને ઇંદ્ર તથા ચંદ્રાદિક તેમને જો એવી સ્થિતિ નોતિ તો કલંક લાગ્યાં અને ભગવાનનો ભક્ત હોય પણ જો એવી સ્થિતિને ન પામ્યો હોય તો ભગવાનને વિપે પણ પ્રાકૃતભાવ પરઠાડ જાયછે, જેમ રાજા પરીક્ષિત એવો ભક્ત નોતો તો રાસક્રીડા સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણભગવાનને વિપે સંશય થયો અને શુકજી જો એવા ભક્ત હતા તો તેને કોઈ જાતનો સંશય થયોજ નહિ અને જે એવો ભક્ત હોય તેતો એમ સમજે જે ‘મારે વિપે કોઈ દોષ અહીં શકે નહિ તથા તે દોષ કાંઈ વાધ કરી શકે નહિ, તો જેને મજને કરીને હું આવો થયો એવા જે ભગવાન તેને વિપેતો કોઈ માયિક દોષ હોયજ કેમ ?’ એમ દૃઢપણે સમજેછે અને એવો જે ભગવાનનો ભક્ત છે તે ભગવાનની મૂર્તિને વિપે જ્યારે ઘૃત્તિને રાસેછે ત્યારે તે ઘૃત્તિના બે વિભાગ થાયછે તેમાં એક ઘૃત્તિતો ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહેછે અને ઘીજીતો જે મજનનો કરનારો તેમાં રહેછે અને ભગવાનના સ્વરૂપમાં જે ઘૃત્તિ રહેછે તે પ્રેમે યુક્ત રહેછે અને મજનના કરનારામાં જે ઘૃત્તિ રહેછે તેતો વિચારે યુક્ત રહેછે અને તે ઘૃત્તિ જે તે મજનના કરનારાને વિપે ભગવાનના મજન વિના ઘીજા જે જો ઘાટ-સંકલ્પ થાયછે તે સર્વેને સોટા કરી નાંચેછે, તથા તે મજન કરનારામાં જે દોષ તે સર્વેને સોટા કરી નાંચેછે, એવી રીતે તેની ઘૃત્તિ ભગવાનમાં અસંદ રહેછે અને ઘડીક તો એકાગ્ર ચિત્તે બેસીને ભગવાનનું

મજન કરે ને ઘડીકમાંતો ચાઢા ચુંથતો ફરે તેનેતો એવી સ્થિતિ થતી નથી, જેમ પાણીનો ઘડો ભરીને એક ઠેકાણે ઢોઢી આવીએ, પછી ઘડી ધીજે દિવસ અથવા ત્રીજે દિવસ તે ઠેકાણે પાણીનો ઘડો ઢોઢીએ તેણે કરીને ત્યાં પાણીનો ધરો ભરાય નહિ, કાંજે આગલા દિવસનું જઢ આગલે દિવસ સુકાઈ જાય ને પાછલા દિવસનું પાછલે દિવસ સુકાઈ જાય અને જો આંગઢી જેવી નાનીજ પાણીની સેજ અડંડ વહેતી હોય તો મોટો પાણીનો ધરો ભરાઈ જાય, તેમ સ્વાતાં, પીતાં, હાલતાં, ચાલતાં તથા શુભક્રિયાનેવિષે તથા અશુભક્રિયાનેવિષે સર્વકાઢે ભગવાનમાં અડંડ ઢૃત્તિ રાજવી, પછી એવી રીતે ભગવાનમાં અડંડ ઢૃત્તિ રાજતાં રાજતાં એવી દૃઢ સ્થિતિ થાયઢે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૬ છઠને દિવસ સંધ્યાસમે શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢઢા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ડગમણે દ્વાર ઓરઢાની ઓસરીએ ઢોલીયા ડપર વિરાજતા હતા અને માથે ઘોઢો ફેટો ઘાંધ્યો હતો ને ઘોઢો સેજ પહેર્યો હતો તથા ગરમ પોસની રાતી ડગલી પહેરી હતી ને ઘોઢો ચોફાઢ ઓઢ્યો હતો ને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ પરમહંસ પ્રત્યે ઘોલ્યા જે, જે રીતે જ્ઞાને કરીને સ્થિતિ થાયઢે તે કહીએ છીએ, તે જ્ઞાન કેડું છે તો પ્રકૃતિ પુરુષથી પર છે. અને જ્ઞાનનેવિષે સ્થિતિ થાયઢે ત્યારે પ્રકૃતિપુરુષ ને પ્રકૃતિપુરુષનું જે કાર્ય તે કાંઈ નજરમાં આવતું નથી અને એનું નામ જ્ઞાનપ્રલય કહેવાયઢે. અને એવી સ્થિતિ થાયઢે તેને એકરસ ચૈતન્ય માસેઢે ને તેનેવિષે એક ભગવાનની મૂર્તિજ રહેઢે પળ ધીજો કોઈ આકાર રહેતો નથી. અને

ક્યારેકતો એ પ્રકાશમાં ભગવાનની મૂર્તિ પણ દેખાય નહિ એકલો
 પ્રકાશજ દેખાયછે ને ક્યારેકતો પ્રકાશ પણ દેખાય ને ભગવાનની મૂર્તિ
 પણ દેખાય; એને જ્ઞાને કરીને સ્થિતિ જાણવી અને જેવી ભગવાનની
 મૂર્તિ પ્રગટ દેખાયછે તે મૂર્તિનેવિષે અલંકાર ઘટિ રહે તેણેકરીને એવી
 સ્થિતિ થાયછે અને જેને જેવો ભગવાનનો મહિમા સમજાણો હોય તેના
 હૃદયમાં તેટલોજ પ્રકાશ થાયછે ને તેટલોજ તેને પ્રણવ ને નાદ સંભળા-
 યછે અને જેટલો જેને ભગવાનનો નિશ્ચય ને મહિમા સમજાયછે તેને
 તેટલા શુંડા ઘાટ વંધ થઈ જાયછે અને જ્યારે ભગવાનનો નિશ્ચય યથાર્થ
 થાયછે ને યથાર્થ મહિમા સમજાયછે ત્યારે તેને શુંડા ઘાટમાત્ર ટક્કી
 જાયછે, જેમ લિંબુની એક ચિચ્ચુ હોય તો થોડા થોડા દાંત
 અંવાય પણ હલવા હલવા ચળા ચવાય તરા ને જો આસું લિંબુ હુશું
 હોય તો ચળા ચવાય નહિ ને મગનો દાણો પરાણે પરાણે ચવાય અને
 જો ઘણાં લિંબુ હુશ્યાં હોય તો રાંધેલો ભાત પણ ચવાય નહિ, તેમ ભગ-
 વાનનો નિશ્ચય અને માહાત્મ્યરૂપી જેને ચટાઈ ચડી હોય તેની ચાર
 અંતઃકરણ ને દશ ઇન્દ્રિયોરૂપ જે ઢાલ્યો તે સર્વે અંવાઈ જાયછે, ત્યારે
 એ જીવ મનરૂપ પોતાની ઢાલ્યે કરીને વિષયના સંકલ્પરૂપી ચળાને
 ચાવવાને સમર્થ થતો નથી, તેમજ ચિત્તરૂપ પોતાની ઢાલ્યે કરીને
 વિષયનું ચિંતવન કરવા સમર્થ થતો નથી, તેમજ બુદ્ધિરૂપ પોતાની
 ઢાલ્યે કરીને નિશ્ચય કરવા સમર્થ થતો નથી, તેમજ અહંકારરૂપ
 પોતાની ઢાલ્યે કરીને વિષય સંબંધી અમિમાન કરવા સમર્થ થતો
 નથી, તેમજ પંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો, ને પંચ કર્મ ઇન્દ્રિયોરૂપ જે ઢાલ્યો છે
 તે ઢાલ્યેકરીને તે તે ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ જે ચળા તેને ચાવવાને સમર્થ
 થતો નથી અને જેને યથાર્થ ભગવાનનો નિશ્ચય ન હોય ને યથાર્થ

મગવાનનો મહિમા જાણો ન હોય તેનાં ઇન્દ્રિયો તથા અંતઃકરણ તે પોતપોતાના વિષયથી યથાર્થપણે નિવૃત્તિ પામતાં નથી અને જે મગવાનનું સ્વરૂપ છે તેનો માયા ને માયાના જે ગુણ તેથી પર છે અને સર્વ વિકારે રહિત છે પણ જીવના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્ય જેવા ભાસે છે. તે મગવાનને વિષે જે અલ્પમતિવાળા છે તે જેવા જેવા દોષ કલ્પે છે તે મગવાનને વિષે તો એકે દોષ નથી પણ કલ્પનારાની બુદ્ધિ-માંથી એ દોષ કોઈ કાલે ટલવાના નહિ, તેમાં જે મગવાનને કામી સમજે છે તે પોતે અત્યંત કામી થઈ જાય છે અને જે મગવાનને ક્રોધી સમજે છે તે પોતે અત્યંત ક્રોધી થઈ જાય છે ને જે મગવાનને લોમી સમજે છે તે પોતે અત્યંત લોમી થઈ જાય છે ને જે મગવાનને ઈર્ષ્યાવાન સમજે છે તે પોતે અત્યંત ઈર્ષ્યાવાન થઈ જાય છે એ આદિક જે જે દોષ મગવાનને વિષે કલ્પે છે તેનો જેમ 'સૂર્ય સામી ધૂંડની' ફાંટ ભરીને નાંચીએ તે પોતાની આંખમાં પડે છે તેમ મગવાનને વિષે જે જાતનો દોષ કલ્પે છે તે દોષ પોતાને દુઃખ દે છે અને પોતામાં ગમે તેવા મુંડા સ્વભાવ હોય ને જો મગવાનને અતિશય નિર્દોષ સમજે તો પોતે પણ અતિશય નિર્દોષ થઈ જાય છે.

પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે "કોઈ વિષયમાં પણ પોતાનાં ઇન્દ્રિયો તળાતાં ન હોય ને અંતઃકરણમાં પણ છોટા ઘાટ થતા ન હોય ને મગવાનનો નિશ્ચય પણ યથાર્થ છે તો પણ અપૂર્ણપણું રહે છે અને અંતર સુનું રહે છે તેનું શું કારણ છે ?" ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એ પણ હરિમક્તમાં મોટી સ્તોત્ર છે જે પોતાનું મન સ્થિર થયું છે ને મગવાનનો નિશ્ચય પણ અતિશય દૃઢ છે તોય પણ હૈયામાં અતિશય આનંદ આવતો નથી જે 'હું ધન્ય છું ને હું કૃતાર્થ થયો છું અને આ

સંસારમાં જે જીવ છે તે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આશા, વૃષ્ણા તેનેવિપે હેરાન થતા ફરેછે અને ત્રિવિધ તાપમાં રાત્રિ દિવસ વહેછે અને મને તો પ્રગટ પુરુષોત્તમે કરુણા કરીને પોતાનું સ્વરૂપ ઓઢાયાવ્યું છે ને કામ ક્રોધાદિ સર્વ વિકારથી રહિત કર્યોછે અને નારદ સનકાદિક જેવા સંત તેના સમાગમમાં રાખ્યોછે માટે મારું મોહું ભાગ્ય છે' એવો વિચાર નથી કરતો ને આઠોપહોર અતિશય આનંદમાં નથી વર્તતો એ મોટી ઓઢા છે, જેમ 'વાઢકના હાથમાં ચિંતામણિ દીધો હોય તેનું તેને માહાત્મ્ય નથી દટલે તેનો તેને આનંદ નથી,' તેમ ભગવાન પુરુષોત્તમ મહ્યા છે અને તેનો અંતરમાં આઠોપહોર કેફ રહેતો નથી જે 'મારું પૂર્ણકામપણું થયુંછે' એવું નથી સમજીતો એ હરિના ભક્તને મોટી ઓઢા છે અને જ્યારે કોઈ હરિભક્તનો દોષ નજરમાં આવે ત્યારે એમ સમજીવું જે 'આનો સ્વભાવતો સત્સંગમાં ન ઘટે એવો છે તોયપણ એને જો સત્સંગ મહ્યો છે અને એ જો જેવો તેવો છે તોયપણ સત્સંગમાં પહ્યોછે તો એનો પૂર્વજન્મનો અથવા આ જન્મનો સંસ્કાર ભારે છે તો આવો સત્સંગ મહ્યો છે' એમ સમજીને તેનો પણ અતિશય ગુણ લેવો. એમ વાર્તા કરીને શ્રીજિમહારાજ, જય સચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાને ઉતારે પધાર્યા । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૭ સપ્તમીને દિવસ પ્રમાત સમે શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાચાચરના દરબારમાં પરમહંસની જાયગાનેવિપે પધાર્યા હતા ને ધોઢો સેસ પહેર્યો, હતો ને ધોઢો ચોખાઢ ઓઢ્યો હતો ને ધોઢો ફેટો વાંધ્યો હતો ને આયમણે પરચારે ઉગમણું મુખારવિંદ કરીને વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુખારવિંદની આગઢ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાડને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ કૃપા કરીને બોલ્યા જે, સ્વધર્મે યુક્ત એવો જે ભગવાનનો ભક્ત તેના અંતરને વિષે તો પોતાનું યથાર્થ પૂર્ણકામપણું મનાતું નથી અને તે પૂર્ણકામપણું તો આત્મનિષ્ઠા ને ભગવાનના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન તેણે કરીનેજ થાયછે અને એ વેમાં જેટલી ન્યૂનતા રહેછે તેટલી પૂર્ણકામપણામાં ન્યૂનતા રહેછે, માટે એ વે વાનાં તો ભગવાનના ભક્તને દૃઢપણે સાધવાં અને એ વેમાં જેટલી ચામી રહે તેટલી તો સમાધિમાંપણ નડેછે અને હમણાં અમે એક હરિભક્તને સમાધિ કરાવી હતી તે તેને તેજ અતિશય દેખાણું તે તેજને જોઈને ચીસ પાડવા માંડી ને કહ્યું જે ‘હું વહું’ માટે સમાધિવાળાને પણ આત્મજ્ઞાનનું જરૂર કામ પડેછે અને પોતાનું સ્વરૂપ આત્મા ન જાણે ને દેહને માને તો તેને ઘણી કાંચ્યપ રહી જાયછે અને અમે તે હરિભક્તને સમજાવ્યું જે ‘તારું સ્વરૂપ તો આત્મા છે દેહ નથી ને આ લાડકીવાઈ નામ અને માટનો દેહ તે તું નથી અને અછેદ્ય, અમેદ્ય એવો જે આત્મા તે તારું સ્વરૂપ છે.’ પછી અમે તેને સમાધિ કરાવીને કહ્યું જે, ‘ગણપતિને સ્થાનકે ચાર પાંખડીનું કમઠ છે ત્યાં જઈને તારું સ્વરૂપ જો.’ અને જ્યારે સમાધિવાળો ગણપતિને સ્થાનકે જાયછે ત્યારે ત્યાં નાદ સંમઝાયછે ને પ્રકાશ દેખાયછે અને તેથી પર બ્રહ્માના સ્થાનકનેવિષે જાયછે ત્યારે તેથી નાદ પણ ઘણો સંમઝાયછે ને પ્રકાશ પણ તેથી અતિશય ઘણો દેખાયછે અને તેથી પર વિષ્ણુને સ્થાનકે જાયછે ત્યારે તેથી અતિશય નાદ સંમઝાયછે ને તેથી તેજ પણ અતિશય દેખાયછે, એવી રીતે જેમ જેમ ઊંચા ઊંચા સ્થાનકનેવિષે જાયછે તેમ તેમ વધુ નાદ સંમઝાયછે ને વધુ વધુ પ્રકાશ દેખાયછે અને એવી રીતે સમાધિમાં અતિશય તેજ દેખાયછે અને અતિશય નાદ ધાયછે ને કડાકા

અતિશય થાયછે તે ગમે તેવો ધીરજ્યવાન હોય તોપણ કાપરપણું આવી જાયછે, જો અર્જુન ભગવાનના અંશ હતા અને મહા શૂરવીર હતા તોપણ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ જોવાને સમર્થ થયા નહિ, માટે એમ ચોલ્યા જે 'હે મહારાજ ! આ રૂપ જોવાને હું સમર્થ નથી માટે તમારું જેતું પ્રથમ રૂપ હતું તેવું તમારું દર્શન કરાવો' એવી રીતે એવા સમર્થને પણ સમાધિનેવિપે જ્યારે વ્રહ્માંડ ફાટી જાય એવા કઢાકા થાયછે અને જેમ સમુદ્ર મર્યાદા મેલે એવા તેજના સમૂહ દેસાયછે ત્યારે ધીરજ્ય રહેતી નથી, તે સારુ દેહ થકી પોતાનું સ્વરૂપ જુદું સમજાવું, જોડાવું અને એવી જે સમાધિ થાયછે તેના વે મેદ છે-એકતો પ્રાણાયામે કરીને પ્રાણનો નિરોધ થાયછે તે મેલો ચિત્તનો, પણ નિરોધ થાયછે અને યોજો પ્રકાર એ છે જે ચિત્તને નિરોધે કરીને પ્રાણનો નિરોધ થાયછે, તે ચિત્તનો નિરોધ ક્યારે થાયછે તો જ્યારે સર્વ ઠેકાણેથી ઘૃત્તિ તુટીને એક ભગવાનનેવિપે ઘૃત્તિ જોડાય અને તે ભગવાનનેવિપે ઘૃત્તિ ક્યારે જોડાય તો જ્યારે સર્વ ઠેકાણેથી વાસના તુટીને એક ભગવાનના સ્વરૂપની વાસના થાય, ત્યારે તે ઘૃત્તિ કોઈની હઠાવી ભગવાનના સ્વરૂપમાંથી પાછી હઠે નહિ, જેમ કોઈ કુવો હોય ને તે ઉપર વીશ કોશ ફરતા હોય ને તેનો પ્રવાહ જુદો જુદો ચાલતો હોય ત્યારે તે પ્રવાહમાં જોર હોય નહિ અને તે વીશે કોશનો પ્રવાહ મેલો કરીએ તો નદીના જેવો અતિશય વલ્લવાન્ પ્રવાહ થાય તે કોઈનો હઠાવ્યો પાછો હઠે નહિ, તેમ જેની ઘૃત્તિ નિર્વાસનિક થાયછે ત્યારે તેનું ચિત્ત છે તે ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોડાયછે અને જેના ચિત્તમાં સંસારના મુખની વાસના હોય તેને તો શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય દ્વારે અનંત જાતના જે શબ્દ તેને વિપે જુદીજુદી ઘૃત્તિ ફેલાઈ જાયછે, તેમજ સ્પર્શ ઇન્દ્રિય દ્વારે હજારો જા-

તના જે સ્પર્શ તેનેવિપે જુદી જુદી વૃત્તિ ફેલાઈ જાયછે, તેમજ નેત્ર
 ઇન્દ્રિયની વૃત્તિ તે હજારો જાતનાં, જે રૂપ તેનેવિપે ફેલાઈ જાયછે,
 તેમજ રસના ઇન્દ્રિયની વૃત્તિ તે હજારો જાતના, જે રસ તેમાં ફેલાઈ
 જાયછે, તેમજ નાસિકા ઇન્દ્રિયની વૃત્તિ તે અનંત જાતના જે ગંધ તેમાં
 ફેલાઈ જાયછે, તેમજ કર્મ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિયો પણ પોતપોતાના વિષ-
 યને વિપે હજારો પ્રકારે ફેલાઈ જાયછે, એવી રીતે દશે ઇન્દ્રિયો દ્વારે
 એનું અંતઃકરણ છે તે હજારો પ્રકારે ફેલાઈ ગયુંછે. તે જ્યારે ચિત્ત
 તે ભગવાનનું ચિંતન કરે અને મન તે ભગવાનનો જ ઘાટ ઘડે અને બુદ્ધિ
 તે ભગવાનના સ્વરૂપનો જ નિશ્ચય કરે અને અહંકાર તે 'હું આત્મા હું
 ને ભગવાનનો ભક્ત છું', એવું જ અમિમાન ધરે ત્યારે એની એકવાસના
 થઈ જાળવી, અને ગ્રાણે કરીને જે ચિત્તનો નિરોધ થાયછે તેતો અષ્ટાં-
 ગયોગે કરીને થાયછે; તે અષ્ટાંગયોગ તો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણા-
 યામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ એ જે આઠ અંગ તેણે
 યુક્ત છે, અને અષ્ટાંગયોગ તે સાધનરૂપ છે ને એનું ફલ તે ભગવાનને
 વિપે નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે, તે જ્યારે એવી નિર્વિકલ્પ સમાધિ થા-
 યછે ત્યારે પ્રાણને નિરોધે કરીને ચિત્તનો નિરોધ થાયછે અને જો
 ચિત્ત નિર્વાસનિક થઈને ભગવાનને વિપે જોડાયછે તો તે ચિત્તને નિ-
 રોધે કરીને પ્રાણનો નિરોધ થાયછે, માટે જેમ, અષ્ટાંગયોગ સાધવે
 કરીને ચિત્તનો નિરોધ થાયછે તેમ ભગવાનના સ્વરૂપને વિપે જોડાવે
 કરીને ચિત્તનો નિરોધ થાયછે, માટે જે ભક્તની, ચિત્તવૃત્તિ ભગવા-
 નના સ્વરૂપને વિપે જોડાંની તેને અષ્ટાંગયોગ વગર સાથે સધાઈ રહ્યો,
 માટે અમે, કહ્યાં જે આત્મનિષ્ઠા અને ભગવાનના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન એ
 વે સાધન તે દૃઢપણે રાखનાં અને વર્તમાન ધર્મ છે તેતો ભગવાનની

આ એક વાતરૂપ કીર્તન બોલિયે તે સાંભળો, પછી પરમહંસે કહ્યું જે
 હે મહારાજ ! વહુ સારું તમો વાત કરો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા
 જે, ભગવાનનાં રસિક કીર્તન ગાતાં ગાતાં જો એક ભગવાનના સ્વરૂપ-
 માંજ રસ જણાય તો ઠીક છે અને જો ભગવાનના સ્વરૂપ વિના વીજે.
 ઠેકાણે રસ જણાય તોતો એમાં મોટી खोट છે, કેમ જે એ ભક્તને
 જેમ ભગવાનના શબ્દમાં હેત થાય છે ને તે શબ્દમાં રસ જણાય છે, તેમજ
 ગીત વાદ્યના શબ્દમાં અથવા સ્ત્રીઆદિકના શબ્દમાં રસ જણાય છે
 ને હેત થાય છે, માટે એ ભક્તને અવિવેકી જાણવો. અને ભગવાન
 અથવા ભગવાનના સંત તેનાં જે વચન તેને વિષે જેવો રસ જણાય છે
 તેવોજ વીજા વિષયના શબ્દમાં રસ જણાય છે એવી જે એ મૂર્ખતા તેનો
 ત્યાગ કરવો અને એવી મૂર્ખતાનો ત્યાગ કરીને એક ભગવાનને શબ્દ
 કરીનેજ સુખ માનવું અને એવી જાતનો જે રસિક ભક્ત છે તે ધરો છે
 અને જેમ શબ્દ તેમજ સ્પર્શ પણ એક ભગવાનનોજ હૃદયે અને અન્ય
 સ્પર્શને તો કાઢો નામ તથા વલતો. અગિ તે જેવો જાણે ત્યારે તે

આજ્ઞા છે તે જરૂર રાસવાં, જેમ બ્રાહ્મણનો ધર્મ છે જે નાવું ઘોડું ને પવિત્રપણે રહેવું તે કોઈ દિવસ શૂદ્રના ઘરનું પાળી પિવેજ નહિ, તેમ સત્સંગી હોય તેને ભગવાનની આજ્ઞામાં ફેર પાડવોજ નહિ કેમજે, એ ભગવાનની આજ્ઞા પાઠે તો તેની ઉપર ભગવાન રાજી થાયછે અને ભગવાનનું માહાત્મ્યજ્ઞાન તથા વૈરાગ્યે સહિત આત્મજ્ઞાન એ વેની અતિશય દૃઢતા રાસવી અને પોતાનેવિષે પૂર્ણકામપણું સમજવું જે 'હવે મારે કાંઈ ન્યૂનતા રહી નથી, એમ સમજીને નિરંતર ભગવાનની ભક્તિ કરવી અને તે સમજણને કેફે કરીને છકી પળ જવું નહિ અને પોતાને અકૃતાર્થપણું પણ માનવું નહિ અને જો અકૃતાર્થપણું માને તો એની ઉપર જે એવી ભગવાનની કૃપા થઈ તે જાણીએ જ્ઞાપાટમાં ઘીજ વાવ્યું તે ઊગ્યુંજ નહિ અને જો છકી જઈને જેમતેમ કરવા લાગે તો જાણીએ અગ્નિમાં ઘીજ નાખ્યું તે વઢી ગયું, માટે અમે કહ્યું તેમ જે સમજે તેને કોઈ પ્રકારની ન્યૂનતા રહે નહિ, એમ કહીને શ્રીજિ-મહારાજ પોતાના આસન ઉપર પધાર્યા । इति वचनमृतम् ॥૨૫॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ વપોરને સમે શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને માથે ધોળી પાઘ વાંધી હતી તથા ધોળો સેસ પહેર્યો હતો તથા ધોળો ચોપાલ ઓઢ્યો હતો તથા બે કાનને ઉપર ગુલદાવદિનાં મોટાં મોટાં બે પુષ્પ સોશાં હતાં તથા પુષ્પનો તોરો પાઘને વિષે સોશો હતો ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરા-ઈને વેઠી હતી ને પરમહંસ તાલ પસાજ લઈને કીર્તન ગાતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, હવે કીર્તન બોલવાં રાસો ને અમે

आ एक वातरूप कीर्तन बोलिए ते सांभळो, पछी परमहंसे कहुं जे हे महाराज ! बहु सारुं तमो वात करो, पछी श्रीजिमहाराज बोलया जे, भगवानना रसिक कीर्तन गातां गातां जो एक भगवानना स्वरूप-मांज रस जणाय तो ठीक छे अने जो भगवानना स्वरूप विना बीजे^१ ठेकाणे रस जणाय तोतो एमां मोटी खोद्य छे, केम जे ए भक्तने जेम भगवानना शब्दमां हेत थायछे ने ते शब्दमां रस जणायछे, तेमज गीत वादित्रना शब्दमां अथवा स्त्रीआदिकना शब्दमां रस जणायछे ने हेत थायछे, माटे ए भक्तने अविवेकी जाणवो. अने भगवान अथवा भगवानना संत तेनां जे वचन तेनेविषे जेवो रस जणायछे तेवोज बीजा विषयना शब्दमां रस जणायछे एवी जे ए मूर्खता तेनो त्याग करवो अने एवी मूर्खतानो त्याग करीने एक भगवानने शब्दे करीनेज सुख मानवुं अने एवी जातनो जे रसिक भक्त छे ते खरो छे अने जेम शब्द तेमज स्पर्श पण एक भगवाननोज इच्छे अने अन्य स्पर्शने तो काळो नाग तथा चळतो अगि ते जेवो जाणे त्यारे ते रसिक भक्त साचो, तेमज रूप पण भगवाननुं जोइने परम आनंद पामे ने बीजा रूपने तो जेवो नरकनो ढगलो तथा सडेल कुतरुं तेवुं जाणे ए रसिक भक्त साचो, तेमज रस पण भगवानना महाप्रसादनो होय तेणे करीने परम आनंद पामे पण बीजा जे नाना प्रकारना रस तेने खादे करीने आनंदने न पामे ते रसिक भक्त साचो, तेमज भगवानने चढ्या एवा जे तुलसी, पुष्पना हार तथा नाना प्रकारनी सुगंधिए युक्त एवां अत्तर चंदनादिक तेनी सुगंधिने ग्रहण करीने परम आनंद पामे

^१ '१ शृंगार रसमय । २ शृंगार व्यतिरिक्त प्रेमादि रस । ३ क्रियादिक ।

४ पोताना कल्याणमांथी श्रद्धारूप ।

पण कोइ अन्य विषयी जीवे देहे अत्तर चंदनादिक चरच्यां होय अथवा पुष्पना हार पहेर्या होय तेना सुगंधने पामीने राजी नज थाय, एवी रीते पंच विषय भगवान् संबन्धी होय तेने विषे अतिशय प्रीतिवान् थाय अने जगत् संबन्धि जे पंच विषय तेने विषे अतिशय अभावे युक्त वर्ते ते रसिक भक्त साचो छे अने रसिक भक्त थहने जेम भगवान् संबन्धि विषयने योगे करीने आनंद पामेछे तेमज अन्यसंबन्धी जे शब्द, स्पर्श, रूप, रस अने गंध तेने योगे करीने आनंद पामेछे तो ए खोटो रसिक भक्त छे केमजे 'जेम भगवानने विषे आनंदने पाम्यो तेमज विषयनेविषे पण आनंद पाम्यो' माटे एवा रसिकपणान् अने एवी उपासनाने खोटी करी नांखवी, कांजे भगवान् तो कांइ खोटा नथी पण एनो भाव खोटो छे अने जेवा अन्य पदार्थने जाण्या तेनाज भगवानने पण जाण्या माटे एनी भक्ति अने एतुं रसिकपणुं ते खोडुं कष्टुं, हवे जेम स्थूल देह अने जाग्रत् अवस्थामां पंच विषयनो विवेक कष्टो तेमज सूक्ष्म देह अने स्वप्न अवस्था तेनेविषे सूक्ष्म पंच विषय छे. ते स्वप्नमां ज्यारे भगवाननी मूर्तिने देखीने ते भगवान् संबन्धी शब्द, स्पर्श, रूप, रस अने गंधे करीने जेवो आनंद पमाय तेवोने तेवोज जो अन्य पंच विषयने देखीने स्वप्नमां आनंद पमाय तो ते भक्तनुं रसिकपणुं खोडुं छे अने स्वप्नमां केवळ भगवानने संबन्धे करीने आनंद पामतो होय अने अन्य विषयनेविषे उलटा अन्ननी पेटे अभाव रहेतो होय तो ए रसिक भक्त साचो छे अने एम न जाणतो होय तो जे भगवान् स्वप्नमां देखाया तेतो साचा छे पण ए भक्तने तो जेवो भगवानमां प्रेम तेवो अन्य विषयमां प्रेम छे माटे एनी समझण खोटी छे अने एक भगवानना स्वरूपमां लोभाइ रहे ने बीजा विषयमां न लोभाय ते समझण साची

છે અને જ્યારે કેવલ ભગવાનનું જ ચિંતન રહે છે ત્યારે ચિંતન કરતાં કરતાં શૂન્ય થાયને પામી જાય છે ત્યારે એ ભક્તને ભગવાનની મૂર્તિ વિના પિંડ ત્રણાંડ કાંઈ માસતું નથી, પછી એ શૂન્યને વિષે ભગવાનની મૂર્તિને જોતાં જોતાં પ્રકાશ થઈ આવે છે અને તે પ્રકાશમાં ભગવાનની મૂર્તિ દેખાય છે, માટે એવી રીતે કેવલ ભગવાનના સ્વરૂપમાં પ્રીતિ હોય એ પતિવ્રતાની ભક્તિ છે. અને અમે પણ જ્યારે તમે રસિક કીર્તન ગાવો છો ત્યારે આંખો મીચીને વિચારીએ છીએ તે આવો જ વિચાર કરીએ છીએ. અને અમારો વિચાર થોડો જ છે પણ ભગવાન વિના તે વિચારમાં થીજું કાંઈ ટકી શકતું નથી. અને ભગવાનના સ્વરૂપમાં જ રસિક પ્રીતિ છે તેમાં જો કોઈ વિષય આડો આવે તો તેનું માથું ડાહ્યાં જાય એવો અમારો વલ્લભ વિચાર છે. અને તમે જેમ કીર્તન જોડી રાખો છો તેમ અમે પણ આ વાત કરી દટલું એ કીર્તન જોડી રાખું છું તે તમારી આગળ કહું, એમ શ્રીજિમહારાજે પોતાનું મિષ લઈને પોતાના ભક્તને અર્થે વાત કરી દેખાડી. । इति वचनामृतम् ॥ ૨૬ ॥

— સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ દિવસ ઉગ્યા પહેલાં શ્રીગંઢા મધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં પરમહંસની જાયગાને વિષે પધાર્યા હતા ને માથે ધોલો પેટો વાંધ્યો હતો તથા ધોલો ચોપાલ ઓલ્યો હતો તથા હેસ પહેર્યો હતો ને ઓટા ઉપર આથમણું મુઘારવિંદ રાખીને વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુઘારવિંદની આગળ પરમહંસની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ અર્ધ થડીસુધી તો પોતાની નાસિકાના અગ્ર સાંધું જોઈ રહ્યા ને પછી બોલ્યા જે, પરમેશ્વરને ભજવાની તો સર્વને દે-
છે છે પણ સમજણમાં ફેર રહે છે, માટે જેની આવી સમજણ હોય તેના

હૃદયમાં ભગવાન્ સર્વ પ્રકારે નિવાસ કરીને રહેછે. તેની વિગત જે જે એમ સમજતો હોય જે 'આ પૃથ્વી જેની રાક્ષી સ્થિર રહીછે ને ઢોલાવી ઢોલેછે તથા આ તારામંડલ જેનું રાણું અધર રહ્યું છે તથા જેના વરસાબ્યા મેઘ વર્ષેછે તથા જેની આજ્ઞાએ કરીને સૂર્ય ચંદ્ર ઉદય અસ્તપણાને પામેછે તથા ચંદ્રમાની કલા વધે ઘટેછે તથા પાલ વિનાનો સમુદ્ર જેની મર્યાદામાં રહેછે તથા જલના વિંદુમાંથી મનુષ્ય ઉત્પન્ન થાયછે અને તેને હાથ, પગ, નાક, કાન એ આદિક, દશ ઇન્દ્રિયો થઈ આવેછે તથા આકાશને વિષે અધર જલ રાક્ષી મુક્યું છે અને તેમાં ગાજ વિજ થાયછે, એવાં અનંત આશ્ચર્ય છે તે સર્વે મને મળ્યા એવા જે ભગવાન્ તેનાં કર્યાજ થાયછે' એમ સમજે પણ પ્રગટ પ્રમાણ જે ભગવાન્ તે વિના વીજો કોઈ એ આશ્ચર્યનો કરનારો છે, એમ માને નહિ અને 'પૂર્વે જેજે અનંત, પ્રકારનાં આશ્ચર્ય થઈ ગયાં છે તથા હમણાં જે થાયછે તથા આગલ થશે તે સર્વે મને મળ્યા એવા જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન્ તે વતેજ થાયછે' એમ સમજે. અને વહી પોતે એમજ સમજતો હોય જે 'ચાચે કોઈ મારી ઉપર ધૂડ નાંચો, ચાચે કોઈ ગમે તેવું અપમાન કરો, ચાચે કોઈ હાથીએ વેસાડો, ચાચે કોઈ નાક કાન કાપીને ગધેડે વેસાડો, તેમાં મારે સમભાવ છે' તથા, જેને રૂપવાન્ એવી યૌવન, સ્ત્રી અથવા કુરૂપવાન્ સ્ત્રી અથવા ઘૃદ્ધ સ્ત્રી, તેને વિષે તુલ્યભાવ રહેછે તથા સુવર્ણનો ઢંગલો હોય તથા પથ્થરનો ઢંગલો હોય તે વેચને જે તુલ્ય જાણેછે, એવી જાંતના જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્યાદિક જે અનંત શુભ ગુણ તેણે યુક્ત જે ભક્ત હોય તેના હૃદયમાં ભગવાન્ નિવાસ કરેછે પછી તે ભક્ત જે તે ભગવાનને પ્રતાપે કરીને અનંત પ્રકારનાં, ऐश्वर्यને પામેછે ને અનંત જીવના ઉદ્ધારને કરેછે અને એવી સામાર્થિએ યુક્ત થકો પણ અન્ય જીવના માન અપમાનને સહન કરેછે, એણ મોટી સામાર્થિ

છે, કાંજે સમર્થ થકા જરણા કરવી તે કોઈથી થાય નહિ, એવી રીતે જરણા કરે તેને અતિ મોટા જાણવાં અને એ સમર્થ તો કેવો જે, એના નેત્રમાં ભગવાન્ જોનારા છે તે માટે બ્રહ્માંડમાં જેટલા જીવગ્રાણી છે તેના નેત્રને પ્રકાશ કરવાને સમર્થ થાય છે અને એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન્ છે તે માટે બ્રહ્માંડમાં સર્વ જીવના પગનેવિપે ચાલનાની શક્તિને પોષણ કરવાને એ સમર્થ થાય છે, એમ એ સંતની સર્વેં ઇન્દ્રિયોમાં ભગવાન્ રહ્યા છે તે માટે એ સંત તો બ્રહ્માંડમાં સર્વેં જીવોનાં ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશ કરવાને સમર્થ થાય છે, માટે એ સંત તો સર્વ જગતના આધારરૂપ છે, તે તુચ્છ જીવનું અપમાન સહે તે એમની એ અતિશય મોટ્યપ છે અને એવી રીતની ક્ષમાવાળા છે તેજ અતિ મોટા છે અને જે આંખ્યો કાઢીને પોતાથી ગરીબ હોય તેને ઘીવરાવે છે ને મનમાં જાણે જે ‘હું મોટો થયો છું’ પણ એ મોટો નથી અથવા સિદ્ધાઈ દેખાડીને લોકોને ડરાવે છે એવા જે જગતમાં જીવે છે તે ભગવાનના ભક્ત નથી એતો માંયાના જીવ છે અને યમપુરીના અધિકારી છે અને એવાની જે મોટ્યપ છે તે સંસારના માર્ગમાં છે. જેમ, સંસારમાં જેને ઘોડુ ચઢવા ન હોય તેથી જેને ઘોડુ હોય તે મોટો અને એક ઘોડુ જેને હોય તેથી જેને પાંચ ઘોડા હોય તે મોટો એમ જેમ જેમ અધિક સંપત્તિ હોય તેમ સંસાર વ્યવહારમાં અતિ મોટો કહેવાય પણ પરમેશ્વર ભજ્યામાં એ મોટો નથી અને જેની મતિ એવી હોય જે ‘આ સ્ત્રી તો અતિશય રૂપવાન્ છે અને આ વસ્ત્ર તો અતિશય સારું છે અને આ મેઢીતો ઘણી સારી છે અને આ હુંગડીતો અતિશય સારી છે ને આ પાત્રતો અતિશય સારું છે એવી રીતના જે ગૃહસ્થ તથા મેલધારી તે સર્વેં તુચ્છ બુદ્ધિવાળા છે, ત્યારે તમે કહેશો જે એનું કલ્યાણ થશે કે નહિ થાય ? તો

કલ્યાણતો પામર જેવો સત્સંગમાં હોય તેનું એ થાય છે, પણ મોરે કહી
 એવી જે સંતતા તે એમાં કોઈ દહાડે આવતી નથી તથા પૂર્વ કહ્યા એવા જે
 સંત તેના જે ગુણ તે પણ એવામાં આવતા નથી, કાંજે એ પાત્ર થયો નથી,
 એમ વાર્તા કરીને જય સચ્ચિદાનંદ કહીને શ્રીજિમહારાજ દાદાસાચ-
 રના દરવારમાં પોતાને ઉતારે પધાર્યા । इति वचनामृतम् ॥ ૨૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ શ્રીજિમહારાજ
 શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના ઓર-
 ઢાની હારે જે ઓરડો તેની ઓસરી એ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા
 અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસારવિંદની આ-
 ગઠ સાધુને જમવાની પંક્તિ થઈ હતી.

તે સમે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે સત્સંગી સત્સંગમાંથી પાછો
 પડવાનો હોય તેને અસદ્વાસનાની વૃદ્ધિ થાય છે ને તેને પ્રથમ તો
 દિવસે દિવસે સત્સંગીમાત્રનો અવગુણ આવે છે ને પોતાના હૃદયમાં
 એમ જાણે જે ‘સર્વે સત્સંગી તો અણસમજી છે ને હું સમજી છું’ એમ
 સર્વથી અધિક પોતાને જાણે અને રાત્રિ દિવસ પોતાના હૃદયમાં મું-
 ઢાયા કરે અને દિવસમાં કોઈ ટેકાણે સુખે કરીને વેસે નહિ. અને
 રાત્રિમાં સુવે તો નિદ્રા પણ આવે નહિ અને ક્રોધ તો ક્યારેય મટેજ
 નહિ અને અર્ધવઢેલા કાષ્ઠની પેઠે ધુંધવાયા કરે, એવું જેને વર્તે ત્યારે
 તેને એમ જાણીએ જે ‘એ સત્સંગમાંથી પડવાનો થયો છે’ અને એવો
 હોય અને તે જેટલા દિવસ સત્સંગમાં રહે પણ તેના હૃદયમાં કોઈ
 દિવસ સુસ આવે નહિ અને અંતે પાછો પડી જાય છે.

— અને સત્સંગમાં જેને ધધારો થયાનો હોય તેને શુભ વાસના વૃદ્ધિ પામે
 છે ત્યારે તેને દિવસે દિવસે સત્સંગીમાત્રનો હૃદયમાં ગુણજ આવે અને

સર્વ હરિમક્તને મોટા સમક્ષે ને પોતાને ન્યૂન સમક્ષે ને આઠે પહોર તેના હહ્યામાં સત્સંગનો આનંદ વર્ત્યા કરે, એવાં લક્ષણ જ્યારે હોય ત્યારે જાણીએ જે 'શુભ વાસના વૃદ્ધિ પામીછે' અને તે જેમ જેમ વધુવધુ સત્સંગ કરે તેમ તેમ વધુવધુ સમાસ થતો જાય અને અતિશય મોટ્યપને પામી જાયછે એવી રીતે શ્રીજિમહારાજ વાત કરીને જય સચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાને આસને પધાર્યા । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ શુદ્ધિ ૧૫ પુન્યમને દિવસ સાંજને સમે શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને ધોઢો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને ધોઢી ચાદર ઓઢી હતી ને માથે ધોઢી પાઘ બાંધી હતી ને ધોઢા પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા ને પાઘને વિપે ધોઢા પુષ્પનો તોરો લટકતો હતો ને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ સાધુ તથા દેશ-દેશના હરિમક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્ન પુછો, ત્યારે ગોપાલ્લાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યે સહિત જે ભક્તિ તેનું વઢ વૃદ્ધિને કેમ પામે?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એના ઉપાય ચાર છે એકતો પવિત્ર દેશ વીજો રુઢો કાઢ ત્રીજી શુભ ક્રિયા અને ચોથો સત્પુરુષનો સંગ, તેમાં ક્રિયાનું સમર્થપણ તો થોડું છે ને દેશકાઢ ને સંગનું કારણ વિશેષ છે, કેમ જે, જો પવિત્ર દેશ હોય, પવિત્ર કાઢ હોય અને તમ જેવા સંતનો સંગ હોય તો ત્યાં ક્રિયા રુઢિજ થાય અને જો સિંધ જેવો ઘુંડો દેશ હોય તથા ઘુંડો કાઢ હોય તથા પાતર્યો ને

મહા અથવા દારુ માંસના મક્ષણ કરનારા તેનો સંગ થાય તો ક્રિયા-
પણ ઘુંઢીજ થાય, માટે પવિત્રદેશમાં રહેવું અને ઘુંઢો કાઢ વર્તવો હોય
ત્યાંથી આધું પાછું યસી નિસરવું અને સંગ પણ પ્રશુના મક્ત અને પંચ
વર્તમાને યુક્ત એવા જે વ્રહ્મવેત્તા સાધુ તેનો કરવો, તો હરિમક્તને પર-
મેશ્વરની જે ભક્તિ તેનું વલ્લ અતિશય વૃદ્ધિ પામે, એ પ્રશ્નનો એ ઉત્તર છે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ! કોઈક હરિમક્ત
હોય તેને પ્રથમ તો અંતર ગોવરું સરવું હોય અને પછી તો અતિશય
શુદ્ધ થઈ જાયછે, તે એને પૂર્વનો સંસ્કાર છે તેણે કરીને એમ થયું? કે ભગ-
વાનની કૃપાએ કરીને એમ થયું? કે એ હરિમક્તને પુરુષ પ્રયત્ને કરીને
થયું?” પછી શ્રીજિમહારાજે બોલ્યા જે, પૂર્વને સંસ્કારે કરીને જે સારું
અથવા નરવું થાય તેવો સર્વ જગતના જાણ્યામાં આવે, જેમ ભરતજીને
મૃગલામાં આસક્તિ થઈ એવે ઠેકાણે પ્રારબ્ધ લેવાય અથવા કોઈ કંગાલ
હોય ને તેને મોઢું રાજ્ય મળે એવી રીતે થાય તેવો સર્વ જગતના જા-
ણ્યામાં આવે, ત્યારે તેને તો પ્રારબ્ધ જાણવું. પછી શ્રીજિમહારાજે પોતાની
વાત કરી જે, અમે જેજે સાધન કર્યાં હતાં તેને વિષે કોઈ રીતે દેહ રહેજ
નહિ ને તેમાં પણ દેહ રહ્યો તેને પ્રારબ્ધ કહીએ, તે શું તો અમે શ્રીપુરુષો-
ત્તમપુરીમાં રહેતા ત્યારે કેટલાક માસ સુધીતો વાયુ મક્ષણ કરીને રહ્યા
તથા ત્રણ ચાર ગાઉના પહોળા પાટવાળી એક નદી હતી તેને વિષે એક
વાર શરીર તળાતું મેલ્યું તથા શિયાળો ડનાળોને ચોમાસું તેને વિષે છાયા

૧ અશુભ ધ્યાનાદિકનું પણ ઉપલક્ષણ, જાણી લેવું । ૨ પૂર્વજન્મમા સંપાદન કરેલું
અને આ દેહની ઉત્પત્તિના કારણભૂત એવું પ્રારબ્ધકર્મ આ પ્રકારણમાં સંસ્કારશબ્દથી
કહેલું જાણવું । ૩ ભગવાનને પ્રારબ્ધવર્મનો સંબંધ નથી તથાપિ મનુષ્યનાઢ્યના અનુક-
રણથી એવી રીતે કહેછે ।

વિનાં 'એક કૌપીન' ભર રહેતા તથા જ્ઞાહીને વિપે વાઘ હાથી તથા અ-
રિણા પોઢા તેની મેલે ફેરતા, એવાં એવાં અનંત વિકટ ઠેકાણાં તેને-
વિપે ફર્યા તોય પળે કોઈ રીતે દેહ પલ્લો નહિ, ત્યારે એવે ઠેકાણે તો
પ્રારવ્ધ લેવું અને જેમ સાંદી પીની નામે ગ્રાહ્ય તેનો પુત્ર તે નરકથી
મુકાયો અને વઢી જેમ પાંચ વર્ષના ધ્રુવજીએ ભગવાનની સ્તુતિ
કરવા માંડી ત્યારે વેદાદિકના અર્થની સહજે સ્ફૂર્તિ થઈ, એવી રીતે
અતિ શુદ્ધભાવે કરીને પ્રસન્ન થયા જે ભગવાન તેની ઇચ્છા કરીને
તથા તે ભગવાનને વરદાને કરીને અથવા અતિ શુદ્ધભાવે કરીને પ્ર-
સન્ન થયા જે ભગવાનના આકાંક્ષિક સાધુ તેના વરદાને કરીને જે રુઢી
બુદ્ધિ થાય તેને ભગવાનની કૃપા જાણવી । અને રુઢા સાધુનો સંગ
કરે ને પોતે પોતાને વિચારે કરીને જે સારો થાય તેને તો પુરુષ પ્ર-
યત્ન કહીએ, એમ વાત કરીને જય સચ્ચિદાનંદ કહીને શ્રીજિમહારાજ
હસતા હસતા પોતાને આસને પધાર્યા । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨૯ ॥

સંવત્-૧૮૭૬ ના પોષ વદિ ૧ પડવાને દિવસ સાંજને સમે શ્રી-
જિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવના-
રાયણના મંદિરની હાથે ઉચરાદે દ્વાર ઓરડો છે તેની ઓસરીએ ઢો-
લીયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને ધોલો છેલ્લો પહેર્યા હતા ને ધોલો ચા-
દર ઓઢી હતી ને માથે ધોલો ફેંટો ગાંધ્યો હતા ને ધોલો પુષ્પના હાર
પહેર્યા હતા ને બે કાનને વિપે ધોલો પુષ્પના તોરા લટકતા હતા ને
ધોલો પુષ્પના વેરસા પહેર્યા હતા ને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ
મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી અને મુનિ-
મંડલ કીર્તન ગાતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, હવે તો પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. ત્યારે

શ્રીજિમહારાજ પ્રત્યે દીનાનાથ મટે પુછ્યું જે “હિ મહારાજ ! કોઈક સમે તો હજારો ઘાંટ થાય પણ તેનો મનને વિષે હંસ વેસે નહિ અને કોઈક સમે તો અલ્પ ઘાટ થાય તેનો પણ મનને વિષે હંસ વેસેછે તેનું કારણ શું છે ? અને ભગવાનના ભક્તને એ મનના ઘાટની નિવૃત્તિ થયાનો ઉપાય શો છે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એનું કારણ તો ગુણ છે, તે જ્યારે તમોગુણ પ્રધાન હોય ને તેમાં ઘાટ થાય ત્યારે સુપુત્રિ સરસ્વી અવસ્થા રહેતી હોય માટે તેમાં ઘાટનો હંસ વેસે નહિ અને જ્યારે સત્વગુણ વર્તતો હોય ત્યારે પ્રકાશ જેવું વર્તે ને તે સમે જે જે ઘાટ થાય તેને વિચારે કરીને છોટા કરી નાખે, માટે તે ઘાટનો પણ હંસ વેસે નહિ અને જ્યારે રજોગુણ વર્તે ત્યારે જે ઘાટ થાય તેનો મનને વિષે હંસ વેસે, માટે હંસ વેસેછે ને નથી વેસતો તેનું કારણ તો ગુણની વૃત્તિ છે અને બુદ્ધિવાન્ હોય તો આ વાતને વિચારીને જે સમે ઘાટ થાય તે સમે તે ઘાટ સામું જુવે તો પોતામાં જે ગુણ પ્રધાન વર્તતો હોય તેને ઓઠ્ઠાએ અને ઘડીઘડી પલ્લપલ્લમાં સૂક્ષ્મ ઘાટ થાયછે તેતો કોઈના ઓઠ્ઠામાં આવે નહિ અને તમારા જેવો કોઈક બુદ્ધિવાન્ હોય તો આસા દિવસમાં બે ત્રણ ચાર સ્થૂલ ઘાટ થાય તે તેના ઓઠ્ઠામાં આવે અને જે ગુણને પ્રધાનપણે પોતામાં ઘાટ થતા હોય તે સામી દ્રષ્ટિ રાખે અને સત્સંગમાં જે ભગવાનની વાર્તા થાય તેને ધાર્યા વિચાર્યા કરે તો આ સત્સંગનો પ્રતાપ એવો છે જે, જે ગુણના ઘાટ થતા હોય તે ઘાટની તેને નિવૃત્તિ થઈ જાયછે અને નિરુત્થાન થઈને અરાંડ પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું ચિંતન થાયછે અને સત્સંગ વિના તો વીજાં કોટિ સાધન કરે પણ તેને ઘાટની તથા રજોગુણ આદિક ગુણની નિવૃત્તિ થાય નહિ અને જો નિષ્કપ-

ટપ્પે કરીને સત્સંગ કરે ને પરમેશ્વરની ધાર્તાને ધારે વિચારે તો એ મંલિન ઘાટનો નાશ થાયછે, માટે સત્સંગનો પ્રતાપ તો અતિશય મોટો છે અને વીજા સાધન છે તે કોઈ સત્સંગ તુલ્ય થાય નહિ, કાંજે કોઈ સાધને કરીને જે ઘાટની નિવૃત્તિ નથી થતી તેની નિવૃત્તિ સત્સંગમાં થાયછે, તે કારણપણા માટે જેને રજોગુણ સંવન્ધી મલિન ઘાટ ટાઢ્યા હોય તેને મન કર્મ વચને નિષ્કપટપણે સત્સંગ કરવો તો સત્સંગના પ્રતાપથી એ ઘાટની નિવૃત્તિ થઈ જશે । इति वचनामृतम् ॥૩૦॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ વદિ ૨ વીજને દિવસ સાંજને સમે શ્રી-જિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં પોતાને ઉતારે ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ગાદી તકીયા નંચાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં.

તે સમે યોગાનંદમુનિએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! ભગવાનના ભક્ત બે હોય. તેમાં એકતો નિવૃત્તિ પકડીને બેસી રહે ને કોઈને વચને કરી દુઃખવે નહિ અને એકતો પરમેશ્વર અથવા પરમેશ્વરના ભક્ત તેની અન્ન વસ્ત્ર પુષ્પાદિકે કરીને સેવા કર્યા કરે પણ વચને કરીને કોઈને દુઃખવાય સ્વરૂં, એવી રીતના બે ભક્ત તેમાં કયો શ્રેષ્ઠ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજે એનો ઉત્તર કર્યો નહિ અને મુક્તાનંદસ્વામી તથા વ્રહ્માનંદસ્વામીને તેડાવીને એ પ્રશ્ન સંમલાવ્યો ને પછી કહ્યું જે એનો ઉત્તર તમે કરો, ત્યારે એ બે જણે ઉત્તર કર્યો જે, વચને કરીને કોઈને દુઃખવેછે પણ ભગવાન અથવા સંતની સેવા કરેછે તે શ્રેષ્ઠ છે અને નિવૃત્તિને વિષે રહેછે ને કોઈને દુઃખવતો નથી ને તેથી ભગવાનની

૧ અહિંસા ઉપશમાદિ નિવૃત્તિ માર્ગમાં તત્પર થયેને ।

૨ ભગવાન અથવા ભક્તની સેવા માટેજ વીજા હરકોઈ ભગવદ્વચને ।

તથા સંતની કાંઈ સેવા થતી નથી તેને અસમર્થ સરસો જાણવો અને જે ટેલ ચાકરી કરે તેને તો ભક્તિગ્રાહી કહીએ, તે ભક્તિવાળો શ્રેષ્ઠ છે । પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એ ઉત્તર ઠીક કર્યો અને એવી ભક્તિગ્રાહી હોય ને ભગવાનના વચનમાં દૃઢપણે રહ્યો હોય ને તેનેવિષે કાંઈક અલ્પ સરસો દોષ દેસાય તે સામું જોડેને તેનો અવગુણ લેવો તે મોટી સોય છે અને એવી રીતે દોષ જુવે ત્યારે તો પરમેશ્વરે જીવના કલ્યાણને અર્થે દેહ ધર્યો હોય તેમાં પણ દોષના જોનારને સોય દેસાય સરી અને અતિ મોટા ભગવાનના ભક્ત હોય તેમાં પણ સોય દેસાય સરી અને તે દોષને જોનારે સોય કાઢી તેણે કરીને પરમેશ્વરના અવતાર અથવા સંત તે શું કલ્યાણકારી નહિ? તેતો કલ્યાણકારીજ છે પણ જેને અવળી બુદ્ધિ હોય તેને અપહંસ સુદો, જેમ શિશુપાલ એમજ કહેતો જે પાંડવ તો વર્ણસંકર છે ને પાંચ જણે એક સ્ત્રી રાક્ષી માટે અઘર્મી પણ છે અને કૃષ્ણ છે તેપણ પારંડી છે કેમજે જન્મ થયો ત્યાંથી પ્રથમતો એણે એક સ્ત્રી મારી ત્યારપછી વગલો માર્યો વાછડો માર્યો ને મધના પુઢા ઉઘેલ્યા તેણે કરીને એને મધુસૂદન કહેછે પણ એણે કાંઈ મધુનામે દૈત્ય માર્યો નથી ને વર્ણસંકર એવા જે પાંડવ તેણે પૂજ્યો તેણે કરીને શું એ ભગવાન થયો?" એવી રીતે ભગવાનને ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ આસુરી બુદ્ધિવાળો શિશુપાલ તેણે લીધો, પણ ભગવાનના ભક્ત હતા તેણે એવો અવગુણ કાઢ ન લીધો, માટે એવી જાતનો જેને અવગુણ આવે તેને આસુરિબુદ્ધિવાળો જાણવો । ત્યારે ફરીને તે મુનિએ પુછ્યું જે "હે મહા-

૧ કોઈને ભગવાન અથવા તેમના ભક્તની સેવામાં પ્રેરવા નિમિત્તે કરેલા વાકપાઠ્યરૂપ વૃણ । ૨ પોતાના દૃઢાન્તથી ભગવાનના સ્વેચ્છાથી થેલા પ્રાદુર્ભાવને પણ પ્રારબ્ધ કર્મથી થેલા કહે અને ભગવાનનાં દિવ્ય ચરિત્રોમાં માયિકપણ કહે ।

રાજ મોટા જે પ્રશુના મક્ત હોય તેનો તો અવગુણ આવે નહિ પણ જેવો તેવો હરિમક્ત હોય તેનો અવગુણ તો આવે સ્વરો ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ તમે’ સમજો છો તેમ નાનપ્ય મોઢ્યપ નથી, મોઢ્યપ તો પ્રત્યક્ષ ભગવાનના નિશ્ચયે કરીને તથા તે ભગવાનની આજ્ઞાને વિપે વર્તવે કરીને છે અને એ વાનાં જેને ન હોય ને તે ગમે તેમો વ્યવહારે કરીને મોટો હોય તોપણ એ નાનોજ છે અને પ્રથમ કહી એવી મોઢ્યપ તો આજ આપણા સત્સંગમાં સર્વ હરિમક્તને વિપે છે કેમજે આજ જે સર્વ હરિમક્ત છે તે એમ સમજેછે જે ‘અક્ષરાતીત એવા જે ભગવાન પુરુષોત્તમ તે અમને પ્રત્યક્ષ મળ્યાછે અને અમે કૃતાર્થ થયા છીએ’ એમ સમજીને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની આજ્ઞામાં રહ્યા થકા તે ભગવાનની મક્તિ કરેછે માટે એવા જે હરિમક્ત તેનો કાંઈક દેહસ્વભાવ જોડેને તેનો અવગુણ લેવો નહિ અને જેને અવગુણ લીધાનો સ્વભાવ હોય તેની તો આસુરી બુદ્ધિ થઈ જાયછે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ વદિ ૩ ત્રીજેને દિવસ પ્રભાતસમે શ્રીગઢડા મધ્યે શ્રીજિમહારાજ દાદાસાચરના દરવારમાં આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધોઢો સેશ પહેર્યો હતો ને માંથે ધોઢી પાથ બાંધી હતી ને ધોઢી ચાદર ઓઢી હતી ને લલાટને વિપે કેસરની આલ્ય કરી હતી ને ધોઢા પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો ને પાથને વિપે ધોઢા પુષ્પનો તોરો લટકતો હતો અને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી ને મુનિ કીર્તન ગાવતા હતા.

૧ વ્યવહારદૃષ્ટિથી નાનપ્ય મોઢ્યપ । ૨ કિંચિત્ આગ્રસ્યાદિરૂપ દેહસી મળ્યો દોષ અને કિંચિત્ કટુક ભાષણાદિરૂપ સ્વભાવ દોષ ।

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે સાંભળો એક પ્રશ્ન કરીએ, ત્યારે મુનિ તથા હરિભક્તે કહ્યું જે હૈ મહારાજ પુછો? પછી શ્રીજિમહારાજ ઘણીક વાર સુધી વિચારીને બોલ્યા જે, આ સંસારમાં જે વિષયી જીવ હોય તે પંચ વિષય વિના રહી શકે નહિ, તે જેમ એ વિમુક્ત જીવને પંચ વિષય છે તેમ હરિજનને પણ પંચ વિષય છે પણ તેમાં ભેદ છે, તે ભેદ કેમ છે તો વિષયી જીવતો ભગવાન વિના અન્ય જે ગ્રામ્ય વિષય તેને ભોગવેછે અને ભગવાનના ભક્ત છે તેને તો ભગવાનની કથા સાંભળવી તેજ શ્રોત્રનો વિષય છે અને ભગવાનના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કરવો અથવા સંતના ચરણની રજનો સ્પર્શ કરવો તે સ્વચાનો વિષય છે અને ભગવાનનાં અથવા સંત તેનાં દર્શન કરવાં તે નેત્રનો વિષય છે અને ભગવાનનો પ્રસાદ લેવો તથા ભગવાનના ગુણ ગાવવા તે જીમ્નો વિષય છે અને ભગવાનને ચઢ્યાં એવાં જે પુષ્પાદિક તેની સુગંધી લેવી તે ગ્રાણનો વિષય છે, એવી રીતે વિમુક્ત અને હરિભક્તના વિષયમાં ભેદ છે અને એવી રીતના વિષય વિના તો હરિભક્તે પણ રહેવાતું નથી. અને નારદ સનકાદિક જેવા અનાદિ મુક્ત છે તેણે પણ એવા પંચ વિષય વિના રહેવાતું નથી તે સમાધિમાં ઘણા કાઠ રહેછે પણ તે સમાધિમાંથી નીકળીને ભગવાનની કથા કીર્તન શ્રવણાદિક વિષયને ભોગવેછે અને જેમ પક્ષી હોય તે પોતાના માઠાને મુક્તીને ચરવા નીકળેછે તે ચારો કરીને રાત્રિસમે પોતપોતાના માઠામાં જહને વિરામ કરેછે પણ પોતપોતાના સ્થાનકને કોઈ દિવસ મુલીને બીજાને સ્થાનકે જતાં નથી. તેમ ભગવાનના ભક્ત છે તે

૧ સગુણ નિર્ગુણપણે કરીને । ઇટલે વિમુક્ત જીવના વિષયો ભગવત્સંબન્ધે રહિત હોવાથી સગુણ (બંધનવર્તા) છે અને ભક્તના જે વિષયો છે તે ભગવત્સંબન્ધી હોવાથી નિર્ગુણ (બંધનવર્તા નહિ) છે માટે મહાન ભેદ છે ।

ભગવાનની કથા કીર્તન શ્રવણાદિક એવો જે ચારો તેને ચરીને પોતાનો માલો જે ભગવાનનું સ્વરૂપ તેમાં જઈને વિરામ કરેછે અને વઢી પશુ પક્ષી સર્વે જીવ જેમ પોતપોતાનો ચારો કરીને પોતપોતાને સ્થાનકે જઈને વિરામ કરેછે તેમ મનુષ્ય પણ જેજે કાર્ય હોય તેને અર્થે દેશ વિદેશ જાયછે પણ પોતાને ઘેર આવેછે ત્યારે નિરાંત કરીને વેસેછે, એ સર્વ દૃષ્ટાંત સિદ્ધાંત કહ્યાં તે ઉપર તમે સર્વે હરિભક્તને અમે પ્રશ્ન પુછીએ છીએ જે “જેમ વિમુક્ત જીવ ગ્રામ્ય પંચવિપયમાં બંધાણા છે ને તે વિપય વિના પલ્લમાત્ર ચાલતું નથી, તેમ તમે ભગવાનની કથા વાર્તાનું જે શ્રવણાદિક તે રૂપી જે વિપય તેમાં દૃઢપણે બંધાઈને એના વિપયી થયા છો કે નહિ?” અને વઢી ધીજો પ્રશ્ન પુછીએ છીએ જે “જેમ પક્ષી ચારો કરીને પોતાના માલમાં આવેછે તેમ તમે સર્વે ભગવાનની કથા કીર્તનાદિક રૂપી ચારો કરીને પાછા ભગવાનના સ્વરૂપરૂપી માલમાં વિરામ કરોછો? કે ધીજે જ્યાં ત્યાં વિરામ કરોછો? અને વઢી જેમ ધણીયાતું ઢોર હોય તે સીમમાં ચરીને સાંભે પોતાને સ્ત્રીલે આવેછે અને જે હરાયું ઢોર હોય તે સ્ત્રીલે આવે નહિ અને જેનું તેનું સ્ત્રીલે રાઈને જ્યાં ત્યાં વેસી રહે પછી કોઈક ધોકા મુકે કાં વાઘ આવે તો મારે, તેમ તમે તે ધણીયાતા ઢોરની પેઠે પોતાને સ્ત્રીલે આવોછો? કે હરાયા ઢોરની પેઠે કોઈનું સ્ત્રીલે રાઈને જ્યાં ત્યાં વેસીને વિરામ કરોછો?” એ સર્વે પ્રશ્નો ઉત્તર પોતાના અંતરમાં વિચારીને મોટા મોટા હો તે કરો? પછી મુનિ તથા હરિભક્ત સર્વે જુદા જુદા યોગ્યા જે, હે મહારાજ! ભગવાનની કથા કીર્તનાદિકના વિપયી પણ થયા છીએ અને ભગવાનની મૂર્તિરૂપી જે માલો તથા સ્ત્રીલો તેને મુકીને ધીજે ઠેકાણે રહેતા પણ નથી, તે વાર્તાને સાંભળીને શ્રીજિમહારાજ ઘણું પ્રસન્ન થયા.

અને વઢી તે ને તે દિવસ વપોર નમતે શ્રીજિમહારાજ દાદારા-
ચરના દરવાર વચે લિંબડાતઠે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને
પોતાના મુસ્તારવિંદની આગઠ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સંખ્યા
ભરાઈને વેઠી હતી ને પોતે શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર સન્મુખ
વિરાજમાન હતા અને મુનિ કીર્તન ચોલતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે હવે તો પ્રશ્ન ઉત્તર કરો? પછી
દીનાનાથમઢે તથા વ્રહ્માનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કોઈ સમે તો
ભગવાનના ભક્તના હૃદયમાં આનંદથી ભગવાનનું ભજન સરણ
થાયછે ને ભગવાનની મૂર્તિનું ચિંતવન થાયછે અને કોઈ સમે તો
અંતર ઢોઢાઈ જાયછે ને ભજન સરણનું સુખ આવતું નથી તેનું શું
કારણ છે?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, એને ભગવાનની મૂર્તિ
ધાર્યાની શુક્તિ આવડતી નથી, ત્યારે શુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે
“કેવી રીતે શુક્તિ જાણવી?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, શુક્તિ-
તો એમ છે જે, અંતઃકરણને વિષે ગુણનો પ્રવેશ થાયછે તે જ્યારે સત્ત્વ-
ગુણ વર્તતો હોય ત્યારે અંતઃકરણ નિર્મલ વર્તે ને ભગવાનની મૂર્તિનું
ભજન સરણ સુખે થાય અને જ્યારે રજોગુણ વર્તે ત્યારે અંતઃકરણ
ઢોઢાઈ જાય ને ઘાટ-સંકલ્પ ઘણા થાય ને ભજન સરણ સુખે થાય
નહિ અને જ્યારે તમોગુણ વર્તે ત્યારે તો અંતઃકરણ શૂન્ય વર્તે, માટે
ભજનના કરનારાને ગુણ ઓઢણવા અને જે સમે સત્ત્વગુણ વર્તતો
હોય તે સમે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું અને તમોગુણ જ્યારે
વર્તે ત્યારે કશો ઘાટ થાય નહિ, ને શૂન્ય સરણું વર્તે તેમાં પણ ભગ-
વાનનું ધ્યાન ન કરવું અને જ્યારે રજોગુણ વર્તતો હોય ત્યારે ઘાટ-સંક-
લ્પ ઘણા થાય માટે તે સમે ભગવાનનું ધ્યાન કરવું નહિ અને તે
સમે તો એમ જાણવું જે “હું તો સંકલ્પ થકી જુદો છું ને સંકલ્પનો

જાળનારો છું ને તે મારે વિપે અંતર્યામિરૂપે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ સદા-
કાલ વિરાજેછે' અને જ્યારે રજોગુણનો વેગ મટી જાય ત્યારે ભગ-
વાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું અને રજોગુણ વર્તતો હોય ત્યારે સંકલ્પ
ઘણા થાય તે સંકલ્પને જોડને મુંઝાવું નહિ. કેમજે, અંતઃકરણતો
જેવું નાનું છોકરું તથા વાનરું તથા કુતરું તથા વાલકનો રમાડનાર
તેવું છે અને એ અંતઃકરણનો એવો સ્વભાવ છે તે વિના પ્રયોજન ચાલ્યા
કર્યા કરે, માટે જેને ભગવાનનું ધ્યાન કરવું તેને અંતઃકરણના ઘાટને
જોડને કચવાડે જવું નહિ ને, અંતઃકરણના ઘાટને માનવા પળ નહિ
ને પોતાને ને અંતઃકરણને જુદું માનવું અને પોતાના આત્માને જુદો
માનીને ભગવાનનું ભજન કરવું । इति वचनामृतम् ॥ ૩૨ ॥

{ સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોપ વર્ષે ૫ પંચમીને દિવસ પાછલો પહોર
દિવસ હતો ત્યારે શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાચાચરના દર-
વારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની જોડે જે ઓરડો તેની ઓસ-
રીએ ઉગમણે મુસારવિંદે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધોલો
ચેસ પહેર્યો હતો ને ધોલો ચાદર ઓઢી હતી ને માથે કસુંગી રંગને
છેડે રેટો વાંધ્યો હતો અને પોતાના મુસારવિંદની આગળ મુનિ તથા
દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને ઘેરી હતી.

તે સમે મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે “ભગવાનને પ્રસન્ન કર-
વાનાં સાધન અનંત પ્રકારનાં શાસ્ત્રમાં કહ્યાંછે પણ તે મધ્યે એવું એક
સાધન કયું પડ્યાનું છે જે સમગ્ર સાધન કર્યે જેવા ભગવાન્ પ્રસન્ન
થાય તેવા એક સાધને કરીને ભગવાન્ રાજી થાય, તે એવો એક ઉ-

૧ એમ જાણીને ડચ સ્વરૂપી ભગવાનના નામનું ઉચ્ચારણ કરવું । ૨ ચંચલ સ્વભાવ
વાળું છે । ૩ ધમ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય આદિક ।

પાય કહો?" ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એકજ સાધને કરીને ભગવાન્ રાજી થાય તે કહીએ તે સાંભળો જે, ભગવાનનો જે દૃઢ આશરો એજ એક સર્વ સાધનમાં મોટું સાધન છે તેણે કરીને ભગવાન્ રાજી થાયછે અને તે આશરો અતિદૃઢ જોડીએ જેને વિષે કાંઈ પોલ રહે નહિ, તે આશરામાં ત્રણ મેદં છે એક મૂઢંપણે કરીને ભગવાનનો આશ્રય થાયછે તે અતિમૂઢ હોય તેને બ્રહ્મા જેવો હોય તે આશ્રયમાં ડોલાવે તોયપણ ડોલે નહિ. અને બીજો પ્રકાર એ છે જે, ભગવાનમાં જે પ્રીતિ તેણે કરીને ભગવાનનો દૃઢ આશરો થાયછે તે જેને દૃઢ પ્રીતિ હોય તે પરમેશ્વરને મુકીને બીજા પદાર્થમાં જોરાવરી પ્રીતિ કરે તોયપણ થતી નથી એવી રીતે દૃઢ પ્રીતિએ કરીને ભગવાનનો દૃઢ આશરો કહેવાયછે અને ત્રિજો પ્રકાર એ છે જે, જેને બુદ્ધિ વિશાળ હોય તે ભગવાનનું સર્ગુણનિર્ગુણપણ તથા અન્યચર્યંતિરેકપણ તેને સમજાતો હોય અને ભગવાનની માયાથકી જેજે સર્ગ થયોછે તેને સમજાતો હોય અને ભગવાનના

૧ મહાવિશ્વાસપૂર્વક । ૨ શરણ-ઉપાયપણે આશ્રય કરવો તે, એટલે 'હું તમારા અપરાધમાત્રના સ્થાનરૂપ, અર્કિચન અને અનન્યગતિ છું, માટે મારા અમીઠમાં તમેજ ઉપાયમૂલ યાઓ' આવી ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી તે । "સર્વેધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ" "મામેય યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતા તરન્તિ તે" "માં હિ પાર્યં । વ્યપાત્રિણ" "શ્રીકૃષ્ણ-દેવં શરણં પ્રપન્નોઽસ્મિ સ પાતુ મામ્" "યેઽન્યે ચ પાપા યદુપાશ્રયાધ્રયાઃ" હયાદિ વચનો છે । ૩ ભગવાન્ સિવાય બીજા ઉપાયનું અવલંબન । ૪ આશરો તો એકજ છે, પરંતુ ત્રણ પ્રકારથી થાયછે માટે "આશરામાં ત્રણ મેદં છે" એમ કહ્યું છે । ૫ સચ્ચાહ્ન અને સત્પુરુષના વચનમાં પ્રહ્લાદ આદિકની પેઠે કેવળ દૃઢ વિશ્વાસથી । ૬ વ્રજવાસિઓની પેઠે । ૭ નારદ સનકાદિકની પેઠે । ૮ જ્ઞાનાનંદાદિ દિવ્યગુણે સહિત । ૯ સર્વેદા માયિકગુણે રહિત । ૧૦ સાતમા વચનામૃતમાં કહ્યું છે ।

જે પૃથ્વીને વિષે અવતાર થાયછે તેની રીતને સમજતો હોય અને જગતની ઉત્પત્તિકાળે મગવાન્ જે પ્રકારે અક્ષરરૂપે વર્તેછે તથા પુરુષ-પ્રકૃતિરૂપે વર્તેછે તથા વિરાડપુરુષરૂપે વર્તેછે તથા બ્રહ્માદિક પ્રજાપતિરૂપે વર્તેછે તથા જીવના કલ્યાણને અર્થે નારદ-સનકાદિકરૂપે વર્તેછે એ સર્વ રીતને સમજી જાણે અને પુરુષોત્તમ-મગવાનને સર્વથી પર ને નિર્વિકાર સમજતો હોય, એવી રીતે જેની દૃષ્ટિ પહોંચતી હોય તેને બુદ્ધિએ કરીને મગવાનનો દૃઢ આશરો છે તે યીજાનો ટાઢ્યો ટહે નહિ ને પોતાનો પણ ટાઢ્યો ટહે નહિ અને મગવાન્ મનુષ્યદેહને ગ્રહણ કરીને સમર્થપણે અથવા અસમર્થપણે વર્તતા હોય તો તેને દેહીને તેની બુદ્ધિને વિષે આંતિ થાય નહિ.

એમ કહીને પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે કહોતો તમને એક પ્રશ્ન પુછું, ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામી બોલ્યા જે પુછો મહારાજ, પછી એમ પુછ્યું જે “અમે કહ્યાં જે ત્રણ અંગ તેમાં તમારું કયું અંગ છે? અને એ ત્રણ અંગ મગવાનના ભક્તને મિશ્રિત હોય પણ તેમાં જે અંગ પ્રધાન હોય તેનું તે અંગ કહેવાય, તો મૂઢપણું પ્રીતિ અને સમજણ એ જે ત્રણ અંગ તેમાં તમારું કયું અંગ છે?” પછી મુક્તાનંદસ્વામી તથા બ્રહ્માનંદસ્વામી બોલ્યા જે, અમારે તો સમજણનું અંગ છે અને યીજા સાધુએ પણ જેને જે અંગ હતાં તે કહ્યાં. ૧. ૨. ૩. ૪. ૫. ૬. ૭. ૮. ૯. ૧૦. ૧૧. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫. ૧૬. ૧૭. ૧૮. ૧૯. ૨૦. ૨૧. ૨૨. ૨૩. ૨૪. ૨૫. ૨૬. ૨૭. ૨૮. ૨૯. ૩૦. ૩૧. ૩૨. ૩૩. ૩૪. ૩૫. ૩૬. ૩૭. ૩૮. ૩૯. ૪૦. ૪૧. ૪૨. ૪૩. ૪૪. ૪૫. ૪૬. ૪૭. ૪૮. ૪૯. ૫૦. ૫૧. ૫૨. ૫૩. ૫૪. ૫૫. ૫૬. ૫૭. ૫૮. ૫૯. ૬૦. ૬૧. ૬૨. ૬૩. ૬૪. ૬૫. ૬૬. ૬૭. ૬૮. ૬૯. ૭૦. ૭૧. ૭૨. ૭૩. ૭૪. ૭૫. ૭૬. ૭૭. ૭૮. ૭૯. ૮૦. ૮૧. ૮૨. ૮૩. ૮૪. ૮૫. ૮૬. ૮૭. ૮૮. ૮૯. ૯૦. ૯૧. ૯૨. ૯૩. ૯૪. ૯૫. ૯૬. ૯૭. ૯૮. ૯૯. ૧૦૦. ૧૦૧. ૧૦૨. ૧૦૩. ૧૦૪. ૧૦૫. ૧૦૬. ૧૦૭. ૧૦૮. ૧૦૯. ૧૧૦. ૧૧૧. ૧૧૨. ૧૧૩. ૧૧૪. ૧૧૫. ૧૧૬. ૧૧૭. ૧૧૮. ૧૧૯. ૧૨૦. ૧૨૧. ૧૨૨. ૧૨૩. ૧૨૪. ૧૨૫. ૧૨૬. ૧૨૭. ૧૨૮. ૧૨૯. ૧૩૦. ૧૩૧. ૧૩૨. ૧૩૩. ૧૩૪. ૧૩૫. ૧૩૬. ૧૩૭. ૧૩૮. ૧૩૯. ૧૪૦. ૧૪૧. ૧૪૨. ૧૪૩. ૧૪૪. ૧૪૫. ૧૪૬. ૧૪૭. ૧૪૮. ૧૪૯. ૧૫૦. ૧૫૧. ૧૫૨. ૧૫૩. ૧૫૪. ૧૫૫. ૧૫૬. ૧૫૭. ૧૫૮. ૧૫૯. ૧૬૦. ૧૬૧. ૧૬૨. ૧૬૩. ૧૬૪. ૧૬૫. ૧૬૬. ૧૬૭. ૧૬૮. ૧૬૯. ૧૭૦. ૧૭૧. ૧૭૨. ૧૭૩. ૧૭૪. ૧૭૫. ૧૭૬. ૧૭૭. ૧૭૮. ૧૭૯. ૧૮૦. ૧૮૧. ૧૮૨. ૧૮૩. ૧૮૪. ૧૮૫. ૧૮૬. ૧૮૭. ૧૮૮. ૧૮૯. ૧૯૦. ૧૯૧. ૧૯૨. ૧૯૩. ૧૯૪. ૧૯૫. ૧૯૬. ૧૯૭. ૧૯૮. ૧૯૯. ૨૦૦. ૨૦૧. ૨૦૨. ૨૦૩. ૨૦૪. ૨૦૫. ૨૦૬. ૨૦૭. ૨૦૮. ૨૦૯. ૨૧૦. ૨૧૧. ૨૧૨. ૨૧૩. ૨૧૪. ૨૧૫. ૨૧૬. ૨૧૭. ૨૧૮. ૨૧૯. ૨૨૦. ૨૨૧. ૨૨૨. ૨૨૩. ૨૨૪. ૨૨૫. ૨૨૬. ૨૨૭. ૨૨૮. ૨૨૯. ૨૩૦. ૨૩૧. ૨૩૨. ૨૩૩. ૨૩૪. ૨૩૫. ૨૩૬. ૨૩૭. ૨૩૮. ૨૩૯. ૨૪૦. ૨૪૧. ૨૪૨. ૨૪૩. ૨૪૪. ૨૪૫. ૨૪૬. ૨૪૭. ૨૪૮. ૨૪૯. ૨૫૦. ૨૫૧. ૨૫૨. ૨૫૩. ૨૫૪. ૨૫૫. ૨૫૬. ૨૫૭. ૨૫૮. ૨૫૯. ૨૬૦. ૨૬૧. ૨૬૨. ૨૬૩. ૨૬૪. ૨૬૫. ૨૬૬. ૨૬૭. ૨૬૮. ૨૬૯. ૨૭૦. ૨૭૧. ૨૭૨. ૨૭૩. ૨૭૪. ૨૭૫. ૨૭૬. ૨૭૭. ૨૭૮. ૨૭૯. ૨૮૦. ૨૮૧. ૨૮૨. ૨૮૩. ૨૮૪. ૨૮૫. ૨૮૬. ૨૮૭. ૨૮૮. ૨૮૯. ૨૯૦. ૨૯૧. ૨૯૨. ૨૯૩. ૨૯૪. ૨૯૫. ૨૯૬. ૨૯૭. ૨૯૮. ૨૯૯. ૩૦૦. ૩૦૧. ૩૦૨. ૩૦૩. ૩૦૪. ૩૦૫. ૩૦૬. ૩૦૭. ૩૦૮. ૩૦૯. ૩૧૦. ૩૧૧. ૩૧૨. ૩૧૩. ૩૧૪. ૩૧૫. ૩૧૬. ૩૧૭. ૩૧૮. ૩૧૯. ૩૨૦. ૩૨૧. ૩૨૨. ૩૨૩. ૩૨૪. ૩૨૫. ૩૨૬. ૩૨૭. ૩૨૮. ૩૨૯. ૩૩૦. ૩૩૧. ૩૩૨. ૩૩૩. ૩૩૪. ૩૩૫. ૩૩૬. ૩૩૭. ૩૩૮. ૩૩૯. ૩૪૦. ૩૪૧. ૩૪૨. ૩૪૩. ૩૪૪. ૩૪૫. ૩૪૬. ૩૪૭. ૩૪૮. ૩૪૯. ૩૫૦. ૩૫૧. ૩૫૨. ૩૫૩. ૩૫૪. ૩૫૫. ૩૫૬. ૩૫૭. ૩૫૮. ૩૫૯. ૩૬૦. ૩૬૧. ૩૬૨. ૩૬૩. ૩૬૪. ૩૬૫. ૩૬૬. ૩૬૭. ૩૬૮. ૩૬૯. ૩૭૦. ૩૭૧. ૩૭૨. ૩૭૩. ૩૭૪. ૩૭૫. ૩૭૬. ૩૭૭. ૩૭૮. ૩૭૯. ૩૮૦. ૩૮૧. ૩૮૨. ૩૮૩. ૩૮૪. ૩૮૫. ૩૮૬. ૩૮૭. ૩૮૮. ૩૮૯. ૩૯૦. ૩૯૧. ૩૯૨. ૩૯૩. ૩૯૪. ૩૯૫. ૩૯૬. ૩૯૭. ૩૯૮. ૩૯૯. ૪૦૦. ૪૦૧. ૪૦૨. ૪૦૩. ૪૦૪. ૪૦૫. ૪૦૬. ૪૦૭. ૪૦૮. ૪૦૯. ૪૧૦. ૪૧૧. ૪૧૨. ૪૧૩. ૪૧૪. ૪૧૫. ૪૧૬. ૪૧૭. ૪૧૮. ૪૧૯. ૪૨૦. ૪૨૧. ૪૨૨. ૪૨૩. ૪૨૪. ૪૨૫. ૪૨૬. ૪૨૭. ૪૨૮. ૪૨૯. ૪૩૦. ૪૩૧. ૪૩૨. ૪૩૩. ૪૩૪. ૪૩૫. ૪૩૬. ૪૩૭. ૪૩૮. ૪૩૯. ૪૪૦. ૪૪૧. ૪૪૨. ૪૪૩. ૪૪૪. ૪૪૫. ૪૪૬. ૪૪૭. ૪૪૮. ૪૪૯. ૪૫૦. ૪૫૧. ૪૫૨. ૪૫૩. ૪૫૪. ૪૫૫. ૪૫૬. ૪૫૭. ૪૫૮. ૪૫૯. ૪૬૦. ૪૬૧. ૪૬૨. ૪૬૩. ૪૬૪. ૪૬૫. ૪૬૬. ૪૬૭. ૪૬૮. ૪૬૯. ૪૭૦. ૪૭૧. ૪૭૨. ૪૭૩. ૪૭૪. ૪૭૫. ૪૭૬. ૪૭૭. ૪૭૮. ૪૭૯. ૪૮૦. ૪૮૧. ૪૮૨. ૪૮૩. ૪૮૪. ૪૮૫. ૪૮૬. ૪૮૭. ૪૮૮. ૪૮૯. ૪૯૦. ૪૯૧. ૪૯૨. ૪૯૩. ૪૯૪. ૪૯૫. ૪૯૬. ૪૯૭. ૪૯૮. ૪૯૯. ૫૦૦. ૫૦૧. ૫૦૨. ૫૦૩. ૫૦૪. ૫૦૫. ૫૦૬. ૫૦૭. ૫૦૮. ૫૦૯. ૫૧૦. ૫૧૧. ૫૧૨. ૫૧૩. ૫૧૪. ૫૧૫. ૫૧૬. ૫૧૭. ૫૧૮. ૫૧૯. ૫૨૦. ૫૨૧. ૫૨૨. ૫૨૩. ૫૨૪. ૫૨૫. ૫૨૬. ૫૨૭. ૫૨૮. ૫૨૯. ૫૩૦. ૫૩૧. ૫૩૨. ૫૩૩. ૫૩૪. ૫૩૫. ૫૩૬. ૫૩૭. ૫૩૮. ૫૩૯. ૫૪૦. ૫૪૧. ૫૪૨. ૫૪૩. ૫૪૪. ૫૪૫. ૫૪૬. ૫૪૭. ૫૪૮. ૫૪૯. ૫૫૦. ૫૫૧. ૫૫૨. ૫૫૩. ૫૫૪. ૫૫૫. ૫૫૬. ૫૫૭. ૫૫૮. ૫૫૯. ૫૬૦. ૫૬૧. ૫૬૨. ૫૬૩. ૫૬૪. ૫૬૫. ૫૬૬. ૫૬૭. ૫૬૮. ૫૬૯. ૫૭૦. ૫૭૧. ૫૭૨. ૫૭૩. ૫૭૪. ૫૭૫. ૫૭૬. ૫૭૭. ૫૭૮. ૫૭૯. ૫૮૦. ૫૮૧. ૫૮૨. ૫૮૩. ૫૮૪. ૫૮૫. ૫૮૬. ૫૮૭. ૫૮૮. ૫૮૯. ૫૯૦. ૫૯૧. ૫૯૨. ૫૯૩. ૫૯૪. ૫૯૫. ૫૯૬. ૫૯૭. ૫૯૮. ૫૯૯. ૬૦૦. ૬૦૧. ૬૦૨. ૬૦૩. ૬૦૪. ૬૦૫. ૬૦૬. ૬૦૭. ૬૦૮. ૬૦૯. ૬૧૦. ૬૧૧. ૬૧૨. ૬૧૩. ૬૧૪. ૬૧૫. ૬૧૬. ૬૧૭. ૬૧૮. ૬૧૯. ૬૨૦. ૬૨૧. ૬૨૨. ૬૨૩. ૬૨૪. ૬૨૫. ૬૨૬. ૬૨૭. ૬૨૮. ૬૨૯. ૬૩૦. ૬૩૧. ૬૩૨. ૬૩૩. ૬૩૪. ૬૩૫. ૬૩૬. ૬૩૭. ૬૩૮. ૬૩૯. ૬૪૦. ૬૪૧. ૬૪૨. ૬૪૩. ૬૪૪. ૬૪૫. ૬૪૬. ૬૪૭. ૬૪૮. ૬૪૯. ૬૫૦. ૬૫૧. ૬૫૨. ૬૫૩. ૬૫૪. ૬૫૫. ૬૫૬. ૬૫૭. ૬૫૮. ૬૫૯. ૬૬૦. ૬૬૧. ૬૬૨. ૬૬૩. ૬૬૪. ૬૬૫. ૬૬૬. ૬૬૭. ૬૬૮. ૬૬૯. ૬૭૦. ૬૭૧. ૬૭૨. ૬૭૩. ૬૭૪. ૬૭૫. ૬૭૬. ૬૭૭. ૬૭૮. ૬૭૯. ૬૮૦. ૬૮૧. ૬૮૨. ૬૮૩. ૬૮૪. ૬૮૫. ૬૮૬. ૬૮૭. ૬૮૮. ૬૮૯. ૬૯૦. ૬૯૧. ૬૯૨. ૬૯૩. ૬૯૪. ૬૯૫. ૬૯૬. ૬૯૭. ૬૯૮. ૬૯૯. ૭૦૦. ૭૦૧. ૭૦૨. ૭૦૩. ૭૦૪. ૭૦૫. ૭૦૬. ૭૦૭. ૭૦૮. ૭૦૯. ૭૧૦. ૭૧૧. ૭૧૨. ૭૧૩. ૭૧૪. ૭૧૫. ૭૧૬. ૭૧૭. ૭૧૮. ૭૧૯. ૭૨૦. ૭૨૧. ૭૨૨. ૭૨૩. ૭૨૪. ૭૨૫. ૭૨૬. ૭૨૭. ૭૨૮. ૭૨૯. ૭૩૦. ૭૩૧. ૭૩૨. ૭૩૩. ૭૩૪. ૭૩૫. ૭૩૬. ૭૩૭. ૭૩૮. ૭૩૯. ૭૪૦. ૭૪૧. ૭૪૨. ૭૪૩. ૭૪૪. ૭૪૫. ૭૪૬. ૭૪૭. ૭૪૮. ૭૪૯. ૭૫૦. ૭૫૧. ૭૫૨. ૭૫૩. ૭૫૪. ૭૫૫. ૭૫૬. ૭૫૭. ૭૫૮. ૭૫૯. ૭૬૦. ૭૬૧. ૭૬૨. ૭૬૩. ૭૬૪. ૭૬૫. ૭૬૬. ૭૬૭. ૭૬૮. ૭૬૯. ૭૭૦. ૭૭૧. ૭૭૨. ૭૭૩. ૭૭૪. ૭૭૫. ૭૭૬. ૭૭૭. ૭૭૮. ૭૭૯. ૭૮૦. ૭૮૧. ૭૮૨. ૭૮૩. ૭૮૪. ૭૮૫. ૭૮૬. ૭૮૭. ૭૮૮. ૭૮૯. ૭૯૦. ૭૯૧. ૭૯૨. ૭૯૩. ૭૯૪. ૭૯૫. ૭૯૬. ૭૯૭. ૭૯૮. ૭૯૯. ૮૦૦. ૮૦૧. ૮૦૨. ૮૦૩. ૮૦૪. ૮૦૫. ૮૦૬. ૮૦૭. ૮૦૮. ૮૦૯. ૮૧૦. ૮૧૧. ૮૧૨. ૮૧૩. ૮૧૪. ૮૧૫. ૮૧૬. ૮૧૭. ૮૧૮. ૮૧૯. ૮૨૦. ૮૨૧. ૮૨૨. ૮૨૩. ૮૨૪. ૮૨૫. ૮૨૬. ૮૨૭. ૮૨૮. ૮૨૯. ૮૩૦. ૮૩૧. ૮૩૨. ૮૩૩. ૮૩૪. ૮૩૫. ૮૩૬. ૮૩૭. ૮૩૮. ૮૩૯. ૮૪૦. ૮૪૧. ૮૪૨. ૮૪૩. ૮૪૪. ૮૪૫. ૮૪૬. ૮૪૭. ૮૪૮. ૮૪૯. ૮૫૦. ૮૫૧. ૮૫૨. ૮૫૩. ૮૫૪. ૮૫૫. ૮૫૬. ૮૫૭. ૮૫૮. ૮૫૯. ૮૬૦. ૮૬૧. ૮૬૨. ૮૬૩. ૮૬૪. ૮૬૫. ૮૬૬. ૮૬૭. ૮૬૮. ૮૬૯. ૮૭૦. ૮૭૧. ૮૭૨. ૮૭૩. ૮૭૪. ૮૭૫. ૮૭૬. ૮૭૭. ૮૭૮. ૮૭૯. ૮૮૦. ૮૮૧. ૮૮૨. ૮૮૩. ૮૮૪. ૮૮૫. ૮૮૬. ૮૮૭. ૮૮૮. ૮૮૯. ૮૯૦. ૮૯૧. ૮૯૨. ૮૯૩. ૮૯૪. ૮૯૫. ૮૯૬. ૮૯૭. ૮૯૮. ૮૯૯. ૯૦૦. ૯૦૧. ૯૦૨. ૯૦૩. ૯૦૪. ૯૦૫. ૯૦૬. ૯૦૭. ૯૦૮. ૯૦૯. ૯૧૦. ૯૧૧. ૯૧૨. ૯૧૩. ૯૧૪. ૯૧૫. ૯૧૬. ૯૧૭. ૯૧૮. ૯૧૯. ૯૨૦. ૯૨૧. ૯૨૨. ૯૨૩. ૯૨૪. ૯૨૫. ૯૨૬. ૯૨૭. ૯૨૮. ૯૨૯. ૯૩૦. ૯૩૧. ૯૩૨. ૯૩૩. ૯૩૪. ૯૩૫. ૯૩૬. ૯૩૭. ૯૩૮. ૯૩૯. ૯૪૦. ૯૪૧. ૯૪૨. ૯૪૩. ૯૪૪. ૯૪૫. ૯૪૬. ૯૪૭. ૯૪૮. ૯૪૯. ૯૫૦. ૯૫૧. ૯૫૨. ૯૫૩. ૯૫૪. ૯૫૫. ૯૫૬. ૯૫૭. ૯૫૮. ૯૫૯. ૯૬૦. ૯૬૧. ૯૬૨. ૯૬૩. ૯૬૪. ૯૬૫. ૯૬૬. ૯૬૭. ૯૬૮. ૯૬૯. ૯૭૦. ૯૭૧. ૯૭૨. ૯૭૩. ૯૭૪. ૯૭૫. ૯૭૬. ૯૭૭. ૯૭૮. ૯૭૯. ૯૮૦. ૯૮૧. ૯૮૨. ૯૮૩. ૯૮૪. ૯૮૫. ૯૮૬. ૯૮૭. ૯૮૮. ૯૮૯. ૯૯૦. ૯૯૧. ૯૯૨. ૯૯૩. ૯૯૪. ૯૯૫. ૯૯૬. ૯૯૭. ૯૯૮. ૯૯૯. ૧૦૦૦.

૧ ગીતામાં “મહુનિ મે વ્યતીતાનિ” શ્લોકને આરંભીને “જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ્” શ્લોકપર્યન્ત પાંચ શ્લોકમાં કહેલી. ૨ જેઠ ચૈતન્ય સર્વ જગત્ મગવાનનું શરીર છે તેમાં પોતે મગવાન્ તેના આત્મા (ધારક, નિયન્તા અને સ્વામી) પણ રહ્યા છે તેથી અક્ષરારૂપે પોતેજ વર્તેછે એમ કહેછે. “મણ્નાક્ષરં શરીરં” “યસ્યાત્મા શરીરં” “યસ્ય શૃષિચી શરીરં” “તત્સર્વં વૈ હરેભ્યુઃ” “સર્વં ચલિદં મદ્મ” “ઇદં હિ વિશ્વં મગવાન્” इत्यादि धृतिस्त्युतिમાં તેમ કહ્યું છે. ૩ સ્વરૂપ, સ્વાભાવ, ગુણ, વિભૂતિ વિગેરેથી શ્રેષ્ઠ. ૪ શુષ્કવેદાન્તિ આદિક કોઈ મતવાદિથી.

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોપ વદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સવારમાં શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં આથમળે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર દક્ષિણાદું મુશ્કારવિંદ રાક્ષીને વિરાજમાન હતા અને ધોલો સેસ પહેર્યો હતો ને ધોલો ચોખ્ખા ઓલ્યો હતો ને માથે ધોલો પાઘ ધાંધી હતી ને ફુલના હાર પહેર્યા હતા ને પાઘને વિપે પુષ્પના તથા હીરના તોરા લટકતા મુક્યા હતા ને વે કાનની ઉપર પુષ્પના ગુચ્છ સોશા હતા અને પોતાના મુશ્કારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના સત્સંગીની સમા ભરાઈને બેઠી હતી અને મુનિ વાર્જિત્ર લઈને કીર્તન ગાતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે કીર્તન રાક્ષીને પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “સર્વ સુખના ધામ અને સર્વ થકી પર એવા પરમેશ્વર છે. તેમાં જીવની શ્રુતિ ચોટતી નથી અને માયિક એવાં જે નાશવંત તુચ્છ પદાર્થ તેમાં જીવની શ્રુતિ ચોટી જાય છે તેનું શું કારણ છે?” પછી તેનો ઉત્તર મુક્તાનંદસ્વામી કરવા લાગ્યા પળ થયો નહિ, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર સાંભળો અમે કરીએ છીએ જે, જે દિવસથી પરમેશ્વરે આ જગતની સૃષ્ટિ કરી છે તે દિવસથી એવીજ કલ્લ ચઢાવી મુકી છે જે ફરીને પરમેશ્વરને દાણડો કરવો પડે નહિ અને સંસારની જે શ્રદ્ધિ કરવી તે પોતાની મેલેજ થયા કરે. એવો ફેર ચઢાવી મુક્યો છે, તે માટે સહજેજ સ્ત્રીમાં પુરુષને હેત થાય છે ને પુરુષમાં સ્ત્રીને હેત થાય છે અને એ સ્ત્રીથી ઉપજી જે પ્રજા તેમાં પણ સહજેજ હેત થાય છે, તે એ હેતરૂપીજ ભગવાનની માયા છે તે માયાના પ્રવાહમાં જે ન વહે તેની શ્રુતિ

ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહેછે. માટે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે માયિક પદાર્થને વિષે દોષબુદ્ધિ રાખીને વૈરાગ્યને પામે અને ભગવાનને સર્વ-સુખસમય જાણીને ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખે, અને જો માયિક પદાર્થને વિષે વૈરાગ્ય ન રાખે ને ભગવાનના સ્વરૂપથી જુદા પડે તો શિવ બ્રહ્મા અને નારદાદિક એ જેવા સમર્થ મુક્ત હોય તેં પણ માયિક પદાર્થમાં તળાઈ જાયછે, તેટલા માટે ભગવાનને મુક્તિને માયિક પદાર્થનો સંગ કરે તો જરૂર તેમાં જીવની વૃત્તિ ચોટી જાય તે સારુ પરમેશ્વરના ભક્તને પરમેશ્વર વિના બીજે ઠેકાણે પ્રીતિ રાખવી નહિ.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે હવે મુક્તાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન કર્યાનો વારો આવ્યો તે પ્રશ્ન કરો, પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુઝ્યું જે “જીવને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવી તે અતિ દુર્લભ છે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ ત્યારે એથી બીજો મોટો લાભપણ નથી ને તેથી આનંદ પણ બીજો નથી, તે એવા મોટા આનંદને મુક્તિને તુલ્ય પદાર્થ માટે કેમ ક્લેશને પામેછે?” એ પ્રશ્ન છે, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે લ્યો એનો ઉત્તર અમે કરીએ જે, પરમેશ્વરના વચનને મુક્તિને ક્યારે આડો અવલો ઢોલેછે ત્યારે ક્લેશને પામેછે અને જો વચનને વિષે રહે તો જેવો ભગવાનનો આનંદ છે તેવા આનંદમાં રહેછે અને જેટલું જે ભગવાનનું વચન લોપેછે તેટલો તેને ક્લેશ થાયછે, માટે ત્યાગીને જેજે આજ્ઞા કરીછે તે પ્રમાણે ત્યાગીને રહેવું અને ગૃહસ્થને જે પ્રમાણે આજ્ઞા કરીછે તે પ્રમાણે ગૃહસ્થને રહેવું ને તેમાં જેટલો ફેર પડેછે તેટલો ક્લેશ થાયછે અને ત્યાગી હોય તેને અષ્ટ પ્રકારે સ્ત્રીનો ત્યાગ રાખવો ત્યારે તેનું બ્રહ્મચર્ય વ્રત પુરું કહેવાય ને તેમાંથી જેને જેટલો ફેર પડે તેને તેટલો ક્લેશ થાયછે અને ગૃહ-

સ્થાને પળ બ્રહ્મચર્ય કહ્યું છે જે પરસ્ત્રીનો ત્યાગ રાખવો તથા પોતાની સ્ત્રીનો પણ વ્રતને દિવસ ત્યાગ રાખવો ને ઋતુ સમે સ્ત્રીનો સંગ કરવો, એ આદિક જેજે ત્યાગીને અને ગૃહસ્થને નિયમ કહ્યા છે તેમાં જેટલો જેને ફેર પડે તેટલો તેને ક્લેશ થાય છે અને ભગવાનથી જે વિમુક્ત જીવ હોય તેને જે સુખ દુઃખ આવે છે તેતો પોતાને કર્મે કરીને આવે છે અને જે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને જેટલું દુઃખ થાય છે તે તુચ્છ પદાર્થને અર્થે ભગવાનની આજ્ઞા લોપવે કરીને થાય છે ને જેટલું સુખ થાય છે તે ભગવાનની આજ્ઞા પાઠવે કરીને થાય છે । इति वचनामृतम् ॥ ૩૪ ॥

૧. સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ વદિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર આગળ લિંગડાના વૃક્ષતલે ઢોલીયા ઉપર ઉગમણે મુખારવિંદે ચિરાજતા હતાં અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિની સભા તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ મુનિ પ્રત્યે બોલ્યા જે, તમે પ્રશ્ન પુછો કાં અમે પુછીએ, ત્યારે મુનિએ કહ્યું જે હે મહારાજ ! તમે પુછો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, “કોઈ પુરુષ છે તેમાં થોડી બુદ્ધિ છે તોપણ પોતાના કલ્યાણને અર્થે જે જતન કરવું તેમાંથી પાછો પડતો નથી અને કોઈ બીજો પુરુષ છે તેમાં બુદ્ધિતો ઘણી છે અને મોટા મોટામાં પણ જોઈ કાઢે એવો છે તોયપણ તે કલ્યાણને માર્ગે ચાલતો નથી તેનું શું કારણ છે ?” ત્યારે મુનિએ ઉત્તર કરવા માંડ્યો પણ શ્રીજિમહારાજે આશંકા કરી તે ઉત્તર ન થયો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે સ્યો અમે ઉત્તર ક-

रीए जे, एमां बुद्धितो झाड़ी छे पण एनी बुद्धि दूषित छे, माटे ए कल्याणने मार्गे चाली शकतो नथी, जेम सुंदर भैरवुं दुध होय तेमां साकर घोळी होय ने तेमां सर्पनी लाल पडी एटले ए साकर ने दुध हतुं ते झेर थयुं पछी तेने जे पीवे तेना प्राण जाय, तेम बुद्धितो झाड़ी छे पण एणे कोइ मोटा संतनो अथवा परमेश्वरनो अवगुण लीधोछे ते अवगुणरूप दोष एनी बुद्धिमां आव्योछे ते सर्पनी लाल सरसो छे माटे एतो कल्याणने मार्गे क्यांथी चाले ? पण जो कोइक एना मुखनी वात सांभळे तो ते सांभळनारानी बुद्धि पण सत्संगमांथी पाछी पडी जायछे अने एवी दूषितबुद्धिवाळो ज्यां ज्यां जन्म धरे त्यां त्यां भगवाननो अथवा भगवानना भक्तनो द्रोहज करे अने जेनी बुद्धि एवी रीते दूषित न होय ने ते जो थोडीज होय तोपण ते पोताना कल्याणने अर्थे जतन करतो थको पाछो पडतो नथी.

त्यारे मुक्तानंदस्वामीए पुछ्युं जे “हे महाराज ! ए कोइ दिवस भगवानने सन्मुख थाय ? के न थाय ?” त्यारे श्रीजिमहाराजे कहुं जे एतो कोइ काळे भगवान् सन्मुख थायज नहि.

त्यारे वळी मुक्तानंदस्वामीए पुछ्युं जे “हे महाराज ! कोइ रीते एवी आसुरी बुद्धि न थाय तेनो जे उपाय होय ते कडो ?” त्यारे श्रीजिमहाराज बोल्या जे एक क्रोध बीजुं मान त्रीजी ईर्ष्या चोथुं कपट ए चार वांनां परमेश्वर साथे तथा संत साथे राखे नहि तो कोइ दिवस एनी आसुरी बुद्धि थाय नहि, अने ए चार वांनां मांहेछुं एके जो राखे तो जेम जय विजय घणाय डाढा हता पण सनकादिक संघाथे माने करिने वैकुण्ठलोकमांथी पडी गया ने आसुरी बुद्धि थइ तेम तेनी पण आसुरी

બુદ્ધિ થાય અને જ્યારે આસુરી બુદ્ધિ થાય ત્યારે ભગવાન્ તથા ભગવા-
નના ભક્તના જે ગુણ હોય તે દોષ સરસા માસેછે અને એ જ્યાં જ્યાં
જન્મ ધરે ત્યાં ત્યાં કાંતો શિવનો ગણ થાય ને કાંતો કોઈ દેવનો રાજા
થાય અને વૈરભાવે પરમેશ્વરનું ભજન કરે । હિતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ વદિ ૧૩ તેરશને દિવસ શ્રીજિમહારાજ
શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મં-
દિરની આગઠ લિંગડાના વૃક્ષ હેઠે ઓઠા ઉપર ઢોલિયો ઢઢાવીને
વિરાજમાન થયા હતાં અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને કં-
ઠનેવિપે ધોઢા ને પીઢા પુષ્પના હાર ધારણ કર્યાં હતા અને વે કાન
ઉપર ધોઢા પુષ્પના ગુચ્છ ઓશા હતા ને પાઘનેવિપે પીઢા પુષ્પનો
તોરો લટકતો હતો તથા કર્ણિકારના રાતા પુષ્પનું ઢોગલું મુક્યું હતું
અને જમણા હાથને વિપે ધોઢા પુષ્પનો દઢો ફેરવતા હતા, એવી રી-
તની શોમાને ધારણ કરતા ને પોતાના ભક્તજનને આનંદ ઉપજાવતા
થકા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગઠ મુનિ તથા
દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેણે સંસાર મુક્યો ને ત્યાગીનો
મેલ લીધો અને તેને પરમેશ્વરના સ્વરૂપ વિના અસત્ પદાર્થમાં પ્રીતિ
રહેછે તેને કેવો જાણવો તો 'જેવો મોટાં શાહુકાર માણસની આગઠ
કંગાલ માણસ હોય' તેવો જાણવો, જેમ કંગાલ માણસ હોય ને પહે-
રવા વસ્ત્ર ન મળતું હોય ને ઉકરડામાંથી દાળા વીળી ઓતો હોય તે
પોતે પોતાને પાપી સમજે અને વીજા શાહુકાર લોક પળ તેને પાપી સ-
મજે જે 'આળે પાપ કર્યાં હશે માટે એને અન્ન વસ્ત્ર મળતું નથી' તેમ જે
ત્યાગી થઈને સારાં સારાં જે વસ્ત્રાદિ પદાર્થ તેને મેઢાં કરી રાખે અને

તેની તૃષ્ણા પણ ઘણી રાખે અને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ તેને વિપે પ્રીતિ આપે રહિત હોય, એવો જે ત્યાગી તેને તો જે મોટા એકાંતિક સાધુ છે તે કંગાલ માણસની પેઠે પાપી જાણે છે, કેમ જે જો એ પાપી છે તો એને ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ તેને વિપે પ્રીતિ થતી નથી અને પરમેશ્વર વિના વીજા પદાર્થમાં પ્રીતિ થાય છે અને જે ત્યાગી હોય તેને તો કચરો અને કંચન એ વેચ વરોવર હોય અને 'આ પદાર્થ સારું ને આ પદાર્થ ખુંદું' એવી તો સમજણ જ હોય નહિ અને એક ભગવાનને વિપે પ્રીતિ હોય તેજ સાચો ત્યાગી છે । इति वचनामृतम् ॥ ૩૬ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પોષ વદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર આગલ લિંબડા તલે ઢોલિયા ઉપર આથમણે મુસ્તારવિંદે વિરાજમાન હતા અને માથે ધોળી પાથ વિરાજમાન હતી અને તે પાથમાં પીઠા પુષ્પનો તોરો વિરાજમાન હતો અને વે કાન ઉપર ધોળા પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા અને કંઠને વિપે પીઠાં ને ધોળાં પુષ્પનો હાર વિરાજમાન હતો અને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી અને ધોળો શેશ પહેર્યો હતો અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિજનની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, જે અણસમજી હોય ને તેણે મેલ લીધો હોય તો પણ તેને જ્યાંજ્યાં પોતાની જન્મભૂમિ હોય તેને વિપે હેત ટક્કતું નથી, એમ કહીને પછી પોતાના સાથલને વિપે નાંનપણામાં જાહનો ટાંપો લાગ્યો હતો તે સર્વને દેખાડ્યો ને ચોલ્યા જે, આ ચિહ્નને જ્યારે અમે દેખીએ છીએ ત્યારે તે જાહ ને તલાવડી સાંભરી આવે છે,

માટે જન્મભૂમિ તથા પોતાનાં સગાં સંબન્ધી તેને અંતરમાંથી વિસારી
 દેવાં તે ઘણું કઠણ છે, માટે જેને જેને જન્મભૂમિ તથા દેહના સંબન્ધી તે ન
 સાંભરતાં હોય તે ઘોલો અને જે લાજે કરીને ન ઘોલે તેને શ્રીનરનારાય-
 ણના સમ છે, પછી સર્વે મુનિ જેમ જેને વર્તતું હતું તેમ ઘોલ્યા, પછી તે સાં-
 મઢીને શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે જ્યારે પોતાને આત્મારૂપે માનીએ ત્યારે
 તે આત્માની જન્મભૂમિ કેહ ? ને તે આત્માનું સગું કોણ ? ને તે આ-
 ત્માની જાત પણ કેહ ? અને જો સગપણ લેવું હોય તો પૂર્વે ચોરાશી
 લાસ જાતના દેહ ધર્યાં છે તે સર્વનું સગપણ સરખું જાણવું અને તે સ-
 ગાનું કલ્યાણ ઇચ્છવું તો સર્વનું ઇચ્છવું અને આ મનુષ્યદેહમાં આવ્યા
 ત્યારે ચોરાશી લાસ જાતનાં જે માવાપ તે અજ્ઞાને કરીને વિસર્યાં છે તેમ
 આ મનુષ્યશરીરનાં જે માવાપ છે તેમને જ્ઞાને કરીને વિસારી દેવાં અને અ-
 મારે તો કોઈ સગાં સંબન્ધી સાથે હેત નથી તથા અમારી સેવા કરતા હોય
 ને તેના હૃદયમાં જો પરમેશ્વરની ભક્તિ ન હોય તો તે ઉપર હેત કરીએ તો-
 યપણ ન થાય અને જો નારદજી જેવો ગુણવાન્ હોય ને તેને ભગવાનની
 ભક્તિ ન હોય તો તે અમને ન ગમે અને જેના હૃદયમાં ભગવાનની ભક્તિ
 હોય ને એમ સમજતો હોય જે 'જેવા પ્રગટ ભગવાન્ પૃથ્વી ઉપર વિરાજે છે
 અને જેવા તે ભગવાનના ભક્ત ભગવાનની સંમીપે વિરાજે છે તેવા ને તે-
 વાજે જ્યારે આત્યંતિક પ્રલય થાય છે ત્યારે પણ રહે છે' અને 'આ ભગ-
 વાન્ ને ભગવાનના ભક્ત તે સદા સાકારજ છે' એમ સમજતો હોય
 અને ગમે તેવા વેદાંતિના ગ્રંથ સાંભળે પણ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને
 નિરાકાર સમજેજ નહિ અને એમ જાણે જે 'એ ભગવાન્ વિના વીજો

૧ જડ । શરીરાદિકથી । વિલેક્ષણ સચ્ચિદાનન્દપણે । ૨ સાકાર । ૩ સાકાર ।

૪ સાકારજ । ૫ શુદ્ધ જ્ઞાનિએ કરેલા ।

કોઈ જગતનો કર્તા છેજ નહિ' અને એમ જાણે જે 'ભગવાન્ વિના
 સુકું પાંદડું પણ ફરવાને સમર્થ નથી' એવી જેને ભગવાનને વિષે
 સાકારપણાની દૃઢ પ્રતીતિ હોય ને તે જેવો તેવો હોય તો પણ એ
 અમને ગમેછે અને એને માથે કાઢ કર્મ ને માયા તેનો હુકમ નથી
 અને જો એને દંડ દેવો હોય તો ભગવાન્ પોતે દેછે પણ વીજા કોઈનો
 એને માથે હુકમ નથી અને એવી નિષ્ઠા ન હોય ને તે જો ત્યાગ વૈરાગ્યે
 યુક્ત હોય તોપણ તેનો અમારા અંતરમાં ભાર આવે નહિ અને જેના
 હૃદયમાં ભગવાનની એવી નિષ્ઠા અચ્છ હોય ને તે ગમે તેટલાં શાસ્ત્ર
 સાંભળે અથવા ગમે તેનો સંગ કરે તોપણ પોતાને જે ભગવાનના
 સાકારપણાની નિષ્ઠા છે તે ટકે નહિ અને તેજના ધિન જેવા નિરાકાર
 ભગવાનને કોઈ દિવસ સમજેજ નહિ, એવી નિષ્ઠાવાળો જે સંત છે
 તેના પગની રજને તો અમે પણ માથે ચઢાવીએ છીએ અને તેને દુઃખ-
 વતા થકા મનમાં ધીએ છીએ અને તેનાં દર્શનને પણ ઇચ્છીએ છીએ
 અને એવી નિષ્ઠા વિનાના જે લીન છે તે પોતાના સાધનને ઘટે કરીને
 પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છેછે પણ એવા પરમેશ્વરના પ્રતાપે કરીને પોતાનું
 કલ્યાણ ઇચ્છતા નથી, એવા જે જહમતિવાળા પુરુષ છે તેતો જેમ નાવ
 વિના પોતાના ગ્રાહ્યઘટે કરીને સમુદ્ર તરવાને ઇચ્છે તેવા મૂર્ખ છે અને
 જે એવા ભગવાનને પ્રતાપે કરીને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છેછે તેતો જેમ
 નાવમાં વેસીને સમુદ્ર તરવાને ઇચ્છે એવા ઢાઢા છે અને એવા જે ભગ-
 વાનનાં સ્વરૂપના જ્ઞાનવાળા છે તે સર્વે દેહને મુકીને ભગવાનના ધામ-
 માં ચૈતન્યનીજ સ્મૃતિ થઈને ભગવાનના હજુરમાં રહે છે અને એવી નિષ્ઠા
 જેને ન હોય ને તેણે વીજાં સાધન જો કર્યાં હોય તો તે વીજા દેવ-

તાના લોકમાં રહેછે અને જે એવા યથાર્થ ભગવાનના ભક્ત છે તેનું દર્શન તો ભગવાનના દર્શનતુલ્ય છે અને એના દર્શને કરીને અનંત પતિત જીવનો ઉદ્ધાર થાયછે એવા એ મોટા છે, એવી રીતે વાર્તા કરીને શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે કીર્તન બોલો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદિ ૧ પદવાને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં સાંજને સમે ઘોડશાઠની ઓસરીએ ગાદલું નલાવીને વિરાજમાન 'હતા ને ઘોઠો ચેસ પહેર્યો હતો ને માથે રાતા છેડાનો ઘોઠો ફેંટો બાંધ્યો હતો ને દોરીયાનું અંગરૂં પહેર્યું હતું ને ઘોઠો ચોપાઠ ઓઢ્યો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

તે સમે શ્રીજિમહારાજ સર્વ હરિભક્ત સામું જોઈને જાણી વાર વિચારી રહ્યા અને પછી એમ બોલ્યા જે સાંભળો વાત કરીએ છીએ જે, જે સત્સંગી હોય તેને જ્યાંથી પોતાને સત્સંગ થયો હોય ત્યાંથી પોતાના મનનો તપાસ કરવો જે 'પ્રથમના વર્ષમાં મારું મન આવું હતું ને પછી આવું હતું અને આટલી ભગવાનની વાસના હતી ને આટલી જગતની હતી' એમ વર્ષો વર્ષનો સરવાળો વિચાર્યા કરવો અને પોતાના મનમાં જેટલી જગતની વાસના બાકી રહી ગઈ હોય તેને થોડે થોડે નિરંતર ટાઢવી. અને એમ વિચારે નહિ ને વધી મેંઘી કરે તો તે વાસના એની ટાઢે નહિ, જેમ વણિકને ઘેર નામું ફર્યું હોય તે જો મહિના મહિનાનું નિરંતર ચુકાવી દઈએ તો દેતાં કઠણ ન પડે ને વર્ષ દહાડાનું મેંઘું કરીએ તો આપણું વધુ કઠણ પડે, તેમ નિરંતર વિચાર કરવો. અને મન છે તે જગતની વાસના કરીને વસાણું છે, જેમ ફુલે કરીને તિલ વસાય છે તેમ મનને ભગવાનનાં જે ચરિત્ર તેનું જે મહિમા સહિત નિત્ય સ્મરણ

ते रूप फुलने विपे वासवुं अने भगवानना चरित्ररूप जाळाने विपे मनने घुंचवी मेलवुं ने भगवानना घाट मनमां कर्या करवां एक सम्यो ने वीजो करवो वीजो सम्यो ने वीजो करवो एम ने एम मनने नवरं रहेवा देवुं नहि, एम कहीने पछी भूतनुं दृष्टांत विस्तारीने कही देखाडवुं ने पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, एवी रीते भगवाननां जे चरित्र तथा वार्ता तथा दर्शन ते एक दिवसनां जो संभारवा मांडे तो तेनो पार न आवे तो सत्संग थयां तो दश पंचर वर्ष थयां होय ते एनो तो पारज न आवे अने ते एवी रीते संभारवां जे 'आ गाममां आवी रीते महाराज तथा परमहंसनी सभा थइ अने आवी रीते महाराजनी पूजा थइ ने आवी रीते वार्ता थइ' इत्यादिक जे भगवाननां चरित्र तेने वारंवार संभारवां अने जे झाडुं न समझतो होय तेने तो एम करवुं एज श्रेष्ठ उपाय छे ए जेवो वीजो नथी, त्यारे तमे कहेशो जे 'अन्न थोडुं खाईए तथा घणा उपवास करीए' तो ते अमे कहैता नथी, एतो जेम जेना नियम कछाछे ते प्रमाणे साधारणपणे रहेवुं अने करवानुं तो आ अमे तमने कहुं ते छे अने अमे तो एम मान्युं छे जे, मन निर्वासनिक जोइए अने देहे करीने गमे तेटली प्रवृत्ति होय ने तेनुं मन जो शुद्ध छे तो तेनुं अति भुंडुं थाय नहि अने बाहेर लोकमां तो ते प्रवृत्तिवाळानुं भुंडा जेवुं जणाय अने जेने मनमां वासना होय ने ते बाहेर सारी पेढे निवृत्तिपरायण वर्ततो होय तो तेनुं बाहेर लोकमां तो सारं जणाय पण तेना जीवनुं अति भुंडुं थाय, केमजे मुवा टाणे तो जेवा मनमां संकल्प होय तेवा स्फुरी आवे, जेम भरतजीने अंतकाळमां मृगनुं बाळंक स्फुरी आब्युं त्यारे ते मृगने आकारे थइ गया अने प्रथम राज्य मेल्युं हतुं ने ऋषभदेव भगवान् तो पो-

તાના વાપ હતા તોપણ એમ થયું, માટે મને કરીને નિર્વાસનિક રહેવું એ અમારો મત છે. અને જે ઉપવાસ કરવા તેણે કરીને દેહ દુર્વલ થાય ત્યારે મન દુર્વલ થાય તો સ્વરૂપ પળ જ્યારે દેહ પુષ્ટ થાય ત્યારે વળી મન પુષ્ટ થાય માટે દેહે કરીને ત્યાગ ને મને કરીને ત્યાગ એ વે મેઝાં જોડે. અને જેને મનમાં ભગવાનના ઘાટ થતા હોય ને જગતના ઘાટ ન થતા હોય તે આપણા સત્સંગમાં મોટેરો છે અને એવો જે ન હોય તે નાનેરો છે. અને ગૃહસ્થ હોય તેને પણ દેહે કરીને વ્યવહાર કરવો ને મને કરીને તો ત્યાગીની પેઠેજ નિર્વાસનિક રહેવું ને ભગવાનનું ચિંતન કરવું ને વ્યવહાર તો ભગવાનને વચને કરીને રાખવો. અને મનનો ત્યાગ સાચો ન હોય તો જનક જેવા રાજા હતા તે રાજ્ય કરતા ને મનનો મોટા યોગેશ્વરના જેવું હતું, તે માટે મને કરીને જે ત્યાગ તેજ ઠીક છે. અને જે પોતાના મનમાં શુંદા ઘાટ થતા હોય તે કહેવા, પણ 'જિમ કુતરાનું મુસ કુતરો ચાટે' તથા 'સર્પ ને ઘેર પરોળો સાપ મુસ ચાટીને વળીયો આપ' તથા રાંડીને પાસે મુવાસિની સ્ત્રી જાય ત્યારે તે કહે જે 'આવ વાઈ હું જેવી તું પણ થા' - તેમ પોતાની પેઠે જેને શુંદા ઘાટ થતા હોય તેની આગળ જે ઘાટ કહેવો તેતો આ દૃષ્ટાંત દીધાં, એમ છે, માટે ઘાટ કેને કહેવો તો જેના મનમાં કોઈ દિવસ જગતનો શુંદો ઘાટ ન થતો હોય એવો વળીયો હોય તેની આગળ કહેવો. અને એમ ઘાટ ન થાય એવા પણ ઘણા હોય તેમાંથી પણ એવાને ઘાટ કહેવો જે, તે ઘાટને સાંભળીને તે ઘાટ ઉપર વાત કરે તે જ્યાં સુધી તે કહેનારાનો ઘાટ ટક્કી જાય ત્યાં સુધી વેઠતો ઉઠતો સ્વાતો પિતો સર્વ ક્રિયામાં વાત કર્યા કરે અને તેના ઘાટ ટાલ્યામાં કેવી ચાહ હોય તો જેમ પોતાના

ઘાટને ટાઢ્યાની ટાઢ હોય તેવી હોય, એવા આગલ ઘાટ કહેવો અને જેની આગલ ઘાટ કહીએ ને તે આવી રીતે વાતતો ન કરે ને પોતે આઠસુ હોય તો શો સમાસ થાય ? માટે એવી રીતે પોતાના મનનો ઘાટ કહીને તે ઘાટને ટાઢી નાંચીને પોતાના મનને વિષે કેવલ ભગવાનના ઘાટ કર્યા કરવા ને જગતના સુખથી નિર્વાસનિક થવું. અને એકાદશીનો ઉપવાસ કરવો તેનું શું લક્ષણ છે તો દશ ઇન્દ્રિયો ને અગીયારમું મન તેમને પોતપોતાના વિષયમાંથી કાઢીને ભગવાનમાં જોડવાં તેને એકાદશીનું વ્રત કર્યું કહેવાય અને એવું વ્રતતો ભગવાનના ભક્તને નિરંતર કરવું અને એવી રીતે જેનું મન નિર્વાસનિક ન હોય ને દેહે કરીને તો વ્રત તપ કરે તોપણ તેનું અતિશય સારું થતું નથી, માટે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને પોતપોતાના ધર્મમાં રહીને તે ભગવાનનું માહાત્મ સમજીને પોતાના મનને નિર્વાસનિક કરવાનો નિત્ય અભ્યાસ રાખવો, એમ વાર્તા કરી.

અને ઘઢી શ્રીજિમહારાજે ઘીજી વાર્તા કરી જે સાચો ત્યાગી કેને કહીએ તો જે પદાર્થનો ત્યાગ કર્યો તેનો પાછો કોઈ દિવસ મનમાં સંકલ્પ પળ ન થાય, જેમ વિદ્યાનો ત્યાગ કર્યો છે તેનો પાછો સંકલ્પ થતો નથી તેમ સંકલ્પ ન થાય, ત્યાં શુકજી પ્રત્યે નારદજીનો કહેલો શ્લોક છે જે—“ત્યજ ધર્મમધર્મ ચ” અને એ શ્લોકનું હાર્દ એ છે જે ‘એક આત્મા વિના ઘીજા જેજે પદાર્થ છે તેનો ત્યાગ કરીને કેવલ આત્માપણે વર્તવું ને ભગવાનની ઉપાસના કરવી’ તેને પુરો ત્યાગી કહીએ અને જે ગૃહસ્થ હરિભક્ત હોય તેતો જેમ જનકરાજાએ કહ્યું

• ૧ આ સ્થલે ધર્માદિનો સ્વરૂપથી ત્યાગ કહ્યો નથી પરંતુ ભગવાનના ધ્યાનમાં અન્તરાય કરનારા તેના સંકલ્પોનો ત્યાગ કહ્યો છે અથવા કલ્પનો ત્યાગ કહ્યો છે ।

જે 'આ મારી મિથિલા નગરી વઢેઢે પળ તેમાં કાંઈ મારું વઢતું નથી' ત્યાં શ્લોક છે જે—“મિથિલાયાં પ્રદીપ્તાયાં ન મે દહ્યતિ કિં ચન” એમ સમજે ને ગૃહમાં રહેતો હોય તે ગૃહસ્થ હરિભક્ત સરો કહેવાય અને એવી રીતનો જે ત્યાગી ન હોય ને એવી રીતનો જે ગૃહસ્થ ન હોય તેતો પ્રાકૃત ભક્ત કહેવાય અને મોરે કહ્યો એવો જે હોય તેતો એકાંતિક ભક્ત કહેવાય, એવી રીતે વાર્તા કરી.

પછી મોટા આત્માનંદસ્વામીએ શ્રીજિમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “દેહ ઇન્દ્રિયો તથા અંતઃકરણ તથા દેવતા તેથી જુદો જે જીવાત્મા તેનું રૂપ કેવી રીતે છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે થોડાકમાં એનો ઉત્તર કરીએ છીએ જે, દેહ ને ઇન્દ્રિયાદિકના સ્વરૂપનો, જે વક્તા તે સર્વેના સ્વરૂપને જુદું જુદું કરીને શ્રોતાને સમજાવેછે તે જે સમજાવનારો વક્તા તે દેહાદિક સર્વના પ્રમાણનો કરનારો છે ને જાણનારો છે ને એ સર્વથી જુદો છે એનેજ જીવ કહીએ અને જે શ્રોતા છે તે દેહાદિકના રૂપને જુદાં જુદાં સમજેછે ને એનું પ્રમાણ કરેછે ને એને જાણેછે ને એ સર્વથી જુદો છે એનેજ જીવ કહીએ 'એવી રીતે જીવના સ્વરૂપને સમજાવતી રીત' છે, એવી રીતે વાર્તા કરી । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩૮ ॥

૧ દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન, પ્રાણ અને બુદ્ધિ આદિકના જ્ઞાતા, પ્રમાતા, દ્રષ્ટા, શ્રોતા, વક્તા, રસયિતા, ગ્રાતા, મન્તા, બોદ્ધા અને કર્તાપણે જે જણાયછે તે જીવાત્મા છે તેવા પ્રકારથી ન દેહાદિથી, આત્મા જુદો જાણી જાણાયછે અને તેનું રૂપપણ તેજ છે । તે શ્રુતિસ્મૃતિમા કહ્યું છે—“અયં ચો વેદેદ જિગ્રાણીતિ સ આત્મા” “અયં હિ દ્રષ્ટા શ્રોતા રસયિતા ગ્રાતા મન્તા બોદ્ધા કર્તા વિજ્ઞાનાત્મા પુરુષ ” “વિજ્ઞાતારમ્ કેન વિજાનીયાત” “અવમેવાસ્ય પઞ્ચદુરિમા યોદશ કલા ” “ઇદં શરીરં કૌન્તેય ! ક્ષેત્રમિલાભિધીયતે । એતયો વેતિ ત પ્રાહુ ક્ષેત્રજ્ઞ ઇતિ તદ્વિદ ॥ ” “દેહેન્દ્રિયમન પ્રાણધીમ્યોઽન્યોઽન્યસાધન । નિલ્યો વ્યાપી પ્રતિ ક્ષેત્રમાત્મા ભિન્ન સ્વતઃ સુષી” इत्यादि । આટલુંજ તાત્પર્ય છે ।

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદ્ધિ ૩૦ ત્રીજને દિવસે શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ લિંગડાના વૃક્ષ હેઠે ઓટા ઉપર ઢોલીયો ઢાલાવીને વિરાજમાન હતાં ને ધોળો રેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને માથે ધોળી પાઘ વાંધી હતી ને પીઠા પુષ્પનાં તોરા પાઘમાં લટકતા હતા ને કાન ઉપર ધોળા ને પીઠા પુષ્પના ગુચ્છ ધોળા હતા ને કંઠમાં પીઠા પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સર્વે મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે એક વેદાંતિ બ્રાહ્મણ આવ્યો હતો તેને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “તમે એક બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરો છો ને તે વિના જે જીવ, ईश्वर, માયા અને જગત્ તથા વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ તે સર્વેને મિથ્યા કહો છો, એ વાત અમને સમજાતી નથી તથા માન્યામાં આવતી નથી, માટે તમને પુછીએ છીએ તેનો ઉત્તર કરો, તે વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ, સ્મૃતિ અને ઇતિહાસ તેની સાચ્યે કરીને કરો, પણ કોઈક કલ્પિત ગ્રંથને વચને કરીને કરશો તો અમે તેને નહિ માનીએ અને જો વ્યાસજીને વચને કરીને કરશો તો અમારા માન્યામાં આવશે, કેમજે અમારે વ્યાસજીના વચનમાં દૃઢ પ્રતીતિ છે?” પછી તે વેદાંતિએ ઘણીક પ્રકારની યુક્તિઓ લાવીને ઉત્તર કરવા માંડ્યો પણ શ્રીજિમહારાજે તેમાં આંશંકા કરી માટે તે પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ. પછી શ્રીજિમહારાજે બોલ્યા જે સાંભળો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે કરીએ છીએ જે, એતો પરમેશ્વરને ભજીને થયા જે મુક્ત તેની સ્થિતિના વે મેદ છે, જેમ મેરું પર્વત ઉપર

૧ પરબ્રહ્મને નિરાકાર અને નિર્ગુણપણે પ્રતિપાદન કરનારા શુષ્કજ્ઞાનિમાં વેદાન્તિ શબ્દનો સંકેત કરેલો જાણવો. ૨ શુક્તિમી રત્નતની પેઠે કલ્પિત.

ઉમા જે પુરુષ તે જેતે તે મેરુ થકી ઓરા જે સર્વે પર્વત તથા સર્વે વૃક્ષ
 તથા તે પર્વત વૃક્ષનું આધાર જે પૃથ્વીનું તલ તે સર્વેને પૃથક્ પૃથક્પણે
 દેખેછે. તેમ સવિકલ્પ સમાધિવાળા જે જ્ઞાની મુક્ત તે જેતે જીવ, ईश्वर,
 માયા તથા એમનું આધાર જે બ્રહ્મ એ સર્વેને પૃથક્ પૃથક્પણે દેખેછે,
 અને વહી જેમ લોકાલોક પર્વત ઉપર ઉમા જે પુરુષ તે જેતે તે લોકા-
 લોક પર્વતથી ઓરા જે પર્વત તથા વૃક્ષ તે સર્વેને એક પૃથ્વીરૂપેજ
 દેખેછે પણ પૃથક્ પૃથક્પણે નથી દેખતા, તેમ નિર્વિકલ્પ સમાધિવાળા
 જે મહામુક્ત તે જેતે જીવ ईश्वર અને માયા તેને એક બ્રહ્મરૂપે કરી-
 નેજ દેખેછે પણ પૃથક્પણે નથી દેખતા, એવી રીતે બે પ્રકારની સ્થિતિ-
 વાળા મુક્ત છે તેની સ્થિતિને યોગે કરીને એ સર્વેનું સત્યપણું કહે-
 વાયછે ને અસત્યપણું કહેવાયછે. અને સવિકલ્પ સ્થિતિવાળાનાં વચન
 વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણાદિકમાં આવેછે તે એ સર્વેને સત્ય કહેછે અને નિર્વિ-
 કલ્પ સ્થિતિવાળાનાં જે વચન તે એ સર્વેને અસત્ય કહેછે પણ કાંઈ
 એ સર્વે અસત્ય નથી, એતો એને નિર્વિકલ્પ સ્થિતિને વહે કરીને
 દેખાતાં નથી માટે અસત્ય કહેછે. અને વહી જેમ સૂર્યના રથમાં જે બેઠા
 હોય તેને રાત્ર નથી પણ જે પૃથ્વી ઉપર રહ્યાછે તેને રાત્રિ દિવસ છે,
 તેમ નિર્વિકલ્પ સ્થિતિવાળાને મતે એ સર્વે છે નહિ પણ બીજાને મતેતો
 એ સર્વે છે, અને આવી રીતે બ્રહ્મનિરૂપણ કરે તો શાસ્ત્રના વચનમાં
 પૂર્વાપર વાધ ન આવે ને એમ ન કરે તો પૂર્વાપર વાધ આવે, તે વાધને
 તો સમજતો ન હોય તથા એવી રીતની સ્થિતિને, પણ ન પામ્યો હોય
 ને કેવલ શાસ્ત્રમાંથી શીખીને વચનમાત્રે કરીને એકબ્રહ્મપણાનું પ્રતિ-
 પાદન કરતો હોય ને ગુરુ, શિષ્ય, જીવ, ईश्वર, માયા, જગત્ તથા વેદ,
 પુરાણ, શાસ્ત્ર એ સર્વેને કલ્પિત કહેતો હોય તેતો મહા મૂર્ખ છે ને અંતે

નારકી થાયછે, એમ કહીને બોલ્યા જે, આ અમે વાર્તા કરી તેમાં તમને આશંકા થતી હોય તો બોલો ! ત્યારે તે વેદાંતી બ્રાહ્મણ બોલ્યો જે, હે મહારાજ ! હે પ્રભો ! હે સ્વામિન્ ! તમેતો પરમેશ્વર છો અને જગત્ના કલ્યાણને અર્થે પ્રગટ થયાછો તે તમે જે ઉત્તર કર્યો તે યથાર્થ છે એમાં આશંકાનો માગ નથી, એમ કહીને અતિ પ્રસન્ન થયો અને પોતાની જે અણસમજ્ઞા તેનો ત્યાગ કરીને શ્રીજિમહારાજને આશ્રિત થયો । 'ઈતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩૯ ॥ - -

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદ્ધિ ૪ ચોથને દિવસ પ્રાતઃકાળે શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ લિંગડાના વૃક્ષની હેઠે ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને ધોઢો ચેસ પહેર્યો હતો ને ધોઢી ચાદર ઓઢી હતી ને માથે ધોઢી પાથ બાંધી હતી ને પાથને વિપે પીઢા પુષ્પનો તોરો લટકતો હતો ને કંઠને વિપે પીઢા પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ સર્વ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજને મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે 'હિ મહારાજ ! સવિકલ્પ સમાધિ તે કેને કહીએ ને નિર્વિકલ્પ સમાધિ તે કેને કહીએ ?' ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, 'જેને ભગવાનના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થઈ હોય તેને અશુભ વાસનાંતો ન હોય ને શુભ વાસના રહી હોય જે 'હું નારદ સનકાદિક ને શુકજી તે જેવો થાઉં અથવાં નરનારાયણના આશ્રમમાં જઈને તે આશ્રમના મુનિ મેઢો રહીને તપ કરું અથવાં ચેતકીયમાં જઈને તપ કરીને ચેતમુક્ત જેવો થાઉં' એવી રીતનો જેને વિકલ્પ રહેતો હોય તેને સવિકલ્પ સમાધિવાઢો કહીએ અને જેને એવી રીતનો વિકલ્પ ન હોય ને અક્ષરબ્રહ્મના સાધર્મ્યપણાને પામીને કેવળ

મગવાનની મૂર્તિને વિપેજ નિમગ્ન રહતો હોય તેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ-
વાલો કહીએ.

પછી વઢી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! ભક્તિમાં
ને ઉપાસનામાં તે શો ભેદ છે?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજે બોલ્યાં જે
“શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્ । અર્ચનં વન્દનં
દાસ્યં સખ્યમાત્મનિવેદનમ્” એવી રીતે નવ પ્રકારે કરીને જે
મગવાનને ભજવા તેને ભક્તિ કહીએ. અને ઉપાસનાતો તેને કહીએ જે,
મગવાનના સ્વરૂપને વિષે સદા સાકારપણાની દૃઢ નિષ્ઠા હોય ને પોતે
જે ભજનનો કરનારો તે બ્રહ્મરૂપ થાય તોપણ તે નિષ્ઠા જાયજ નહિ
અને ગમે તેવા નિરાકાર પ્રતિપાદનના ગ્રંથને સાંભળે તોપણ મગવાન-
ના સ્વરૂપને સદા સાકારજ સમજે અને શાસ્ત્રને વિષે ગમે તેવી વાત
આવે, પણ પોતે મગવાનના સાકાર સ્વરૂપનુંજ પ્રતિપાદન કરે પણ
પોતાની ઉપાસનાનું, ચંદન, થવા, દેજ નહિ. એવી રીતે જેનો દૃઢ સમ-
જ્ઞાન હોય તેને ઉપાસનાવાલો કહીએ । इति वचनामृतम् ॥ ૪૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬-ના મહા શુદિ ૫ પંચમીને દિવસ, સાંજને સમે
શ્રીજિમહારાજ શ્રીગંઢા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવ-
નારાયણના મંદિરને સમીપે લિંગદા તલે ચોતરા ઉપર ઢોલીએ વિરાજ-
માન હતા ને સર્વે ધોળાં, વસ્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પીઠા પુષ્પનાં હાર
પહેર્યાં હતા, ને પીઠા પુષ્પના ગુચ્છ કાન ઉપર ધાર્યાં હતા ને પાઘને
વિષે પીઠા પુષ્પના તોરા લટકતા મુક્યા હતા ને પોતાના મુખારવિંદની
આગળ મુનિ તથા દેશદેશનાં હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

૧ કોઈ સ્થળે ભક્તિ અને ઉપાસના એ બંને શબ્દો પર્યાયવાચી છે. એટલે બંનેનો એકજ
અર્થ છે, કોઈ સ્થળે તો તે બંને શબ્દનો સામાન્યપણે અર્થભેદ-ચતાવ્યો છે તે ભેદ હું
કહું છું । ૨ પ્રીતિપૂર્વક ।

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. પછી નૃસિંહાનંદ-
સ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! “एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय”
એ જે શ્રુતિ તેનો જે અર્થ તેને જગતમાં જે કેટલાક પંડિત છે તથા
વેદાંતી છે તે એમ સમજે છે જે ‘પ્રલયકાળને વિષે જે એક ભગવાન્ હતા
તેજ પોતાની ઇચ્છાએ કરીને સૃષ્ટિકાળે’ સર્વ જીવ ईश्वरરूपે થયા છે’ તે
એ વાર્તા તો મૂર્ખ હોય તેના માન્યામાં આવે ને અમારેતો તમારો
આશરો છે એટલે એ વાતની ઘેડ વેસતી નથી અને અમે તો એમ સમ-
જીએ છીએ જે, ભગવાનતો અચ્યુત છે તે ચ્યવીને જીવ ईश्वरરूपે થાય
નહિ, માટે એ શ્રુતિનો જે અર્થ તેતો તમે કહો તો યથાર્થ સમજાવ્ય”
પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એ શ્રુતિનો અર્થ તો એ સર્વે કરે છે એમ
નથી એનો અર્થ તો વીજી રીતે છે, તે વેદસ્તુતિના ગદ્યમાં કહ્યો છે
જે-“स्वकृतविचित्रयोनिषु विषन्निव हेतुतया तरतमतश्चका-
स्स्यनलवत्स्वकृतानुकृतिः” એનો અર્થ એમ છે જે ‘પુરુષોત્તમ ભગ-
વાને પોતે કરી એવી જે નાના પ્રકારની યોનિઓ તેમને વિષે કારણપણે
અંતર્યામિરૂપે કરીને પ્રવેશ કરીને ન્યૂનાધિકભાવે પ્રકાશ કરે છે’ તેની
વિગતી જે અક્ષરાતીત એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ તે સૃષ્ટિસમયને વિષે
અક્ષર સામી દૃષ્ટિ કરે છે ત્યારે તે અક્ષરમાંથી પુરુષ પ્રગટ થઈ આવે છે,
પછી તે પુરુષોત્તમ જે તે અક્ષરમાં પ્રવેશ કરીને પુરુષને વિષે પ્રવેશ
કરે છે ને પુરુષરૂપે થઈને પ્રકૃતિને પ્રેરે છે, એવી રીતે જેમજેમ પુરુષોત્તમનો
પ્રવેશ થતો ગયો તેમતેમ સૃષ્ટિની પ્રવૃત્તિ થઈ અને પછી તે પ્રકૃતિ-

૧ પરિણામ પામીને ૨ સર્વ વ્યાપક પુરુષોત્તમ ભગવાનને સર્વદા સર્વવસ્તુમાં
પ્રથમથીજ પ્રવેશ છે, નવો નથી, તો આ સ્થળે કહેલો પ્રવેશ, સૃષ્ટિસમયમાં શક્તિવિશિ-
ષ્ટપણે અનુપ્રવેશ જાણવો જેથી પ્રત્યેક સર્વવસ્તુમાં પરમાત્માની પુષ્કળ પ્રતીતિ જણાય.
“तत्सद्वा तदनुप्राविशत्” (જગત્ સર્જીને તેમા અનુપ્રવેશ કર્યો) એમ શ્રુતિમા કહ્યું છે.

પુરુષથકી પ્રધાનપુરુષ થયા અને તે પ્રધાનપુરુષથકી મહત્ત્વ ધયું ને મહત્ત્વથકી ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર થયો ને અહંકારથી ભૂત, વિપય, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ અને દેવતા તે થયા ને તે થકી વિરાટ્પુરુષ થયા ને તેની નાભિકમલમાંથી બ્રહ્મા થયા ને તે બ્રહ્માથકી મરીચ્યાદિક પ્રજાપતિ થયા ને તે થકી કશ્યપપ્રજાપતિ થયા ને તે થકી ઇંદ્રાદિક દેવતા થયા ને દૈત્ય થયા અને સ્થાવર જંગમ સર્વે સૃષ્ટિ થઈ અને પુરુષોત્તમ ભગવાન્ જે તે એ સર્વેમાં કારણપણે અંતર્યામિરૂપે પ્રવેશ કરીને રહ્યાછે, પણ જેવા અક્ષરમાં છે તેવી રીતે પુરુષપ્રકૃતિમાં નથી ને જેવા પુરુષપ્રકૃતિમાં છે તેવા પ્રધાનપુરુષમાં નથી ને જેવા પ્રધાનપુરુષમાં છે તેવા મહત્ત્વાદિક ચોવિશ તત્ત્વમાં નથી ને જેવા ચોવિશ તત્ત્વમાં છે તેવા વિરાટ્પુરુષમાં નથી ને જેવા વિરાટ્પુરુષમાં છે તેવા બ્રહ્મામાં નથી ને જેવા બ્રહ્મામાં છે તેવા મરીચ્યાદિકમાં નથી ને જેવા મરીચ્યાદિકમાં છે તેવા કશ્યપમાં નથી ને જેવા કશ્યપમાં છે તેવા ઇંદ્રાદિક દેવતામાં નથી ને જેવા ઇંદ્રાદિક દેવતામાં છે તેવા મનુષ્યમાં નથી ને જેવા મનુષ્યમાં છે તેવા પશુપક્ષિમાં નથી, એવી રીતે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ જે તે વારતમ્યતાએ સર્વમાં કારણપણે અંતર્યામિરૂપે કરીને રહ્યાછે, જેમ કાંઈને વિષે અગ્નિ રહ્યોછે તે મોટા કાષ્ઠમાં મોટો અગ્નિ રહ્યોછે ને લાંબા કાષ્ઠમાં લાંબો અગ્નિ રહ્યોછે ને ઘાંકા કાષ્ઠમાં ઘાંકો અગ્નિ રહ્યોછે, તેમ એ પુરુષોત્તમ ભગવાન્ છે તે જ દ્વારે જેટલું કાર્ય કરાવવું હોય તેને વિષે તેટલી સામર્થ્ય શુક્ત થકા રહેછે અને અક્ષર ને પુરુષ પ્રકૃતિ આદ્યે સર્વેને વિષે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ અંતર્યામિરૂપે રહ્યાછે પણ પાત્રની તા-

૧ “અમિર્યયેકો ભુવન પ્રવિષ્ઠો” “માસુર્યયેકો ભુવન પ્રવિષ્ઠો” इत्यादि ध्रुवियोमां धा अर्थ निरूपण कर्तो छे ।

રત્નમ્યતા૯ કરીને સામર્થિમાં તારતમ્યપણું છે 'એવી રીતે એક પુરુષો-
ત્તમ ભગવાન્ છે તે અતર્યામિરૂપે કરીને એ સર્વેને વિષે પ્રવેશ કરીને
રહ્યાછે' પણ જીવ ईશ્વરપણાને પોતે પામીને વહુરૂપે નથી થયા, એવી
રીતે એ શ્રુતિનો અર્થ સમજાવો । इति वचनामृतम् ॥ ૪૧ ॥

• સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદિ ૬ છઠ્ઠને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રી-
ગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર
આગલ લિંગડાના વૃક્ષની હેઠે ઓટા માથે ઢોલિયા ઉપર આથમણે
મુસારવિંદે વિરાજમાન હતા અને માથે ધોળી પાઘ ઝાંધી હતી ને ધોળી
ચાદર ઓઢી હતી ને ધોળો શ્વેશ પહેર્યો હતો ને બે કાનને ઉપર પિઠા
પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુસારવિંદની આગલ
મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

અને તે સમાને વિષે કોઈક વેદાંતી બ્રાહ્મણો પણ આવીને બેઠા હતા
તેને જોઈને શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, વેદાંત શાસ્ત્રને જેજે મળેછે તથા
સાંમળેછે તે એમ કહેછે જે 'વિધિનિપેઘતો મિથ્યા છે અને વિધિ-
નિપેઘે કરીને પમાય એવા જે સ્વર્ગ ને નરક તે પણ મિથ્યા છે અને
તેને પામનારો જે શિષ્ય તેપણ મિથ્યા છે અને ગુરુપણ મિથ્યા છે અને
એક બ્રહ્મજ સમર ભર્યો છે તે સત્ય છે' એવી રીતે જે કહેછે તે શું
સમજીને કહેતા હશે ? અને સર્વે વેદાંતિના આચાર્ય જે શંકરાચાર્ય ત્રેપે
તો પોતાના શિષ્યને દંડ કમંડલુ ધારણ કરાવ્યાં અને એમ કહ્યું જે 'ભગ-
વદ્ગીતા ને વિષ્ણુસહસ્રનામનો પાઠ કરવો તથા વિષ્ણુનું પૂજન કરવું અને

૧ વસ્તુતા૯ તારતમ્યપણુ નથી । - ૨ માટે ભગવાન્ "સર્વરૂપે યાયછે" એમ વેદા
દિક કહેછે "સર્વં સમાપ્રોપિ તતોઽસિ સર્વં" (સવમા વ્યાપીને રહ્યાછો માટે તમો
સર્વેશ્વર છો) એમ ગીતામાં પણ કહ્યું છે । ૩ પ્રહ્ન કરવા યોગ્ય નથી । ~ ।

જેને જ્ઞાણાં ચોમાસાં થયાં હોય તેનું થોડા ચોમાસાવાઝાણ વંદન કર્યું અને સારો પવિત્ર વ્રાહ્મણ હોય તેના ઘરનીજ મિત્રા કરવી' એવી રીતે જે વિધિનિપેધનું પ્રતિપાદન કર્યું તે શું એને યથાર્થ જ્ઞાન નહિ હોય ? અને જે હમણાના જ્ઞાની થયા તેમણે વિધિનિપેધને સોડા કરી નાંખ્યા તે શું શંકરાચાર્ય કરતાં એ મોટા થયા ? માટે એતો એમ જણાયછે જે એતો કેવલ મૂર્ખાઈમાંથી બોલેછે. અને વિધિનિપેધ શાસ્ત્રમાં સોડા કહ્યા-છે તેતો એમ કહ્યાછે-જેમ કોઈ મોટું વાળ હોય અને તે વાળ મહાસમુદ્રને વિષે એક વર્ષસુધી ચાલ્યું જાયછે તેને આગલો કાંઠોપણ દેખ્યા-માં આવે નહિ અને પાછલો કાંઠોપણ દેખ્યામાં આવે નહિ અને તેવે કાંઠા ઉપર જે મોટા મોટા પર્વત તે પણ દેખ્યામાં આવે નહિ તો જ્ઞાડવાં તથા મનુષ્ય તેતો ક્યાંથી દેખ્યામાં આવે ? અને જ્યાં દેખે ત્યાં એકલું જલ્લ દેખાય પણ જલ્લ વિના વીજો કોઈ આકાર દેખ્યામાં આવે નહિ અને ડંચુ જુવે તો મોટી મોટી સમુદ્રની લહેરું ઊઠતી હોય માટે ડંચુ પણ જલ્લ જણાય, ત્યારે તે વાળને વિષે વેઠા એવા જે પુરુષ તે એમ કહેજે 'એકલું જલ્લ છે વીજું કાંઈ નથી' એ દૃષ્ટાંતનું સિદ્ધાંત એ છે જે, જેને વ્રહ્મ-સ્વરૂપને વિષે નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ થઈ હોય તે એમ બોલે જે 'એક વ્રહ્મજ છે અને તે વિના વીજું જે જીવ, ईश्वर અને માયા એ આદિક સર્વે તે મિથ્યા છે' અને તેનાં ઘચન શાસ્ત્રમાં લખાણાં હોય તેને સાંભળીને પો-તાને તો એવી સ્થિતિ ન થઈ હોય તોપણ વિધિનિપેધને સોડા કહેછે. અને સ્ત્રીની શુશ્રૂષા કરે ને છોકરાંની શુશ્રૂષા કરે અને જેટલો સંસારનો વ્યવહાર હોય તે સર્વેને તો સાચો જાણીને સાવધાન થઈને કરેછે અને શાસ્ત્રે પ્રતિપાદન કર્યા એવા જે વિધિનિપેધ તેને સોડા કહેછે એવા જે આ જગતને વિષે જ્ઞાનના કથનારા છે તેનેતો મહા અઘમ જાણવા

ને નાસ્તિક જાણવા, અને શંકરાચાર્યે તો જીવના હૈયામાં નાસ્તિકપણું આવી જાય તેની વીકે કરીને “ભજ ગોવિન્દં ભજ ગોવિન્દં ગોવિન્દં ભજ મૂઢમતે !” એ આદિક ઘણાંક વિષ્ણુનાં સ્તોત્ર કર્યા છે તથા શિવજી તથા ગણપતિ તથા સૂર્ય એ આદિક જે ઘણાક દેવતા તેનાં સ્તોત્ર કર્યા છે, જેને સાંભળીને સર્વે દેવતા સત્ય માસે એવો આશય જાણીને શંકરાચાર્યે સર્વે દેવતાનાં સ્તોત્ર કર્યા છે અને આજના જે જ્ઞાની થયા તેતો સર્વેને છોટાં કરી નાંખે છે. અને વઢી એમ કહે છે જે ‘જ્ઞાની તો ગમે તેવું પાપ કરે તોપણ કાંઈ અહતું નથી’ તે મૂર્તપણામાંથી કહે છે અને જેટલા ત્યાગી પરમહંસ થયા તે સર્વેને વિષે જડભરત શ્રેષ્ઠ છે અને જેટલાં પુરાણમાત્ર તથા વેદાંતના ગ્રંથ તે સર્વેને વિષે જડભરતની વાર્તા લખાણી છે એવા મોટા જે જડભરત તે પૂર્વજન્મમાં ઋષભદેવ ભગવાનના પુત્ર હતા અને રાજ્યનો ત્યાગ કરીને વનમાં ગયા હતા તેને દયાએ કરીને પણ જો મૃગ સંઘાથે પ્રીતિ થઈ તો તેનો દોષ લાગ્યો ને પોતાને મૃગનો જન્મ લેવો પડ્યો અને મૃગના સરસા ચાર પગ ને ડુંકી પુંછડી ને માથે નાની સિંગડિયો એવો આકાર પોતાને પ્રાપ્ત થયો. અને પરમાત્મા જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન તેની સંઘાથે વ્રજની ગોપિયોએ કામબુદ્ધિએ કરીને પ્રીતિ કરી તોપણ સર્વે ભગવાનની માયાને તરી ગઈયો ને પોતે ગુણાતીત થઈને નિર્ગુણ એવું જે ભગવાનનું અક્ષરધામ તેને પામિયો, તેનું કારણ એ છે જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન પોતે સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ ગુણાતીત દિવ્યમૂર્તિ હતા તો તે સંઘાથે ગોપિયોએ જાણે અજાણે પ્રીતિ કરી તોપણ તે ગોપિયો ગુણાતીત થઈયો અને ભરતજીએ દયાએ કરીને મૃગલામાં પ્રીતિ કરી તો પોતે મૃગહુ થયા, માટે ગમે તેવાં મોટા હોય તેનું પણ કુસંગે કરીને તો મુંડુંજ થાય છે અને ગમે તેવો પાપી જીવ હોય

ને તે જો સત્યસ્વરૂપ એવા જે ભગવાન્ તેનો પ્રસંગ કરે તો પરમ પવિત્ર થઈને અમયપદને પામે. અને જો શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ પોતે ગુણાતીત ન હોત તો એના ભક્ત જે ગોપીયો તે ગુણાતીતપણાને ન પામત અને જો ગુણાતીત પદને પામિયો તો શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ ગુણાતીત કેવલ્ય દિવ્ય-મૂર્તિજ છે અને વેદાંતી કહેછે જે 'સર્વત્ર બ્રહ્મ સમમ્ ભયોં છે' ત્યારે જેમ ગોપીયોએ શ્રીકૃષ્ણભગવાનને વિપે પ્રીતિ કરી તેમજ સર્વે સ્ત્રીયો પોતપોતાના ધર્મીને વિપે પ્રીતિ કરેછે તથા સર્વે પુરુષ પોતાની સ્ત્રીયોને વિપે પ્રીતિ કરેછે તોપણ તેમને ગોપીયોના જેવી પ્રાપ્તિ થતી નથી તેમને તો ધોર નરકની પ્રાપ્તિ થાયછે, માટે જે વિધિનિપેધ છે તે સાચા છે પણ ઓટા નથી અને જે એ વિધિનિપેધને ઓટા કરેછે તેતો નારકી થાયછે, એમ વાર્તા કરીને શ્રીજિમહારાજ જય સચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાને ઉતારે પધાર્યા । ઇતિ ઘચનામૃતમ્ ॥ ૪૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદ્ધિ ૭ સાતમને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર સાંજને સમે વિરાજમાન હતા અને માથે ધોળી પાઘ ઘાંધી હતી ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને ધોળો રેસ પહેર્યો હતો ને પાઘને વિપે પીઠા પુષ્પના તોરાં લટકતા હતા ને કંઠને વિપે પીઠા પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા ને બે કાનને ઉપર પીઠા પુષ્પના ગુચ્છ ઓળા હતા ને પોતાના મુખારવિંદની આંગઠા મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. તે સમે શ્રીજિમહારાજ સર્વે ભક્તજન ઉપર કરુણાની દૃષ્ટિ કરીને સર્વ સામું જોઈને બોલ્યા જે સર્વે સામંતો એક પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ જે "શ્રીમદ્ભાગવતપુરાણમાં કહ્યુંછે જે, 'જે ભગવાનના ભક્ત હોય તે ચાર-

પ્રકારની મુક્તિને નથી ઇચ્છતા' અને વીજા પણ જેજે ભગવાનના મોટા ભક્ત છે તે એમ કહેછે જે 'ભગવાનના ભક્ત હોય તે ચાર પ્રકારની મુક્તિને નથી ઇચ્છતા' તે ચાર પ્રકારની મુક્તિ તે શું? તો એક-તો ભગવાનના લોકમાં રહેવું અને વીજું ભગવાનને સમીપે રહેવું અને ત્રીજું ભગવાનના સરખું રૂપ પામવું અને ચોથું ભગવાનના સરખું ऐश्वर्य પામવું, એવી રીતે જે ચાર પ્રકારની મુક્તિ છે તેને તો ભગવાનનો ભક્ત નથી ઇચ્છતો ને કેવલ ભગવાનની સેવાને ઇચ્છેછે, તે એ ભક્ત ચાર પ્રકારની મુક્તિને શા સારુ નથી ઇચ્છતો એ પ્રશ્ન છે?" તેનો ઉત્તર જેને જેવો આવડે તેવો તે કરો. પછી સર્વે પરમહંસ ઉત્તર કરવા લાગ્યા પણ ઉત્તર થયો નહિ, ત્યારે શ્રીજિ-મહારાજ બોલ્યા જે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે કરીએ છીએ જે, જે ભગવાનનો ભક્ત થઈને એ ચાર પ્રકારની મુક્તિની ઇચ્છા રાખે તો તે સકામ ભક્ત કહેવાય અને જે એ ચતુર્થા મુક્તિને ન ઇચ્છે ને કેવલ ભગવાનની સેવાનેજ ઇચ્છે તે નિષ્કામ ભક્ત કહેવાય, તે શ્રીમદ્ભાગવત-માં કહ્યુંછે જે "ભત્સેવયા પ્રતીતં ચ સાલોક્યાદિ ચતુષ્ટયમ્। નેચ્છન્તિ સેવયા પૂર્ણાઃ કૃતોઽન્યત્કાલવિપ્લુતમ્। સાલોક્ય-

૧ સ્તીર ।

૨ અર્થઃ—મારી સેવા કરવાથી પ્રાપ્ત થતી એવી સાલોક્યાદિ ચાર પ્રકારની મુક્તિને મારી સેવાથીજ પૂર્ણ એવા નિષ્કામ ભક્તો ઇચ્છતા નથી, તો કાલે કરીને જેનો નાશ છે એવા ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓનાં ऐश्वર્યને ન ઇચ્છે એમાં શું કહેવું ? ।

૩ અર્થઃ—મારી સેવા વિના ભગવાનને બટાત્કારે આપેલી સાલોક્યાદિ મુક્તિને પણ નિર્ગુણભક્તિવાળા જનો પ્રહણ કરતા નથી, તો સાંવારિક પલ્લને ન પ્રહણ કરે તેમાં શું કહેવું ? ।

આ શ્લોકમાં 'સાલોક્યાદિકનો પૃથક્ પૃથક્ નિર્દેશ કર્યો છે તેથી મુક્તિમાં ફલનું તારતમ્ય છે' એવી શંકા કરવી નહિ, કેમકે સાલોક્યાદિનો બ્રહ્મસાયુજ્યમાં અન્તર્ભાવ માન્યો છે, જ્યારે બ્રહ્મની સાથે સાયુજ્ય પ્રાપ્ત થયું ત્યારે સાલોક્યાદિ સર્વે તો તેને સિદ્ધજ છે, માટે સાલોક્યાદિનો સાયુજ્યમાં અન્તર્ભાવ માનવો તેજ યોગ્ય છે, તેવો અન્તર્ભાવ જણાવા માટે સાલોક્યાદિ ચારાનું મેદથી પ્રહણ કર્યું છે, મુક્તિ તો એક સાયુજ્યજ છે માટે મુક્તિમાં ફલતારતમ્ય નથી. **અથવા**—ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં પણ સ્વર્ગાદિ લોકની પેઠે શ્રીવિષ્ણુલોકાદિ વિચિત્ર અવાન્તર લોકની પ્રાપ્તિની અપેક્ષા સાલોક્યાદિ ફલમેદ છે, તેની અપેક્ષાવાલાઓને ફલમેદ સૂચવવા માટે સાલોક્યાદિનો પૃથક્ પૃથક્ નિર્દેશ કર્યો છે, તે વહું છે કે—“લોકેષુ વિષ્ણોર્નિવસન્તિ કેચિત્સાનીપ્યમૃચ્છન્તિ ચ કેચિદન્યે । અન્યે તુ રૂપં સદૃશં ભજન્તે સાયુજ્યમેકે સ તુ મોક્ષ ઉત્કઃ ॥” “મોક્ષ સાલોક્યસારૂપ્યં પ્રાર્થયે ન વદાચન । ઇચ્છામ્યહં મહાવાહો ! સાયુજ્યં તવ સુપ્રત્ન । ॥” અર્થઃ—કેટલાક વિષ્ણુલોકમાં રહેવાનું ઇચ્છે છે. કેટલાક વિષ્ણુનું સાનીપ્ય ઇચ્છે છે, કેટલાક તો સદૃશ રૂપ (શરીર) ઇચ્છે છે, બીજા કેટલાક તો સાયુજ્યને ઇચ્છે છે, તેજ (સાયુજ્ય) મોક્ષ વહો છે. મોક્ષપણે જણાતા સાલોક્ય અને સારૂપ્યને વ્યારેય પળ હું પ્રાર્થના કરતો નથી, પરંતુ વસ્તુતાએ મોક્ષરૂપ જે સાયુજ્ય તેને ઇચ્છુ છું ॥ સાલોક્યાદિમાં ક્વચિત્ મુક્તિશબ્દનો પ્રયોગ છે તેતો ગૌણ (ઔપચારિક) જાણવો, મુક્તિ તો સાયુજ્યજ છે, માટે સર્વકર્મની નિવૃત્તિ થવા પૂર્વક સ્વતઃ બ્રહ્માનુભવ પ્રાપ્ત થયા પછી મુક્તિમાં ફલમેદ કહી શકાય નહિ; જો 'કર્મનો એકદેશ વાકી રહે છે, એમ કહે તો તે મુક્તિજ ન કહે વાય, માટે મુક્તિમાં ફલતારતમ્ય નથી, “કૃષ્ણસેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ્” સેવા તેજ મુક્તિ છે, સાલોક્યાદિ નહિ, એમ શિક્ષાપત્રીમાં કહ્યું છે ।

“મત્સેવયા પ્રતીતં ચ” આ શ્લોકમાં એકત્વમુક્તિ કહી નથી અને આ શ્લોકમાં વહી છે તો ઘણે ભગવદ્વાક્યોનો વિરોધ આવશે, એવી શંકા કરવી નહિ કેમકે મુક્તિ એક પ્રકારની અને ચાર પ્રકારની છે તેમાં ભગવાનના સાધર્મ્યને પામેલાને એકત્વ પર્યાય જેનો છે એવી સાયુજ્યમુક્તિજ પ્રાપ્ત થાય છે જેને સાયુજ્ય પ્રાપ્ત થયું તેને સાલોક્યાદિ તો સિદ્ધજ છે, જોશો સાધર્મ્ય રહિત છે તેમને સાલોક્યાદિ ચાર પ્રકારની મુક્તિ છે, માટે વિરોધ નથી, કોઈ સ્વદે તો સાદૃશ મુક્તિને પડતી મુક્તિને સાયુજ્યને સાથે લઈને ચાર પ્રકારની મુક્તિ વહી છે,—“લોકેષુ વિષ્ણોર્નિવસન્તિ કેચિત્સાનીપ્યમૃચ્છન્તિ ચ કેચિદન્યે । અન્યે તુ રૂપં સદૃશં ભજન્તે સાયુજ્યમેકે સ તુ મોક્ષ ઉત્કઃ ॥” इत्यादि ।

સાર્થિસામીપ્યસારૂપ્યેકત્વમપ્યુત । દીયમાનં ન ગૃહ્ણન્તિ
 વિના મત્સેવનં જનાઃ ॥” એનો અર્થ એ છે જે, જે ભગવાનના નિષ્કામ
 ભક્ત છે તે સેવા જે ભગવાનની પરિચર્યા કરવી તે જો એ ચતુર્થા શુ-
 ક્તિમાં ન હોય તો એને ઇચ્છેજ નહિ ને એક સેવાનેજ ઇચ્છેજ અને એવા
 જે નિષ્કામ ભક્ત તેમને ભગવાન પોતાની સેવામાં રાખે છે. અને એ ભક્ત
 નથી ઇચ્છતા તોપણ બહાત્કારે ભગવાન એને પોતાનાં ऐश्वर्य સુખને

૧ સાયુજ્ય । શ્રુતિસ્મૃતિમા ધોત્મા પરમાત્માનો ભેદ સ્વાભાવિકરૂપે પ્રતિપાદન
 કરેલો હોવાથી મુક્તિદશામા પળ આત્માનુ પરમાત્માની સાથે સ્વરૂપૈક્ય થતું નથી પરંતુ
 સાધર્મ્ય થાય છે, સાધર્મ્યથી મિત્ર બીજી કોઈ એકત્વ મુક્તિ નથી. સાયુજ્ય શબ્દનો
 અર્થપણ ‘એકત્વ’ એવો નથી પરંતુ ‘સમાનગુણયોગ’ એવો છે, તે ગુણો અપદ્ધતપામ્ભત્વાદિ
 આઠ કથા છે, ‘યુજ્યતે’ એટલે ‘યુક્’ જોડાય તે ‘યુક્’ કહેવાય, ધાર્વી યુત્પત્તિથી ‘યુક્’
 શબ્દ ગુણપર (ધર્મપર) છે, જે ગુણ છે તે ગુણિની સાથે જોડાય છે, સમાન યુક્ જેનો
 છે તે ‘સયુક્’ કહેવાય, સયુક્નો જે ભાવ તે ‘સાયુજ્ય’ કહેવાય, એટલે ‘સાધર્મ્ય’ એવો
 અર્થ થયો, તે શ્રુતિ સ્મૃતિમા કહ્યું છે—“નિરજન પરમં સામ્યમુપૈતિ” “इदं ज्ञानमुपा-
 धित्व मम साधर्म्यमागता” બહો સાયુજ્ય શબ્દનો અર્થ ‘એકત્વ એવો કરે તો પ્રયોગનો
 પણ વિરોધ આવે, “एतासां देवतानां सायुज्यं सार्धिता समानलोक्तमाप्नोति” આ
 શ્રુતિમાં અમિ, વાયુ આદિક અનેક દેવતાઓની સાથે એક વ્યક્તિનું સાયુજ્યપણ કહેલું
 છે તો એક નિરવયવ અલેષ એવા આત્માનું બહુ દેવતાઓની સાથે અનુક્રમે કે એકસાથે
 ‘એકત્વ’ સમયે નહિ, એટલે એક દેવતાની સાથે એકત્વ પામ્યા પછી બીજી દેવતાની
 સાથે એકત્વ શી રીતે પામે ! માટે સાયુજ્ય શબ્દ પણ સાલોક્ય સારૂપ્ય શબ્દની પેઠે
 ધર્મસામ્યપર છે, “સાયુજ્યં પ્રતિપન્ના યે ધીમજાસ્તપસ્વિનઃ । કિંકરા મમ તે નિલ્યં
 મવન્તિ નિરુપદ્રવા” (જે ભક્તો સાયુજ્ય પામ્યા છે તે મારા કિંકરો થાય છે) એમ પર-
 મસદ્ધિતામાં કહ્યું છે, લયશબ્દનો અર્થપણ ‘સ્વરૂપૈક્ય’ એવો નથી પરંતુ સંલેપવિશેષ
 છે, માટે એકત્વ શબ્દથી સાયુજ્ય મુક્તિ કહી છે । ૨ તાત્પર્યાર્થ ।

પમાહેછે, તે કપિલદેવ ભગવાને કહ્યુંછે જે—“અયો વિભૂતિં મમ મા-
યાવિનસ્તામૈશ્વર્યમષ્ટાઙ્ગમનુપ્રવૃત્તમ્ । શ્રિયં ભાગવતીં વા સ્પ-
હ્યન્તિ ભદ્રાં પરસ્ય મે તેઽશ્રુવતે તુ લોકે ॥” અને એ નિષ્કામ
મક્તનેજ ગીતામાં ભગવાને જ્ઞાની કહ્યોછે અને જે સકામ મક્ત છે તેને
અર્થાર્થી કહ્યોછે, માટે ભગવાનના મક્તને મગવાનની સેવા વિના
ધીજું કાંઈ ન ઇચ્છું અને ઇચ્છે તો એમાં એટલી કાચ્યપ કહેવાય અને
જો કાચ્યપ હોય તો નિષ્કામ એવા જે મગવાનના એકાંતિક મક્ત
તેનો સમાગમ કરીને એ કાચ્યપને ટાલવી । इति वचनामृतम् ॥ ૪૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ તા મહા શુદ્ધિ ૮ આઠમને દિવસ શ્રીજિમહારાજ
શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિ-
રની આગળ લિંગડાના વૃક્ષ હેઠે ઓટા મધ્યે ઢોલિયા ઉપર આથમણે
મુખારવિંદે સવારના પહોરમાં વિરાજમાન હતા ને ધોઢો સેસ પહેર્યો
હતો ને ધોઢી ચાદર ઓઢી હતી ને માથે ધોઢી પાઘ ધાંધી હતી ને
તે પાઘને એક આંટે કરીને બોકાની વાઢી હતી ને તે પાઘ ઉપર ધોઢા
પુષ્પનો હાર વિરાજમાન હતો ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ
તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે—“મગવાનને વિપે સેહ હોય તેનું

૧ અર્થ—અર્ચિરાદિમાર્ગે જવાનો આરંભ થયા પછી યોગમાયાનો સ્વામી એવો હું
તે મારી પ્રતિદ્ધ એવી વિભૂતિ (વ્રજાના લોકપર્વન્તની સંપત્તિ) તથા મક્તિયોગથી પ્રાપ્ત
થઈ અણિમાદિ ધાઠ પ્રસ્તરું એશ્વર્ય તથા મંગલરૂપ એવી ભાગવતી ધી (વૈકુંઠાદિદિવ્ય-
લોકમાં રહેલી સંપત્તિ) ને, મારા નિષ્કામ મક્તો ઇચ્છતા નથી તો પણ સર્વેથીપર એવો
જે હું તે મારા ધામમા તેને લેઓ, પામેછે । ‘ભાગવતી ધી’—આ પદ દૃષ્ટાન્ત માટે, છે
એટલે ભાગવતી ધીને ઇચ્છતા નથી તો માયાવિભૂલાદિકને ન ઇચ્છે એમાં કહેનું હું ? ।

શું રૂપ છે?" પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ સ્નેહનું રૂપ કરવા માંડ્યું પણ સમાધાન ન થયું. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, તમને તો સ્નેહની દિશજ જડી નહિ અને તમે જે પિંડ બ્રહ્માંડથી નિઃસ્પૃહ રહેયું તેને સ્નેહ કહ્યો એ સ્નેહનું રૂપ નહિ એતો વૈરાગ્યનું રૂપ છે. અને સ્નેહ તો એનું નામ જે 'મગવાનની મૂર્તિની' અણ્ડ સ્મૃતિ રહે' એનું નામ સ્નેહ કહીએ અને જે મક્તને પરિપૂર્ણ મગવાનને વિષે સ્નેહ હોય તેને એક મગવાન વિના વીજો સંકલ્પજ ન થાય અને જેટલો મગવાન વિના વીજો ઘાટ થાયછે તેટલો તેના સ્નેહમાં ફેર છે અને જેને પરિપૂર્ણ મગવાનમાં સ્નેહ હોય ને તેને જો જાણે અજાણે મગવાનની મૂર્તિ વિના વીજો કાંઈક ઘાટ થાય તો જેમ પંચામૃત મોજન જમતો હોય તેમાં કોઈક કાંકરા તથા ઘુઘ્યનો સોવો મરીને નાચે ને જેવું વસમું લાગે અથવા કપાલમાં બલ્બલ્લતો ડાંમ દે ને તે જેવો વસમો લાગે તેમો મગવાન વિના વીજો ઘાટ થાય તે વસમો લાગે, એવી રીતે જેને વર્તતું હોય તેને મગવાનને વિષે પ્રીતિ છે એમ જાણવું, તે સર્વે પોતપોતાના હૃદામાં તપાસી જુવો તો જેને જેવી પ્રીતિ હશે તેને તેવી જણાઈ આવશે.

૧ પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે "એવી દૃઢ પ્રીતિ મગવાનને વિષે થાય તેનું શું સાધન છે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, સત્પુરુષનો જે પ્રસંગ એજ પરમેશ્વરને વિષે દૃઢ પ્રીતિ થવાનું કારણ છે, ત્યારે સોમલો ચાચર બોલ્યા જે "એવો પ્રસંગ તો અતિશે કરીએ છીએ પણ એવી દૃઢ પ્રીતિ કેમ થતી નથી?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે પ્રસંગ તો કરોછો પણ અર્થો અમારો પ્રસંગ કરોછો ને અર્થો જગતનો પ્રસંગ કરોછો તે માટે મગવાનને વિષે દૃઢ પ્રીતિ થતી નથી.

પછી ગામ વસોના વિપ્ર વાલા ધ્રુવ તેણે પ્રશ્ન પુછ્યું જે “હિ મહારાજ ! દેહ અને દેહના સંબન્ધિને વિષે અહંમત્વપણાના ઘાટ થાયછે તે કેમ ટલે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યાં જે, એતો એ જીવને વિપરીત ભાવના થઈછે જે ‘પોતાને દેહથી પૃથક્ જે જીવાત્મા તે રૂપે નથી માનતો ને દેહરૂપે માનેછે’ અને એ જીવાત્માને વિષે દેહ તો કેવી રીતે વઠ્ઠાયો છે તો જેમ કોઈક પુરુષ હોય તેણે દરજીને ઘેર જહને ડગલો શીવાડીને પહેર્યો ત્યારે તે એમ માને જે ‘દરજી તે મારો વાપ છે ને દરજણ તે મારી મા છે’ એમ જે માને તે મૂર્ખ કહેવાય, તેમ આ જીવને આ દેહરૂપ જે ડગલો તે ક્યારેકતો બ્રાહ્મણ ને બ્રાહ્મણીયંત્રીની ઉત્પન્ન થાયછે અને ક્યારેકતો નીચ જાતિમાંથી ઉત્પન્ન થાયછે તથા ચોરાશી લાખ જાતિયંત્રી દેહ ઉત્પન્ન થાયછે તે દેહને વિષે પોતાપણું માને અને તે દેહના માંબાપને પોતાનાં માંબાપ માને તે મૂર્ખ કહેવાય અને તેને પશુ જેવો જાણવો અને ચોરાશી લાખ જાતિમાં જે પોતાની મા વાંન દિકરીયો અને સ્ત્રીયો છે તે પંતિવ્રતાનો ધર્મ એકે પાઠતી નથી માટે જે એવા સગપણને સાચું માનેછે તેને અહંમત્વના ઘાટ કેમ ટલશે ? અને આવી રીતની સમજણ વિના જન્મભૂમિની જે દેશવાસના તે ટલવી

૧. અચેતન દેહ અને ચેતન આત્માનો સ્વાર્થ વિવેક થવાથી અહંમતા ટલેછે. એટલે સત્પુરુષના પ્રસંગથી દેહ અને આત્માનું સ્વરૂપ પૃથક્ પૃથક્ સમજાવા પછી ચિદ્રૂપ આત્મામાં અહંતા દટ થાયછે તેથી દેહમાં આત્માપણાનું અભિમાન નાશ થાય છે. અભિમાન નાશ થવાથી સ્ત્રી, પુત્ર અને ધનાદિક દૈહિક પદાર્થોમાં જે મમતા તેનો નાશ થાયછે. પછી સર્વે અહંમતાના ઘાટનો તત્કાલ લય થાયછે. આટલો સાક્ષાદ્ ઉત્તર છે તેનો મુલેથી બોધ થવા માટે દૃશ્યન્ત કહેવાપૂર્વક વિસ્તાર કરી કહેછે. ૨ દેહ અને આત્માનું અલ્યન્ત પાર્યંત સૂચવવાને માટે આ દૃશ્યન્ત છે. ૩ ડગલો તે હું છું અને ।

ઘણી કઠળ છે અને જ્યાંસુધી દેહને પોતાનું રૂપ માનેછે ત્યાંસુધી એની સર્વે સમજણ વૃથા છે અને જ્યાંસુધી વર્ણનું કે આશ્રમનું માન લે-
 ણે ફરેછે ત્યાંસુધી એનેવિષે સાધુપણું આવતું નથી, માટે દેહ ને દે-
 હના સંબન્ધને વિષે અહંમત્વનો ત્યાગ કરીને ને પોતાના આત્માને
 બ્રહ્મરૂપ માનીને ને સર્વ વાસનાનો ત્યાગ કરીને સ્વધર્મમાં રહ્યો થકો જે
 ભગવાનને મજેછે તે સાધુ કહેવાયછે. અને જેને એવું સાધુપણું આવ્યું
 તેને ને પુરુષોત્તમ ભગવાનને કાંઈ છેડું રહેતું નથી અને વીજું સર્વે
 થાય પણ એવી સાધુતા આવવી તો ઘણી કઠળ છે અને એવો સાધુ તો
 હું છું જે ‘મારે વર્ણાશ્રમનું લેશમાત્ર માન નથી’ એવી રીતે શ્રીજિમહારાજ
 બોલ્યા તેતો પોતાના ભક્તને શિક્ષાને અર્થે છે એમ જાણવું અને પોતે
 તો સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે । इति वचनामृतम् ॥ ૪૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદિ ૧૦ દશમને દિવસ સાંજને સમે સ્વામી
 શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં
 શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ ઓટા ઉપર દક્ષિણાદે મુસ્તાર-
 વિંદે વિરાજમાન હતા અને ઘોઢી ચાદર ઓઢી હતી ને ઘોઢો ચેસ પહેર્યો
 હતો ને માથે ઘોઢી પાઘ બાંધી હતી અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ
 મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી ગોપાલાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હિ મહારાજ ! કેટલાક
 વેદાંતી એમ કહેછે જે ‘ભગવાનને આકાર નથી’ અને તેવાજ પ્રતિપાદ-
 નની શ્રુતિયોને મળેછે અને કેટલાક જે નારદ, શુક, સનકાદિક સરસ્વા
 ભગવાનના ભક્ત છે તેતો ભગવાનનું સાકારપણું પ્રતિપાદન કરેછે, તે

૧ “અપાણિપાદો જવનો પ્રહીતા પદયત્યચક્ષુ સ શૃણોત્યર્કણ” इत्यादिक । ૨ “य
 एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मय पुरुषो दृश्यते हिरण्यदमश्रुर्हिरण्यकेशः.. तस्य कप्पास पुढरी
 कमेधमक्षिणी” इत्यादि श्रुतियोषी ।

‘એ વેમાંથી કોણ સાચા છે?’ પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે’ જે ભગવાન્ પુરુષોત્તમ છે તેતો સદા સાકારજ છે અને મહાતેજોમય મૂર્તિ છે અને અંતર્યામિપણે કરીને સર્વત્ર પૂર્ણ એવું જે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છે તેતો મૂર્તિમાન્ એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ તેનું તેજ છે અને શ્રુતિયે પણ એમ કહ્યું છે જે ‘તે ભગવાન્ માયા સામું જોતા હવા’ અને જ્યારે જુલે ત્યારે તેને શું એકલી આંખ્યજ હોય ? હાથ પણ હોય, માટે સાકાર રૂપનું પ્રતિપાદન થયું. અને વળી જેમ સમગ્ર જલ છે તેના જીવ-રૂપ જે વરુણ તે પોતાના લોકને વિષે સાકાર છે ને જલ નિરાકાર કહેવાય છે અને જેમ અગ્નિની જે જ્વાળા છે તે નિરાકાર કહેવાય છે અને તેનાં દેવતા જે અંમિ તે અમિલોકને વિષે સાકાર છે અને જેમ સમગ્ર તડકો તે નિરાકાર કહેવાય છે ને સૂર્યના મંડળને વિષે જે સૂર્યદેવ છે તે સાકાર છે, તેમ સચ્ચિદાનંદ જે બ્રહ્મ તે નિરાકાર છે અને પુરુષોત્તમ જે ભગવાન્ તે સાકાર છે અને એ સર્વત્ર પૂર્ણ એવું જે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ તે પુરુષોત્તમ ભગવાનનું તેજ છે. અને કોઈ એમ કહેશે જે, શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે જે ‘પરમેશ્વર તો કરચરણાદિકે રહિત છે ને સર્વત્ર પૂર્ણ છે’ તો એ જે શ્રુતિયે કરચરણાદિકનો નિપેધ કર્યો છે તેતો માયિક કરચરણાદિકનો નિપેધ કર્યો છે અને ભગવાનનો આકાર છે તેતો દિવ્ય છે પણ માયિક નથી. અને અંતર્યામિપણે કરીને જીવ ईશ્વરને વિષે વ્યાપક એવું

૧. ૧ ભગવાનનું નિરવયવપણું અને સાવયવપણું કહેવામાં બે કોટિ છે, તેમાં એકતો કેવલ ભગવતેજ છે એમ કહેવાથી નિરવયવપણું અને તેજના આશ્રયરૂપ ભગવાન્ છે એમ કહેવાથી સાવયવપણું, બીજી કોટિતો ભગવાન્ માયિક અને અમાયિક અવયવવાળા છે એમ કહેવાથી નિરવયવસાવયવપણું, તે બન્ને કોટિથી ભગવાનનું નિરવયવસાવયવપણું કહે છે । ૨ જલ્લાધાર દેવરૂપ ।

જે પુરુષોત્તમ ભગવાનનું બ્રહ્મરૂપ તેજ તે નિરાકાર છે તોપણ જીવ ईશ્વર સર્વેને તેમના કર્મને અનુસારે યથાયોગ્યપણે કર્મના ફળને દેવાને વિષે નિયંતાપણું છે ને સાકારની પેઠે નિયંતારૂપ ક્રિયાને કરેછે માટે તે તેજને પણ સાકાર જેવું જાણવું, એવી રીતે ભગવાન પુરુષોત્તમ તો સદા સાકારજ છે પણ નિરાકાર નથી અને જે નિરાકાર કહેછે તેતો સમજતા નથી । इति वचनामृतम् ॥ ૪૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સાંજને સમે શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાચાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની સમીપે ઓટા ઉપર દક્ષિણાદે મુખારવિંદે વિરાજમાન હતા ને ધોઢો સેસ પહેર્યો હતો ને ધોઢી ચાદર ઓઢી હતી ને માથે ધોઢી પાઘવાંધી હતી ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિની સભા તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

તે સમે મટ માહેશ્વર નામે વેદાંતી બ્રાહ્મણ હતો તેણે શ્રીજિમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યું જે “સમાધિને વિષે સર્વે લીન થાયછે ત્યારે આકાશ કેવી રીતે લીન થાયછે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, આકાશનું રૂપ અમે રુઢે પ્રકારે કરીએ તે તમે સર્વે સાવધાન થઈને સાંભળો જે, આકાશ તે અવકાશને કહીએ અને જેજે પદાર્થ રહેછે તે અવકાશમાંજ રહેછે અને તે પદાર્થમાં પણ આકાશ વ્યાપીને રહેછે અને એવું કોઈ પદાર્થ નથી જે જેનેવિષે આકાશ ન હોય,

૧ રાજકોટપુરનિવાસી । ૨ દેહાદિક સમગ્ર વિશ્વ । ૩ આકાશ બે પ્રકારનો છે—એક ભૌતિકાકાશ અને બીજો મહાકાશ, મહાકાશને યોગિઓ ચિદાકાશ કહેછે તેમના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવાપૂર્વક સમાધિમાં ચિદાકાશનો લય નહિ હોવાનું સૂચવવાની સાથે ભૂતાકાશનો સ્કોચરૂપ લય કહેવારૂપ ઉત્તર, આપેછે । —

કેમજે પૃથ્વીની એક રજ અતિ ઝીળી હોય તેનેવિપે પળ આકાશ છે અને તે એક રજના કોટાન કોટી કટકા કરીએ તોપણ તેનેવિપે આકાશ છે; માટે આકાશની દૃષ્ટિએ જ્યારે જોઈએ ત્યારે પૃથ્વી આદિક ચાર ભૂત દેખાતાં નથી એકલો આકાશજ દેખાયછે તે આકાશ સર્વનો આધાર છે અને સ્થૂલ સૂક્ષ્મ અને કારણ એ જે ત્રણ શરીર તે આકાશને વિપે છે અને આ બ્રહ્માંડ છે તેપણ આકાશને વિપે રહ્યુંછે અને બ્રહ્માંડનું કારણ જે પ્રકૃતિ ને પુરુષ તેપણ આકાશને વિપે છે એવો જે આકાશ તે પ્રકૃતિ પુરુષ અને તેનું કાર્ય પિંડ બ્રહ્માંડ એ સર્વને માંહી પળ રહ્યોછે ને સર્વનો આધાર થઈને બહાર પળ રહ્યોછે એવો જે એ આકાશ તેતો સંપુત્તિને વિપે અથવા સમાધિને વિપે લીન થતો નથી; અને કોઈ કહેશે જે 'આકાશાદિક પંચ ભૂતતો તમોગુણથી ઉપજ્યાં છે તે આકાશ પુરુષ અને પ્રકૃતિનો આધાર કેમ કહેવાય? ને સર્વમાં વ્યાપક કેમ કહેવાય?' તો એનો ઉત્તર એ છે જે, પ્રકૃતિમાં જો અવકાશરૂપ આકાશ ન હોય તો જેમ વૃક્ષમાંથી ફલપુષ્પાદિક બહાર નિસરેછે અને જેમ ગાયના પેટમાંથી બાછડું બહાર નિસરેછે તેમ પ્રકૃતિમાંથી મહત્તત્ત્વ નિસરેછે તે કેમ નિસરે? માટે પ્રકૃતિને વિપે આકાશ રહ્યોછે અને મહત્તત્ત્વમાંથી અહંકાર નિસરેછે માટે મહત્તત્ત્વમાં આકાશ રહ્યોછે અને અહંકારમાંથી ત્રણ ગુણ નિસરેછે માટે અહંકારને વિપે આકાશ રહ્યોછે અને તમોગુણમાંથી આકાશ આદિક પંચ ભૂત નિસરેછે માટે તમોગુણને વિપે પણ આકાશ રહ્યોછે. અને તમોગુણમાંથી જે આકાશ નિસરેછે તે આકાશતો તમોગુણનું કાર્ય છે અને વિકારવાનું છે અને સર્વનો આધાર જે આકાશ છે તે નિર્વિકારી છે ને અનાદિ છે અને એવો સર્વાધાર જે

આકાશ છે તે આકાશને બ્રહ્મ કહીએ ચિદાકાશ કહીએ. અને એ આકાશને વિષે પુરુષ ને પ્રકૃતિ તે સંકોચ અવસ્થાને અને વિકાશ અવસ્થાને પામેછે, કેવી રીતે તો જ્યારે પુરુષ, પ્રકૃતિ સામું જુવે છે ત્યારે જેમ સ્ત્રીપુરુષયુગ્મની સંતાનની ઉત્પત્તિ થાયછે તેમ પુરુષ જે પતિ ને પ્રકૃતિરૂપ જે સ્ત્રી તેયુગ્મની મહત્ત્વાદિક સંતાન ઉત્પન્ન થાયછે એવી રીતે જે એ પ્રકૃતિ તે ચોવિશ તત્ત્વરૂપે ને પિંડ બ્રહ્માંડરૂપે થાયછે એ પ્રકૃતિની વિકાશ અવસ્થા છે. અને જેટલાં પ્રકૃતિનાં કાર્ય છે તેને વિષે પુરુષ પોતાની શક્તિ કરીને વ્યાપકપણે રહેછે તે પુરુષની વિકાશ અવસ્થા છે અને જ્યારે કાઢે કરીને પ્રકૃતિનું કાર્ય સર્વ નાશ પામી જાયછે અને પ્રકૃતિ પણ પુરુષના અંગમાં લીન જેવી રહેછે એ પ્રકૃતિની સંકોચ અવસ્થા છે અને પુરુષ પણ પ્રકૃતિનાં કાર્ય સર્વ નાશ પામ્યાં ત્યારે પોતાને સ્વરૂપે રહ્યો એ પુરુષની સંકોચ અવસ્થા છે, જેમ કાચનો છે તે જ્યારે વિકાસને પામેછે ત્યારે પોતાનાં અંગ સર્વે બહાર કાઢેછે અને જ્યારે સંકોચને પામેછે ત્યારે સર્વે પોતાનાં અંગ તાળી લેછે તે રૂંદ મુંદ થઈ રહેછે, તેમ પુરુષ પ્રકૃતિની સંકોચ વિકાશ અવસ્થા છે અને એ પ્રકૃતિ ને પ્રકૃતિના કાર્યને વિષે અન્વય વ્યતિરેકપણું પુરુષનુંજ છે પણ સર્વનો આધાર એવો ચિદાકાશ તેનું નથી, કેમ જે જે સર્વાધાર હોય તે કોણ થકી વ્યતિરેક હોય ? તેવો સદા સર્વમાં રહ્યોજ હોય. અને આ બ્રહ્માંડ છે તેને ચારેકોરે લોકાલોક પર્વત છે તે ગઢની પેઠે રહ્યોછે અને તે લોકાલોકની બહાર તે અલોક છે અને તે અલોકથી પર સમ્પ્ર આવરણ છે અને તેથી પર એકલું અંધારું છે અને તે અંધારાથી પર પ્રકાશ છે તે પ્રકાશને ચિદાકાશ કહીએ, તેમજ ડુંડું પણ બ્રહ્મલોક સુધી કહેવાય અને તેની ઉપર સમ્પ્ર આવરણ છે

અને તે આવરણને પાર અંધકાર છે અને અંધકારને પાર પ્રકાશ છે તે પ્રકાશને ચિદાકાશ કહીએ અને તેમજ હેટે પળ સપ્ત પાતાલ સુધી કહેવાય ને તેથી હેઠાં સપ્ત આવરણ છે ને તેથી હેઠું અંધકાર છે તેથી હેઠો પ્રકાશ છે તે પ્રકાશને ચિદાકાશ કહીએ, એવી રીતે બ્રહ્માંડની ચારે પાસે ચિદાકાશ છે અને બ્રહ્માંડની માંહી પળ છે. અને એવો જે એ સર્વાધાર આકાશ છે તેને આકારે જેની દૃષ્ટિ વર્તતી હોય તેને દહરવિદ્યા કહીએ. અને અશ્વિવિદ્યા આદિક ઘણીક પ્રકારની બ્રહ્મવિદ્યા કહીએ તે માંહેલી એ પળ એક બ્રહ્મવિદ્યા છે. અને એ ચિદાકાશ છે તે અતિપ્રકાશવાન્ છે અને તે ચિદાકાશ અનાદિ છે ને તેની ઉત્પત્તિ વિનાશ નથી. અને જે આકાશની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ કહોએ તે આકાશનો તમોગુણનું કાર્ય છે અને અંધકારરૂપ છે તેની લીનતા થાય છે પળ સર્વનો આધાર એવો જે ચિદાકાશ તેની તો લીનતા થતી નથી, એવી રીતે તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર કર્યો. હવે તેમાં કોહને શંકા રહી હોય તો પુછો ? પછી તે વેદાંતી બ્રાહ્મણ તથા સર્વ હરિજન બોલ્યા જે, હવે કોહને લેશમાત્ર સંશય નથી । ઇતિ યચનામૃતમ્ ॥ ૪૬ ॥

૧ સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદી ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સવારના પહોરમાં સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના

૧ તમોગુણમાથી ઉત્પન્ન થયોએ માટે, અથવા નીલવર્ણ છે માટે । ૨ સમાધિમા ભગવાનની મૂર્તિવિષે મન, પ્રાણ અને ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશ કરનારી જીવની શક્તિયો પ્રતિલોમપણે જ્યારે વર્તે છે ત્યારે સમાધિસ્થ પુરુષના મન ઇન્દ્રિયોનું પ્રતિલોમપણે આકર્ષણ ભગવાનની મૂર્તિમા વત્કાલ થઈ જાય છે, તે સમયમાંજ શક્તિયોને વ્યાપવાનો સ્થાનભૂત નાદીઓનું આકર્ષણ થાય છે, પછી નાદીઓના છિદ્રોમા રહેલો આકાશ પળ સર્વનાદીઓમાંથી સ્ફોચ પામે છે તે સમયમાં સમાધિસ્થ પુરુષનો દેહ કાષ્ટવત્ જડ થાય છે. આવી આકાશની જે સ્ફોચાવસ્થા તેને લય કહે છે પળ આકાશનો સ્વરૂપથી નાશ થતો નથી ।

દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગळ लिङ्गाना वृक्षहेठे ओटा मध्ये ढोलीया उपर विराजमान हता अने सर्व श्वेत वस्त्र धारण कर्या हतां अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने वेठी हती.

पछी श्रीजिमहाराज जमणे हाथे चपटी वगाडीने बोल्या जे सर्वे साधन थइने सांभळो एक बात करीए छीए. अने ते बाततो स्थूल छे पण सुधी सुरत दइने सांभळशो तो समझाशे नहितो नहि समझाय, पछी सर्वे हरिभक्ते कह्युं जे हे महाराज ! कहो, पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, परमेश्वरना भक्त होय तेमां कोइकने धर्मनिष्ठा प्रधान होय ने कोइकने आत्मनिष्ठा प्रधान होय ने कोइकने वैराग्यनिष्ठा प्रधान होय ने कोइकने भक्तिनिष्ठा प्रधान होय अने गौणपणे तो ए सर्वे अंग सर्व हरिभक्तमां होयछे, हवे जेनी भागवतधर्मनिष्ठा प्रधान होय तेतो अहिंसा ब्रह्मचर्यादिकरूप जे पोतानो वर्णाश्रम संघन्वी सदाचार तेणे युक्तथको निर्दमपणे करीने भगवान् अने भगवानना भक्तनी सेवा—चाकरी करवी तेनेविपे प्रीतिए युक्त वर्ते अने ते भक्तने भगवाननां मंदिर करवां तथा भगवानने अर्थे बाग बगिचा करवा तेनेविपे रुचि वर्ते तथा भगवानने नाना प्रकारनां नैवेद्य धरवां तेमां रुचि वर्ते अने भगवाननां मंदिरमां तथा संतनी जायगामां लिपयुं तथा वाळयुं तेनेविपे रुचि वर्ते अने भगवाननी श्रवणकीर्तनादिक जे भक्ति तेने निर्दमपणे करे अने ते धर्मनिष्ठा-वाळा भक्तने भागवतधर्मे युक्त एवुं जे शास्त्र तेना श्रवणकीर्तनादिकनेविपे अतिशय रुचि वर्ते । अने जेने आत्मनिष्ठा प्रधान होय तेतो व्रण देह अने व्रण अवस्था तेथी पर अने सत्तारूप एवो जे

પોતાનો આત્મા તેરૂપે નિરંતર વર્તે અને પોતાના હૃદયેવ એવા જે પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણપરમાત્મા તેને સર્વથી પર અને અતિશુદ્ધસ્વરૂપ અને સદા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિ સમક્ષે અને તે પોતાનો આત્મા તથા તે પરમાત્મા તેના શુદ્ધ સ્વરૂપના પ્રતિપાદનની કરનારી જે વાર્તા તેને પોતે કરે અને વીજાથી સાંભળે તથા તેવી રીતના શાસ્ત્રમાં પ્રીતિએ યુક્ત વર્તે અને પોતાને આત્મસત્તાપણે વર્તેલું તેમાં વિશ્લેષ આવે તો તેને સહન કરી ન શકે એવી પ્રકૃતિવાળો હોય । અને જેને વૈરાગ્યનિષ્ઠા પ્રધાન હોય તેને તો એક ભગવાનની મૂર્તિ વિના જે સર્વે માયિક પદાર્થમાત્ર તેને વિષે નિરંતર અરુચિ વર્તે અને અસત્યરૂપ જાણીને પોતે મઢની પેઠે ત્યાગ કર્યા જે ગૃહ કુટુંબી આદિક પદાર્થ તેની નિરંતર વિસ્મૃતિ વર્તે અને તે ભક્ત જે તે ત્યાગી એવા જે ભગવાનના ભક્ત તેના સમાગમ-નેજ કરે અને ભગવાનની ભક્તિ કરે તે પણ પોતાના ત્યાગમાં વિરોધ ન આવે તેવી રીતે કરે અને ત્યાગછે પ્રધાનપણે જેમાં એવી વાર્તાને પોતે કરે અને ત્યાગને પ્રતિપાદન કરનારું જે શાસ્ત્ર તેનેવિષે રુચિ-વાળો હોય અને પોતાના ત્યાગનેવિષે વિરોધ કરનારાં જે સ્વાદુ ભોજન અને સદ્વસ્ત્રાદિક પંચવિષય સંબન્ધી માયિક પદાર્થ માત્ર, તેને પામવાનેવિષે અતિશય અરુચિ વર્તે । અને જેને ભક્તિનિષ્ઠા પ્રધાન હોય તેને તો એક ભગવાનના સ્વરૂપનેવિષેજ અતિશય દૃઢ પ્રીતિ વર્તે અને તે ભગવાનના સ્વરૂપથી અન્ય એવાં જે માયિક પદાર્થ તેનેવિષે પોતાના મનની વૃત્તિને ધારી શકે નહિ અને પ્રેમે કરીને ભગવાનને વસ્ત્ર અલં-કારનું ધારણ કરે અને તે ભક્તને ભગવાનનાં જે મનુષ્યચરિત્ર તેના શ્રવણનેવિષે અતિશય રુચિ વર્તે તથા ભગવાનની મૂર્તિના નિરૂપણને કરનારું જે શાસ્ત્ર તેનેવિષે અતિશય રુચિ વર્તે અને જે ભક્તને ભગવાનનેવિષે

પ્રેમને દેખે તે ભક્તને વિપેજ તેને પ્રીતિ થાય અને તે વિના તો પોતાના પુત્રાદિકને વિપે પળ વ્યારેય પ્રીતિ ન થાય અને તે ભક્તને ભગવાન સંવન્ધિ ક્રિયાને વિપેજ નિરંતર પ્રવૃત્તિ હોય ।, એવી રીતે આ ચાર નિષ્ઠાવાળા ભક્તના લક્ષણની વાર્તાને વિચારીને જેનું જેવું અંગ હોય તેવું તે કહો? અને આ વાર્તા છે તેતો દર્પણ તુલ્ય છે તે જેનું જેવું અંગ હોય તેવું તેને દેખાડી આપે છે. અને ભગવાનના ભક્ત હોય તેતો અંગ વિનાના હોય નહિ પણ પોતાના અંગને ઓઢી નહિ દટલે પોતાના અંગની દૃઢતા થાય નહિ અને જ્યાંસુધી પોતાના અંગની દૃઢતા ન થઈ હોય ત્યાંસુધી જેવી વાત થાય તેવું તેનું અંગ વ્યભિચરિ જાય, માટે આ વાર્તાને વિચારીને પોતપોતાના અંગની દૃઢતા કરો અને જેનું જેવું અંગ હોય તે તેમ બોલો? પછી હરિભક્ત સર્વે જેવું જેનું અંગ હતું તે તેવી રીતે બોલ્યા. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેનું એક સરસું અંગ હોય તે ઊઠી ઊભા થાઓ, પછી જેનું જેનું એક સરસું અંગ હતું તે સર્વે ઊભા થયા, પછી શ્રીજિમહારાજે એ સર્વેને પાછા બેસાર્યા.

પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એ ચારે અંગવાળાને પોતપોતાનાં અંગમાં કોઈ ગુણ દોષ છે કે નથી?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ગુણ દોષ છે તે કહીએ તે સાંભળો જે, એ ચારે અંગવાળા જે ભક્ત તેમનાં જે અમે પ્રથમ લંક્ષણ કહ્યાં તે પ્રમાણે જે વર્તે તેતો એમને વિપે ગુણ છે અને એ પ્રમાણે જે ન વર્તાય તેટલો એમને વિપે દોષ છે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એ ચાર નિષ્ઠાવાળાને વિપે કોઈ અધિક ન્યૂન છે કે એ ચારે તુલ્ય છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યાંસુધી એકએક નિષ્ઠાને વિપે વર્તતા હોય ત્યાંસુધી તો એ ચારે સરસા છે અને જ્યારે એ ચાર નિષ્ઠા એકને વિપે વર્તે ત્યારે તે સર્વથકી અ-

ધિક છે અને જ્યારે એ ચારે નિષ્ઠા એકને વિષે વર્તે ત્યારે તેને પરમમાગવત કહીએ અને એને જ એકાંતિકમક્ત કહીએ । इति वचनामृतम् ॥ ૧૭॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા શુદ્ધિ ૧૩ તેરસને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદારાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુ-દેવનારાયણના મંદિરની આગળ લીંગદાના વૃક્ષની હેઠે ઓટામધ્યે ઢોલિયા ઉપર આથમણે મુસારવિંદે સંધ્યાસમે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર પહેર્યા હતાં અને પોતાના મુસારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી અને પોતાના મુસારવિંદની આગળ વે મશાલો ચઢતી હતી અને શ્રીવાસુદેવનારાયણની સંધ્યા આરતી તથા નારાયણધુન્ય થઈ રહી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, સર્વે સાવધાન થઈને સાંભળો એક વાર્તા કરીએ છીએ, ત્યારે સર્વે મુનિ તથા હરિમક્ત બોલ્યા જે હે મહારાજ ! કહો ? પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભગવાનનો મક્ત હોય તેને નિત્ય પ્રત્યે ભગવાનની પૂજા કરીને ને સ્તુતિ કરીને ભગવાનપાસે એમ માગવું જે 'હે મહારાજ ! હે સ્વામિન્ ! હે કૃપાસિંધો ! હે શરણાગત-પ્રતિપાલક ! કુસંગીથકી મારી રક્ષા કરજ્યો' તે કુસંગી ચાર પ્રકારના છે—એક કુંડાપંથી વીજા શક્તિપંથી ત્રીજા શુષ્કવેદાંતી અને ચોથા નાસ્તિક એ ચાર પ્રકારના કુસંગી છે, તેમાં જો કુંડાપંથીનો સંગ થાય તો વર્તમાનમાંથી જુકાડીને ંદ્ર કરે અને જો શક્તિપંથીનો સંગ થાય તો દારુ માંસ સ્વરાશીને સ્વધર્મથકી ંદ્ર કરે અને જો શુષ્કવેદાંતિનો સંગ થાય તો ભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનનો જે સદા દિવ્ય આકાર તથા ભગવાનના અવતારની મૂર્તિઓના જે આકાર તે સર્વેને

खोटा करीने भगवाननी भक्ति-उपासना ते थकी अष्ट करे अने जो नास्तिकनो संग थाय तो कर्मनेज साचां करीने परमेश्वर एवा जे श्रीकृष्णभगवान् तेने खोटा करी देखाडे अने अनादि सत् शास्त्रना मार्ग-थकी अष्ट करे, माटे भगवाननी पासे मार्गवुं जे 'ए चार प्रकारना माण-सनो कोइ दिवस संग थशो नहि' अने वळी एम प्रार्थना करवी जे 'हे महाराज ! काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या अने देहामिमान ए आदिक जे अंतःशत्रु तेथकी रक्षां करज्यो अने नित्य तमारा भक्तनो समागम देज्यो' एवी रीते नित्ये भगवाननी प्रार्थना करवी अने ए कुसंगीथकी ने अंतःशत्रुथकी निरंतर डरता रहेवुं । इति वचनामृतम् ॥४८॥

संवत् १८७६ ना महा शुदि १४ चौदशने दिवस संध्या समे स्वामी श्रीसहजानंदजी महाराज श्रीगढडामध्ये दादाखाचरना दरवारमां श्रीवासुदेवनारायणना मंदिरनी आगळ लींघडाना वृक्ष हेठे ओटामध्ये ठोलिया उपर विराजमान हता अने पोताना मुखारविंदनी आगळ बे दिवियो चळती हती अने कंठनेविपे पीळा पुष्पनो हार पहेर्यो हतो ने बे हाथमां पीळा पुष्पना गजरा धारण कर्या हता अने सर्व घोळां वस्त्र पहेर्या हतां अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देशदेशना हरिभक्तनी समा भराइने बेठी हती.

पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे प्रश्न उत्तर करो, पछी ब्रह्मानंदस्वामीए प्रश्न पुछ्यो जे "भगवाननेविपे वृत्ति राखीए छीए तेतो सुधी जोरे करीने राखीए छीए त्यारे रहेछे अने जगतना पदार्थ सन्मुख तो एनी मेळेज रहेछे तेनुं शुं कारण छे?" पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, भगवानना भक्त होय तेनी वृत्ति तो भगवान विना बीजे रहेज

નહિ અને તેને તો એજ ફકર રહેછે જે ‘મારે જગતના પદાર્થમાં ઘૃત્તિ રાખવી તેતો ઘણું કઠણ પડશે’ માટે પરમેશ્વરના ભક્ત હોય તેને તો જગતના પદાર્થમાં ઘૃત્તિ રાખવી એજ કઠણ છે અને જે જગતના જીવ છે તેને પરમેશ્વરમાં ઘૃત્તિ રાખવી તે ઘણી કઠણ છે, માટે જેને પરમેશ્વરમાં ઘૃત્તિ ન રહે તે પરમેશ્વરનો ભક્ત નહિ અને તે સત્સંગમાં આવતો હોય તો એ ધીરે ધીરે સંતની વાર્તા સાંભળતાં સાંભળતાં પરમેશ્વરનો ભક્ત થશે.

પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એવી રીતે ભગવાનમાં ઘૃત્તિ રાખ્યાનું શું સાધન છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એનું સાધન તો અંતર્દષ્ટિ છે^૧, તે અંતર્દષ્ટિ શું? તો જૈવા પોતાને પ્રત્યક્ષ ભગવાન મળ્યા છે તેની મૂર્તિ સામું^૨ જોઈ રહેવું એ અંતર્દષ્ટિ છે અને તે મૂર્તિ વિના પટ્ચક્ર દેખાય અથવા ગોલોક વૈકુંઠાદિક ભગવાનનાં ધામ દેખાય તોપણ તે અંતર્દષ્ટિ નહિ, માટે ભગવાનની મૂર્તિને અંતરમાં ધારીને તે સામું જોઈ રહેવું અથવા વહાર ભગવાનની મૂર્તિ સામું જોઈ રહેવું તેનું નામ અંતર્દષ્ટિ છે અને તે મૂર્તિ વિના ઘીજે જ્યાંજ્યાં ઘૃત્તિ રહે તે સર્વે વાલ્મદષ્ટિ છે, પછી વહી શ્રીજિમહારાજ પરમહંસ પ્રત્યે બોલ્યા જે હવે તો વે વે જળ થઈને સામસામા પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, પછી ઘણી વાર સુધી પરમહંસે પરસ્પર પ્રશ્ન ઉત્તર કર્યા તેને સાંભળતા થકા શ્રીજિમહારાજ તેમની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરતા હતા^૩. ઇતિ વચનામૃતમ્. ॥ ૪૯ ॥

૧ મીજા તપ, વ્રત, જપાદિક સાધન નથી. ૨ મેષોમેન્ટ્રે વર્જિત એવાં નેત્રથી વહુવા-
લપર્યન્ત. ૩ શુદ્ધા, લિંગ, નામિ, હૃદય, કંઠ અને શ્રુત્તીનો મધ્યભાગ, આ છ સ્થાનમાં
અનુક્રમે રહેલાં મૂળાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપૂર, અનાહત, વિશુદ્ધિ અને આજ્ઞા, આ છ
ચક્રમાં અનુક્રમે રહેલા ગણપતિ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, જીવાત્મા અને, હંસાત્મા આ છ
દેવતાઓ.

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા વદી ૧ પડવાને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગ-
ઢાદામધ્યે દાદાણાચરની મેડીની ઓસરી આગઠ પ્રાતઃકાલે વિરાજમા-
ન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસારવિં-
દની આગઠ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને વેટી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે મુનિ પ્રત્યે એમ પુછ્યું જે “જેને કુશાગ્રબુદ્ધિ
હોય તેને વ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાયછે, ^૧ તે કુશાગ્રબુદ્ધિ તે જે સંસાર વ્યવ-
હારમાં વહુ જાણતો હોય તેની કહેવાય કે નહિ? અથવા શાસ્ત્ર પુરા-
ણના અર્થને વહુ જાણતો હોય તેની કહેવાય કે નહિ?” પછી એનો
ઉત્તર મુનિએ કરવા માંડ્યો પળ થયો નહિ, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ ચો-
લ્યા જે, કેટલાકતો વ્યવહારમાં અતિ ઢાલા હોય તોપણ પોતાના
કલ્યાણને અર્થે કાંઈ જતન કરે નહિ તથા કેટલાક શાસ્ત્ર પુરાણ-
તિહાસ તેના અર્થને સારી પેઠે જાણતા હોય તોપણ પોતાના કલ્યા-
ણને અર્થે કાંઈ જતન કરે નહિ માટે એને કુશાગ્રબુદ્ધિવાળા ન જાણવા
એને તો જાડીબુદ્ધિવાળા જાણવા અને જે કલ્યાણને અર્થે જતન કરેછે
ને તેની બુદ્ધિ થોડી છે તોપણ તે કુશાગ્રબુદ્ધિવાળો છે અને જે જગત
વ્યવહારની કોરે સાવધાન થઈને મંડ્યો છે ને તેની બુદ્ધિ અતિ ક્ષીણી
છે તોપણ તે જાડીબુદ્ધિવાળો છે, એ ઉપર ભગવદ્ગીતાનો શ્લોક છે
જે-“યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંયમી । યસ્યાં
જાગ્રતિ ભૂતાનિ સા નિશા પશ્યતો મુનેઃ ॥” એ શ્લોકનો એમ
અર્થ છે જે-ભગવાનનું ભજન કરવું તેમાંતો સર્વ જગતના જીવની બુદ્ધિ
રાત્રિની પેઠે અંધકારે યુક્ત વર્તેછે કહેતાં ભગવાનનું ભજન નથી ક-

૧ પરમહંસ । ૨ એમ “દશવતે લખ્યયા મુદ્ધ્યા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદાર્શિમિ ” इत्यादि श्रुति-
स्थितयो वहेछे ।

રતા અને જે ભગવાનના ભક્ત છે તેતો તે ભગવાનના ભજનનેવિપે જાગ્યાછે કહેતાં નિરંતર ભગવાનનું ભજન કરતા થકા વર્તેછે અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ જે પંચ વિષય તેનેવિપે જીવમાત્રની બુદ્ધિ જાગ્રત વર્તેછે કહેતાં વિષયને ભોગવતા થકાજ વર્તેછે અને જે ભગવાનના ભક્ત છે તેની બુદ્ધિ તો તે વિષયભોગનેવિપે અંધકારે મુક્ત વર્તેછે કહેતાં તે વિષયને ભોગવતા નથી માટે એવી રીતે જે પોતાના કલ્યાણને અર્થે સાવધાનપણે વર્તેછે તેજ કુશાગ્રબુદ્ધિવાળા છે અને તે વિના તો સર્વ મૂર્ખ છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૫૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા વદી ૨ વીજને દિવસ રાત્રિને સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદારાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધોલો સુરવાળ પહેર્યો હતો ને ધોલો અંગરહો પહેર્યો હતો ને માથે ધોલી પાષ બાંધી હતી ને પોતાના મુસારબિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાહને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે કાંઈ પ્રશ્ન પુછો, પછી પૂર્ણાનંદ-સ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “દશ ઇન્દ્રિયો તેતો રજોગુણની છે અને ચાર અંતઃકરણ છે તેતો સત્ત્વગુણનાં છે માટે એ સર્વે ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણ તેતો માયિક છે ને ભગવાનતો માયાથી પર છે તેનો માયિક અંતઃકરણે કરીને કેમ નિશ્ચય થાય ? અને માયિક એવી જે ચક્ષુ આદિક ઇન્દ્રિયો તેણે કરીને ભગવાન કેમ જોયામાં આવે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે, માયિક વસ્તુએ કરીને માયિક પદાર્થ હોય તે જણાય માટે માયિક જે અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયો તેણે કરીને જો ભગ-

વાન્ જળાણા તો એ ભગવાન્ પળ માયિક ઠર્યા, એ રીતે તમારો પ્રશ્ન છે ? પછી પૂર્ણાનંદ સ્વામી તથા સર્વ મુનિએ કહ્યું જે એજ પ્રશ્ન છે તેને હે મહારાજ ! તમે પુછ કરી આપ્યો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એનોતો ઉત્તર એમ છે જે, પચાશ કોટિ યોજન પૃથ્વીનું ઘીઠ છે તે પૃથ્વી ઉપર ઘટ પટાદિક અનેક પદાર્થ છે તે સર્વ પદાર્થમાં એ પૃથ્વી રહી છે ને પોતાને સ્વરૂપે કરીને નાંખીપણ રહી છે અને જ્યારે પૃથ્વીની દૃષ્ટિએ કરીને જોઈએ ત્યારે એ સર્વ પદાર્થરૂપે પૃથ્વી થઈ છે ને પૃથ્વી વિના વીજું કાંઈ પદાર્થ નથી અને તે પૃથ્વી જલના એક અંશમાંથી થઈ છે. અને જલતો પૃથ્વીને હેઠેપણ છે ને પહોંચેપણ છે ને ઉપરપણ છે ને પૃથ્વીના મધ્યમાં પણ જલ સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યું છે માટે જલની દૃષ્ટિએ કરીને જોઈએ તો પૃથ્વી નથી એકલું જલ છે અને એ જલપણ તેજના એક અંશમાંથી થયું છે માટે તેજની દૃષ્ટિએ કરીને જોઈએ તો જલ નથી એકલું તેજ છે અને તે તેજપણ વાયુના એક અંશમાંથી થયું છે માટે તે વાયુની દૃષ્ટિએ કરીને જોઈએ તો તેજ નથી એકલો વાયુ છે. અને તે વાયુપણ આકાશના એક અંશમાંથી થયો છે માટે જો આકાશની દૃષ્ટિએ કરીને જોઈએ તો વાયુ આદિક જે ચાર ભૂત ને તેનું કાર્ય જે પિંડ ને બ્રહ્માંડ તે કાંઈ ભાસેજ નહિ એકલો આકાશજ સર્વત્ર ભાસે. અને એ આકાશપણ તમસાહંકારના એક અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે અને તે તામસાહંકાર, રાજસાહંકાર, સાત્ત્વિકાહંકાર અને ભૂત, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ અને દેવતા એ સર્વે મહત્ત્વના એક અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે માટે મહત્ત્વની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર તથા ભૂત, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, દેવતા એ સર્વે નથી એકલું મહત્ત્વ છે. અને તે મહત્ત્વપણ પ્રધાન-પ્રકૃતિના એક અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે માટે એ પ્રકૃતિની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો મહત્ત્વ નથી એકલી એ પ્રકૃતિ છે. અને

તે પ્રકૃતિપણ પ્રલયકાલમાં પુરુષના એક અંશમાં લીન થઈ જાય છે અને પાછી સૃષ્ટિસમે એક અંશમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે માટે પુરુષની દૃષ્ટિ કરીને જોઈએ તો એ પ્રકૃતિ નથી એકલો પુરુષ જ છે. અને એવા અનંત કોટી પુરુષ છે તે મહામાયાના એક અંશમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે માટે એ મહામાયાની દૃષ્ટિ જોઈએ તો એ પુરુષ નથી એકલી મહામાયા જ છે. અને મહામાયા પણ મહાપુરુષના એક અંશમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે માટે એ મહાપુરુષની દૃષ્ટિ જોઈએ તો એ મહામાયા નથી એકલો મહાપુરુષ જ છે. અને એ મહાપુરુષપણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું ધામ જે અક્ષર તેના એક દેશમાંથી ઉપજે છે માટે એ અક્ષરની દૃષ્ટિ કરીને જોઈએ તો એ મહાપુરુષાદિક સર્વે નથી એક અક્ષર જ છે. અને તે અક્ષરચક્રી પર અક્ષરાતીત એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તે છે તે સર્વેની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય તેના કર્તા છે ને તે સર્વના કારણ છે. અને જે કારણ હોય તે પોતાના કાર્યને વિષે વ્યાપક હોય ને તેથી જુદું પણ રહે, માટે એ સર્વના કારણ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેની દૃષ્ટિ કરીને જોઈએ ત્યારે એ પુરુષોત્તમ ભગવાન વિના વીજું કાંઈ ભાસેજ નહિ, એવા જે ભગવાન તેજ કૃપા કરીને જીવના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીમાં સર્વે મનુષ્યને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે ત્યારે જે જીવ સંતનો સમાગમ કરીને એ પુરુષોત્તમ ભગવાનનો આવો મહિમા સમજે છે ત્યારે એનાં ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ સર્વે પુરુષોત્તમરૂપે થઈ જાય છે ત્યારે તેમણે કરીને એ ભગવાનનો નિશ્ચય થાય છે, જેમ હીરે કરીનેજ હીરો વેંધાય છે પણ વીજાવતે નથી વેંધાતો, તેમ ભગવાનનો નિશ્ચય તે ભગવાનવતેજ થાય છે અને ભગવાનનું દર્શનપણ ભગવાનવતેજ થાય છે પણ માયિક એવાં જે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ તેણે કરીને નથી થતો, એમ વાર્તા કરીને શ્રીજિ-

મહારાજ જય સચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાને ઉતારે પધાર્યા । इति वचनामृतम् ॥ ૫૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા વદિ ૩ ત્રીજને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરની મેડીની ઓસરીમાં કર્યા પંચાવતા હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી તે કથામાં એમ આવ્યું જે, સાંખ્ય, યોગ, વેદાંત અને પંચરાત્ર એ ચાર શાસ્ત્રે કરીને જે ભગવાનના સ્વરૂપને સમજે તે પુરો જ્ઞાની કહેવાય, ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હિ મહારાજ ! એ ચાર શાસ્ત્રે કરીને ભગવાનને કેમ જાણવા ? અને એ ચાર શાસ્ત્રે કરીને જે ભગવાનને ન જાણે તેમાં શી ન્યૂનતા રહેછે તે કહો ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે સાંખ્યશાસ્ત્ર છે તે ભગવાનને પચવિશમા કહેછે અને ચોવિશ તત્ત્વ જેમ ભગવાન વિના કાંઈ કરવાને સમર્થ નથી થતાં તેમ જીવ ईश्वर પણ ભગવાન વિના કાંઈ કરવાને સમર્થ નથી માટે એને પણ ચોવિશ તત્ત્વ મેલાજ ગણેછે અને જીવ ईश्वરે સહિત એવાં જે ચોવીશ તત્ત્વ તેને ક્ષેત્ર કહેછે ને પચવિશમા જે ભગવાન તેને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેછે અને યોગશાસ્ત્ર છે તે ભગવાનને છવિશમા કહેછે ને મૂર્તિમાન કહેછે ને જીવ ईश्वરને પચવિશમા કહેછે ને ચોવીશ તત્ત્વને પૃથક્ કહેછે ને એ તત્ત્વથી પોતાના આત્માને પૃથક્ સમજીને ભગવાનનું ધ્યાન કરવું એમ કહેછે. અને વેદાંતશાસ્ત્ર છે તે ભગવાનને સર્વકારણ, સર્વવ્યાપક, સર્વાધાર, નિર્ગુણ, અદ્વૈત, નિરંજન અને કર્તા થકા અકર્તા ને પ્રાકૃત ત્રિશેષણે સહિત ને દિવ્ય ત્રિશેષણે સહિત એમ કહેછે. અને પંચરાત્રશાસ્ત્ર છે તે

ભગવાનને એમ કહેછે જે, એક જે શ્રીકૃષ્ણપુરુષોત્તમ નારાયણ છે તેજ
 વાસુદેવ, સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન એ ચતુર્વ્યૂહરૂપે થાયછે ને પૃથ્વી-
 નેવિપે અવતારનું ધારણ કરેછે અને તેનેવિપે જે નવ પ્રકારની ભક્તિને
 કરેછે તેનું કલ્યાણ થાયછે, એવી રીતે એ ચાર શાસ્ત્ર ભગવાનને
 કહેછે તેને યથાર્થ સમજે ત્યારે પુરો જ્ઞાની કહેવાય અને જો વીજાં
 ત્રણ શાસ્ત્રને મુકીને એક સાંખ્યશાસ્ત્રે કરીનેજ ભગવાનના સ્વરૂપને
 સમજે તો એ વાધ આવે જે 'સાંખ્યશાસ્ત્રમાં જીવ ईશ્વરને તત્ત્વથી
 નાંખા નથી કહ્યા તે જ્યારે તત્ત્વનો નિપેધ કરીને તત્ત્વથી પોતાના
 જીવાત્માને નાંખો સમજે ત્યારે પચવિશ્વમો પોતાનો જીવાત્મા સમ-
 જ્ઞાય પણ ભગવાન ન સમજાય' અને જો એકલે યોગશાસ્ત્રે કરીનેજ
 ભગવાનના સ્વરૂપને સમજે તો એ દોષ આવે જે 'યોગશાસ્ત્રે ભગવાનને
 મૂર્તિમાન કહ્યાછે તેને પરિહિન્ન સમજે પણ સર્વાતર્યામી અને પરિપૂ-
 ર્ણ એવા ન સમજે' અને જો એક વેદાંતશાસ્ત્રે કરીનેજ ભગવાનના
 સ્વરૂપને સમજે તો એ દોષ આવે જે 'જે ભગવાનને સર્વકારણ, સર્વ-
 વ્યાપક અને નિર્ગુણ કહ્યાછે તેને નિરાકાર સમજે પણ પ્રાકૃત કર-
 ચરણાદિકે રહિત અને દિવ્ય અવયવે સહિત એવો સનાતન જે ભગ-
 વાનનો આકાર છે તેને ન સમજે' અને જો એકલે પંચરાત્રશાસ્ત્રે કરી-
 નેજ ભગવાનના સ્વરૂપને સમજે તો એવો દોષ આવે જે 'જે ભગવાનના
 અવતારનેવિપે ભક્તિ કહીછે તેનેવિપે મનુષ્યભાવ આવે તથા એકદે-
 શસ્થપણું સમજાઈ જાય પણ સર્વાતર્યામીપણું ને પરિપૂર્ણપણું ન સમ-
 જાય' માટે એ સર્વે શાસ્ત્રે કરીને જો ભગવાનને ન સમજે તો આવા
 દોષ આવેછે અને જો એ સર્વે શાસ્ત્રે કરીને સમજે તો જે એક એક શા-
 સ્ત્રની સમજણે કરીને દોષ આવેછે તે વીજા શાસ્ત્રની સમજણે કરીને ટઠી

જાયછે, માટે એ ચારે શાસ્ત્રે કરીને જે સમક્ષે તે પરિપૂર્ણ જ્ઞાની કહેવાય અને જો એ ચારમાંથી एकने मुकीदे तो पुणो ज्ञानी कहेवाय ने बेने मुकीदे तो अर्धो ज्ञानी कहेवाय ने त्रणने मुकीदे तो पा ज्ञानी कहेवाय ने चारेने मुकीने जे पोताना मननी कल्पनाए करीने गमे तेवी रीते शास्त्रने समझीने वर्तेछे अने ते जो वेदांती छे अथवा उपासनावाळो छे ते वेय भुला पड्या छे पण कल्याणनो मार्ग ए वेमांथी कोइने जड्यो नथी, माटे ए वेदांती ते दंभिज्ञानी छे अने ए उपासनावाळो तेपण दंभिभक्त छे । इति वचनामृतम् ॥ ५२ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા વદી ૯ નવમીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાશાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગલ આયમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર આયમણે મુલારવિંદે વિરાજમાન હતા અને ધોલો સુરવાલ પહેર્યો હતો ને ધોલો અંગરહો પહેર્યો હતો ને જરકસી છેડાનું કસુંવલ ભારે શેલું કેઢ્યે બાંધ્યું હતું ને જરકસી છેડાનો ભારે કસુંવલ રેટો માથે બાંધ્યો હતો ને તે પાઘમાં પુષ્પના તોરા ઝુકી રહ્યા હતા ને કંઠમાં પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા અને પોતાના મુલારવિંદની આગલ સર્વે મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે કોઈ પ્રશ્ન પુછો, ત્યારે મુક્તાનંદ-સ્વામીએ પુછ્યું જે “કોઈકતો સત્સંગમાં રહીને દિવસ દિવસ પ્રત્યે વૃદ્ધિને પામતો જાયછે અને કોઈકતો સત્સંગમાં રહીને દિવસ દિવસ પ્રત્યે ઘટતો જાયછે તેનું શું કારણ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, મોટા જે સાધુ તેનો જે અવગુણ લેછે તે ઘટતો જાયછે અને તે સાધુનો જે ગુણ લેછે તેનું અંગ વૃદ્ધિ પામતું જાયછે ને તેને ભગવા-

નનેવિષે ભક્તિ પણ વૃદ્ધિ પામે છે, માટે તે સાધુનો અવગુણ ન લેવો ને ગુણજ લેવો અને અવગુણ તો ત્યારે લેવો જ્યારે પરમેશ્વરની વાંધેલ જે પંચ વર્તમાનની મર્યાદા તેમાંથી કોઈક વર્તમાનનો તે સાધુ ભંગ કરે ત્યારે તેનો અવગુણ લેવો, પણ કોઈ વર્તમાનમાં તો ફેર ન હોય ને તેની સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ ઠીક ન જણાતી હોય તેને જોઈને ને તે સાધુમાં વીજા ઘણાક ગુણ હોય તેનો ત્યાગ કરીને જો ફક્ત અવગુણનેજ ગ્રહણ કરે તો તેના જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિક જે શુભ ગુણ તે ઘટી જાયછે, માટે વર્તમાનમાં ફેર હોય તોજ અવગુણ લેવો પણ અમયો ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લેવો નહિ અને જો અવગુણ લે નહિ તો તેને શુભ ગુણની દિવસ દિવસ પ્રત્યે વૃદ્ધિ થતી જાયછે । इति वचनामृतम् ॥ ૫૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢહામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રી-વાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર ગાદી તકીયા નંસાવીને વિરાજમાન હતા ને ઘોઠો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને જરીયાન છેડાવાળો કસુંબલ રેટો ઓઢ્યો હતો અને અસમાની રંગનો જરીયાની રેશમનો ફેટો માથે વાંધ્યો હતો ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમાભરાઈને બેઠી હતી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે “હે મહારાજ ! શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં જનકરાજા અને નવ યોગેશ્વરના સંવાદે કરીને કહ્યા જે ભાગવતધર્મ તેનું જે પોષણ તે કેમ થાય ? અને વઢી

જીવને મોક્ષનું જે દ્વાર તે ઉઘાડું કેમ થાય?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, સ્વધર્મ, જ્ઞાન, ચૈરાગ્ય અને માહાત્મ્યજ્ઞાન તેણે સહિત જે ભગવાનની ભક્તિ તેણે યુક્ત એવા જે ભગવાનના एकांतिक साधु તેના પ્રસંગથી भागवतधर्मનું પોષણ થાય છે અને वळी जीवने मोक्षનું જે દ્વાર તેણે એવા સાધુના પ્રસંગથી उघाडुं થાય છે, તે કપિલદેવ ભગવાને દેવહૂતી પ્રત્યે કહ્યું છે જે "प्रसंगमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः । स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम् ॥" "જેવો એ જીવને પોતાના સંવન્ધીનેવિષે દૃઢ પ્રસંગ છે તેવોને તેવોજ પ્રસંગ જો ભગવાનના एकांतिक साधुનેવિષે થાયતો એ જીવને મોક્ષનું દ્વાર ઉઘાડું થાય છે."

પછી શુક્રમુનિએ પુછ્યું જે "ગમે તેવો આપત્કાલ પડે ને પોતાના ધર્મમાંથી ન જાણે તે કયે લક્ષણે કરીને ઓઢાવાય?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને परमेश्वरના વચનની જાણ નહીં અને નાનું મોટું વચન લોપી શકે નહિ एवी रीतनो जेनो स्वभाव હોય તેને ગમે તેવો આપત્કાલ આવે તોયપણ એ ધર્મથી પડેજ નહિ માટે જેને वचनમાં દૃઢતા છે તેનોજ ધર્મ દૃઢ રહે અને તેનોજ સત્સંગ પણ દૃઢ રહે । इति वचनामृतम् ॥ ૫૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાજીચરના દરવારમાં પોતાના ઉતારાનેવિષે ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરી ઉપર વિરાજતા હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સંત તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, પછી મુક્તાનંદ-

સ્વામીએ પુછ્યું જે “જીવને ભજન સ્મરણનો તથા વર્તમાનનો એક દ-
ઢાવ કેમ રહેતો નથી?” પછી શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે, એતો અ-
શુભ એવા જે દેશ, કાલ, ક્રિયા અને સંગ તેને યોગે કરીને રહેતો નથી
અને તે દઢાવ પળ ત્રણ પ્રકારનો છે-ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ, તેમાં
જો ઉત્તમ દઢતા હોય અને દેશ કાલ ક્રિયા અને સંગ એ જો અતિ
મુંડા થાય તો તે ઉત્તમ દઢતાને પળ ટાઢી નાંખે તો મધ્યમ અને
કનિષ્ઠ દઢતાની તો શી વાત કહેવી? અને દેશ, કાલ, ક્રિયા અને સંગ
એ અતિ મુંડા થાય ને તેમાં પળ દઢતા જેમ છે એમને એમ જો રહે
તો એને પૂર્વનું ભારે વીજવલ છે ને ભારે પુણ્ય છે અને દેશ, કાલ,
ક્રિયા અને સંગ અતિ પવિત્ર છે અને તેમાં પળ જો એની બુદ્ધિ મલિન
થઈ જાયછે તો એને પૂર્વ જન્મનું તથા આ જન્મનું કોઈ મોટું પાપ છે
તે નહેછે અથવા કોઈ મોટા ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ થઈ ગયોછે તે
એને નહેછે, કેમજે દેશ, કાલ, ક્રિયા અને સંગ રૂઢા છે તોયપણ એનું
અંતર મુંડું થઈ જાયછે માટે હવે જો મોટા પુરુષની સેવામાં સ્વચ્છદાર
થઈને રહે તો એનાં પાપ વઢીને ભક્ષ થઈ જાય અને જો અતિ પાપી-
નો સંગ થાય તો પાપનો વધારો થાય અને કાંઈક સુકૃત હોય તેપણ
નાશ પામે અને મદિરા પાનની કરનારીયો જે પાતર્યો તેના ગઢામાં
હાથ નાંચીને વેસે અને પછી પરમેશ્વરનો ઘાંક કાઢે જે ‘મારું મન કેમ
ઠેકાળે રાખ્યું નહિ’ તેને તો મહામૂર્ખ જાણવો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૫૫॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના મહા વદિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સાંજને સમે
શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાશાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવ-
નારાયણના મંદિર આગલ આથમણા દ્વારના ઓરડાની ઓસરીએ ઢો-

લિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ઘોઢોં છેલ્લો પહેર્યો હતો ને જરિયાન કસુંબલ રેટો ઓઢ્યો હતો ને માથે ફરતા છેડાનો કસુંબી રેટો બાંધ્યો હતો ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદશના હરિમક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી અને નારાયણ ધુન્ય કરીને મુનિ જ્ઞાંજ મૃદંગ લઈને કીર્તન ગાતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે કીર્તન રાખો અને ઘડીક પ્રશ્ન ઉત્તર કરીએ, એમ કહીને વઢી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે લ્યો હું પ્રશ્ન પુછું જે “શ્રીકૃષ્ણભગવાને ગીતામાં ચાર પ્રકારના ભક્ત કહ્યા છે તેમાં જ્ઞાનીને અધિક કહ્યો છે અને ચારેને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય તો સરખો છે માટે જ્ઞાની તે કેવી રીતે વિશેષ છે ?” પછી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર મુનિએ કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્ઞાની છે તેતો બ્રહ્મસ્વરૂપે વર્તે છે અને ભગવાનનો મહિમા-યથાર્થ-

૧ આત્મો જિજ્ઞાસુરર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્પભ ! । તેપાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકમક્તિર્વિશિષ્યતે ॥ અર્થ.—આત્મ, (ૈશ્વર્યમાંથી અટ્ટ થયેલો અને ફરીથી તેને પામવાની ઇચ્છાવાળો) જિજ્ઞાસુ, (પ્રકૃતિથી વિલક્ષણ આત્મસ્વરૂપને પામવાની ઇચ્છાવાળો) અર્થાર્થી (ૈશ્વર્ય પ્રાપ્ત થયું નથી માટે તેને પામવાની ઇચ્છાવાળો) અને જ્ઞાની (આત્મસ્વરૂપને ભગવાનનોજ એક દામ જાળીને, પ્રકૃતિવિયુક્ત કેવલ આત્મસ્વરૂપમાં તૃપ્તિ નહિ પામીને, ભગવાનને પામવાની ઇચ્છાવાળો અને ભગવાનનેજ પરમપ્રાપ્ય માનનારો) આ ચાર પ્રકારના ભક્ત કહ્યા છે; તેમા જ્ઞાની શ્રેષ્ઠ છે, કેમકે—તે નિત્યયુક્ત અને એકમક્તિ છે. છૂટે જ્ઞાનિનેતો હુંજ એક પ્રાપ્ય છું માટે ફલદશામાંપણ મારી સાથે તેનો યોગ નિત્ય છે, બીજાઓને તો પોતાનું ઇચ્છિત સિદ્ધ થાય ત્યાં મુધિજ મારી સાથે યોગ છે પછીથી નથી, જ્ઞાનિને તો એક મારેવિષેજ મક્તિ છે અને બીજાઓને તો પોતાના ઇચ્છિતમા અને તેના સાધનપણે મારે વિષે, એમ બેમાં મક્તિ છે. અર્થાત્ જ્ઞાનિને તો જે પ્રાપ્ત છે તેજ પ્રાપ્ય છે અને બીજાઓને તો પ્રાપ્ય અન્ય છે, માટે જ્ઞાની શ્રેષ્ઠ છે । ૨ જ્ઞાનિભક્તું નિત્ય-યુક્તત્વ અને એકમક્તિત્વરૂપ ગુણથી શ્રેષ્ઠપણું ગીતામાં કહ્યું છે તેમાં શું કારણ છે ? ।

પણે જાણેછે માટે એને ભગવાનના સ્વરૂપ વિના વીજી મનમાં કાંઈ કામના રહેતી નથી અને વીજા જે ત્રણ પ્રકારના ભક્ત છે તેને ભગવાનનો નિશ્ચય તો છે તોયપણ ભગવાનનો મહિમા યથાર્થપણે જાણતા નથી તે માટે એને ભગવાન્ વિના વીજી કામના રહી જાયછે તે માટે જ્ઞાનીને વરોવર થતા નથી, તે સારુ ભગવાનના ભક્તને ભગવાન્ વિના વીજી કોઈ જાતની કામના રહે એ મોટી खोट છે. અને જેને કોઈ જાતની વાસના ન હોય અને તીવ્ર વૈરાગ્યવાન્ હોય અને જો તે વૈરાગ્યને યોગે અહંકારે યુક્ત વર્તે તો એપણ એને વિપે મોટી खोट છે, અથવા અત્યંત આત્મજ્ઞાનનું વલ્લ હોય અથવા ભગવાનને વિપે દૃઢ ભક્તિનું વલ્લ હોય અને તેના માનને યોગે કરીને જો ગરીબ હરિભક્તને નમાય નહિ અથવા તેની આગળ દીન વચન બોલાય નહિ તો એપણ એને વિપે મોટી खोट છે, તે खોટે કરીને એ હરિભક્તનું અંગ વૃદ્ધિને ન પામે, જેમ સલાટ કુવો खોદતો હોય અને જો હેઠે પાણો પોલો બોલે તો સલાટ એમ કહે જે 'પાણી ઘણું થશે' અને જો ઉપરથી રણક્તો હોય ને માંહી કાપે ત્યારે અગ્નિ ફરે તો સલાટ એમ કહે જે 'કુવામાં પાણી થશે તો અર્ધા કોશનું કે પા કોશનું થશે પણ વધુ નહિ થાય, તેમ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ તેના માનમાં જે અટંટ રહે તો એ મોટો તો કહેવાય પણ જેવું અર્ધા કોશનું કે પા કોશનું પાણી થયું એવો મોટો થાય પણ જેવા નિર્માની ભક્તમાં મોટા ગુણ આવે તેવા મોટા ગુણ એમાં ન આવે, માટે જેને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા હોય તેને જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ તથા વીજા કોઈ શ્રેષ્ઠ ગુણ હોય તેને અભિમાને કરીને અટંટ થયું નહિ, તો એ પુરુષના હૃદયને વિપે પ્રકટ પ્રમાણ એવા જે શ્રીકૃષ્ણનારાયણ તે પ્રસન્ન થઈને નિવાસ કરીને રહેછે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ તથા વીજા જે શુભ ગુણ તેને યોગે કરીને માન આવે તે માનને કયા ઉપાયે કરીને ટાલવું ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનના ભક્તનું માહાત્મ્ય જાણીને પોતે દેહે કરીને તેમને નમસ્કાર કરે તથા તેમની સેવા ચાકરી કરે અને જો હૃદયમાં માનનો સંકલ્પ થાય તો તેને ઓઢાંચે ને વિચારનું બઢ રાખે તો માન ટઢી જાય અને અતિશય પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ હોય અને તે ભક્તિએ કરીને ભગવાન તેને વશ્ય વર્તતા હોય અને જો તે ભક્તિનું ભક્તના હૃદયમાં માન આવે તોયપણ એને અતિ ઓટ છે અને આત્મજ્ઞાનનું માન હોય અથવા વૈરાગ્યનું માન હોય પણ તે અભિમાન તો દેહાત્મબુદ્ધિનેજ દઢ કરાવે, માટે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને કોઈ પ્રકારે અભિમાન રાખવું નહિ એજ ભગવાનને રાજી કર્યાનો ઉપાય છે અને અંતર્દષ્ટિવાળા જે ભગવાનના ભક્ત હોય તે જો તપાસીને પોતાના હૃદય સામું જુવે તો જ્યારે લગારે માન આવતું હશે ત્યારે હૃદયમાં રહી જે ભગવાનની મૂર્તિ તેની નજર કરઢી દેખાતી હશે અને જ્યારે નિર્માનીપણે વર્તાતું હશે ત્યારે પોતાના હૃદયમાં રહી જે ભગવાનની મૂર્તિ તેની દષ્ટિ અતિ પ્રસન્ન જળાતી હશે; માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને વિચારનું બઢ રાખીને કોઈ પ્રકારનું માન ઉદય થવા દેવું નહિ અને જો માન સહિત જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ હોય તો જેમ સોનું હોય અને તેમાં મેગ મઢે ત્યારે તે સોનું પનરવલું કહેવાય અને તેથી વધતો મેગ મઢે તો વારવલું કહેવાય અને તેથી વધતો મેગ મઢે તો આઠવલું કહેવાય, તેમ એ ભક્તને જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિમાં જેમ જેમ અહંકારનો મેગ મઢતો આવે તેમ તેમ એ ત્રણે ઓઢાં થતાં જાયછે; માટે માન રહિત જે જ્ઞાન,

વૈરાગ્ય અને ભક્તિ તે તો સોઝવલા સોના જેવાં છે અને માન સહિત હોય તે ઉપરથી તો એને ઘણો શોભાડે પણ એના અંતરમાં ક્ષાણું વઝ હોય નહિ, ત્યાં દૃષ્ટાંત છે જેમ 'પચાસ કોટી યોજન પૃથ્વી તે સમુદ્ર, પર્વત અને સર્વ ભૂતપ્રાણિમાત્ર તેનો આધાર છે માટે ઘણી વઝવાન જળાયછે અને તે થકી જઠ વઢી ઘણું વઝવાન જળાયછે જે જઠને વિપે પૃથ્વી છાણાની પેઠે તરેછે અને જઠથકી તેજમાં ઘણું વઝ જળાયછે અને તેજથકી વાયુમાં ઘણું વઝ જળાયછે અને આકાશનું તો કાંઈ વઝ જળાતું નથી પણ આકાશ સર્વથી વઢવાન છે કાંજે એ ચારેનો આકાશ આધારરૂપ છે' તેમ માન રહિત જે એ ભક્તનાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ તે આકાશ સરસાં વઢવાન છે માટે ઉપરથી તો જળાય નહિ પણ નિર્માનિભક્ત તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે અને જેમ વાઢક હોય તે દિવસ કાંઈ માનનો ઘાટસંકલ્પ હોય નહિ તેમજ સાધુને તો ગમે તેટલી પૂજા પ્રતિષ્ઠા થતી હોય પણ વાઢકની પેઠે માન રહિત વર્તવું.

પછી વઢી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે "ઇંદ્રિયો અંતઃકરણ અને પ્રાણ તથા જાગ્રત સ્વપ્ન અને સુપુતિ એ ત્રણ અવસ્થા તથા સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ શરીર એ સર્વ થકી જીવનું સ્વરૂપ ન્યારું છે એવું સત્સંગમાંથી સાંભઢીને દઢ નિશ્ચય કર્યોછે તોય પણ ઇંદ્રિયો અંતઃકરણાદિક મેઢો મઢીને સુખરૂપ એવો જે જીવાત્મા તે પરમાત્માનું મજન સરણ કરતો થકો સંકલ્પને યોગે કરીને દુઃસ્વી-યો કેમ થઈ જાયછે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, કેટલાક

૧ મગવાનના માહાત્મ્યજ્ઞાનથી ઉપાસનાનું વઢ શુદ્ધિ પામેછે. ઉપાસનાનું વઢ વધવાથી જ્ઞાનનિષ્ઠા કે જે ત્રણ દેહથી વિલક્ષણ આત્મસ્વરૂપના વિચારરૂપ છે તેની પરિપક્વતા થાય છે, તે ધવાથી દૈહિક સમગ્ર દુ રાનો નાશ થાયછે, આટલો તાત્પર્યાર્થ છે તેને વિવેચન કરી વહેછે ।

સિદ્ધ થાયછે ને કેટલાક સર્વજ્ઞ થાયછે ને કેટલાક દેવતા થાયછે
 इत्यादिक अनंत प्रकारनी मोक्षप पामेछे तथा परमपदने पामेछे ए
 सर्वे भगवाननी उपासनाने बळे पामेछे पण उपासना विना कोह
 वात सिद्ध थती नथी, माटे शास्त्रमांथी आत्मा अनात्मानी विगत
 समझीने अथवा कोहक मोटा संतना मुखथी वात सांभळीने जाणे
 जे 'हुं आत्मा अनात्मानी विगती करी लउं' एम विगती थती नथी,
 एतो ए जीवने जेटली पोताना इष्टदेव जे परमेश्वर तेनेविपे निष्ठा होय
 तेटलो ज आत्मा अनात्मानो विवेक थायछे पण इष्टदेवना बळ विना-
 तो कोह साधन सिद्ध थतां नथी. अने जेने गोपीयोना जेवी प्रेमल-
 क्षणा भक्ति छे तेनेतो सर्वे साधन संपूर्ण थयां छे अने जेने एवो प्रेम
 न होय तेनेतो भगवाननो महिमा समझवो जे 'भगवान् तो गोलोक,
 वैकुण्ठ, श्वेतद्वीप, ब्रह्ममहोल तेना पति छे अने मनुष्य जेवा जणायछे
 तेतो भक्तना सुखने अर्थे जणायछे पण एनी मूर्ति छे ते गोलोकादिक
 जे पोतानां धाम तेनेविपे एक एक नरमां कोटि कोटि सूर्यना प्रकाशे
 युक्त जणायछे अने मर्त्यलोकनेविपे तो ए भगवाननी मनुष्य सेवा
 करेछे ने दिवो करे त्यारे एने आगळ प्रकाश थायछे पण एतो सूर्य
 चंद्रादिक सर्वने प्रकाशना दाता छे अने गोलोकादिक जे धाम छे
 तेनेविपे तो राधिका लक्ष्मी आदिक जे पोताना भक्त छे तेमणे निरं-
 तर सेव्या एवा ए भगवान् छे अने ज्यारे ब्रह्मांडोनो प्रलय थइ जा-
 यछे त्यारे आ प्रगट भगवान् छे तेज एक रहेछे अने पछी सृष्टि रच-
 याने समे पण प्रकृतिपुरुषद्वारे करीने अनंतकोटि ब्रह्मांडोने एज भग-
 वान् उपजावेछे, एवी रीते भगवाननो महिमा विचारवो एज आत्मा

અનાત્માના વિવેકનું કારણ છે અને જેટલી એ ભક્તને ભગવાનના માહાત્મ્યે સહિત ભગવાનને વિષે નિષ્ઠા છે તેટલોજ એ ભક્તના હૃદયમાં વૈરાગ્ય આવે છે માટે બીજા સાધનના વચ્ચે તર્જીને ફક્ત ભગવાનની ઉપાસનાનું વલ્લ રાખવું અને જે એવો ભક્ત હોય તે તો એમ સમજે જે 'મને તેવો પાપી હોય ને અંતસમે જો તેને 'સ્વામિનારાયણ' એવા નામનું ઉચ્ચારણ થાય તો તે સર્વ પાપથી છુટીને ત્રણમોહોલને વિષે નિવાસ કરે તો જે એ ભગવાનનો આશ્રિત હોય તે એ ભગવાનના ધામને પામે એમાં શો સંશય છે?' એમ માહાત્મ્ય સમજે, તે સારુ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને ભગવાનની ઉપાસનાનું વલ્લ સત્સંગ કરીને દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પમાડવું । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૫૬ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ શુદ્ધ ૨ દ્વિતીયાને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢદામધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં સાધુની જાયગાને વિષે વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને પ્રશ્ન ઉત્તર કરતાં આવડે તે એક એક પ્રશ્ન પુછો, પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે "હિ મહારાજ! મોક્ષનું અસાધારણ કારણ તે શું છે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણવું એ વે 'અસાધારણ મોક્ષના હેતુ છે.

પછી વલ્લી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું "જે ભગવાનને વિષે જે સ્નેહ તેનું શું રૂપ છે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, 'સ્નેહનું રૂપ તો એ છે જે

૧ ભક્તિદ્વારા । ૨ સ્નેહ બે પ્રકારનો છે—એક તો ભગવાનના માહાત્મ્ય જ્ઞાનથી થનારો અને એક સાહજિક (છીપુત્રાદિકમાં જેમ સ્વામાયિક દહ સ્નેહ થાય છે તેમ ભગવાનમાં સ્નેહ થાય તે) તેમાં પ્રથમ સાહજિક સ્નેહ કહે છે ।

સ્નેહમાં કોઈ જાતનો વિચાર ન જોઈએ અને જ્યારે જે ગુણ વિચારીને સ્નેહ કરે તેતો જ્યારે અવગુણ देखे ત્યારે તેનો સ્નેહ ઝુટિ જાય માટે હેતતો જેમ થયું હોય તેમને તેમ રહેવા દેવું પણ વિચાર કરીને વારે વારે સ્થાપન ઉત્થાપન કરવું નહિ ને મૂઢપણે ભગવાનને વિષે હેત કરવું અને જે ગુણને વિચારીને હેત કરે તે હેતનો વિશ્વાસ નહિ માટે હેતતો જેમ દેહના સંવન્ધી સંધાથે છે તેવું ભગવાનને વિષે હેત કરવું અને એ હેતને મૂઢપણાનું હેત કહીએ અને ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણીને જે હેત થાયછે તેતો વીજીજ' રીતનું છે એમ જાણવું.

પછી શિવાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “સત્સંગમાં રહેવાનો સ્વપ છે તો-પણ કોઈક અયોગ્ય સ્વભાવ છે તે કેમ ટલતો નથી?” પછી શ્રીજિમ-હારાજ બોલ્યા જે, જે સ્વભાવ સત્સંગમાં અંતરાય કરતો હોય તે ઉપર જેને અભાવ ન આવે ત્યાં સુધી એને ક્યાં સત્સંગનો પુરો સ્વપ છે? અને તે સ્વભાવને પણ ક્યાં પુરો શુદ્ધ જાણ્યો છે? ત્યાં દટાંત છે જેમ ‘કો-ઈક પુરુષ આપણો મિત્ર હોય ને તેજ પુરુષે આપણા માફને મારી ના-ખ્યો હોય તો પછી તે સાથે મિત્રપણું ન રહે અને તેનું માથું કાપવાને તૈયાર થાય કાંજે મિત્ર કરતાં માફનો સંવન્ધ અધિક છે’ તેમ જો એને પોતાનો સ્વભાવ વર્તમાનમાં મંગ પડાવીને સત્સંગથી વિમુક્ક કરે એવો છે ને તોય પણ એની ઉપર વૈરભાવ આવતો નથી અને તે સ્વભાવ ઉપર રીસ ચડતી નથી તો જો એને સત્સંગમાં પુરું હેત નથી અને જો જેવું માફમાં હેત મનુષ્યને છે તેવું જો સત્સંગ ઉપર હેત હોય તો મુંડા સ્વ-ભાવને તત્કાલ ટાલી નાખે, શા માટે જે જીવ તો અતિ સમર્થ છે,

૧ પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામીને, મુદ્દ વધેને, ભગવાનનાં મનુષ્યચરિત્રને જોઈને પણ ક્યારે-ય પણ ક્ષીણ નહિ પામનારું માટે સાહજિકની અપેક્ષાએ ઉત્તમ છે ।

કેમજે મન અને ઇન્દ્રિયો એ સર્વે તો ક્ષેત્ર છે અને જીવ તો એનો ક્ષેત્રજ છે માટે જે કરે તે થાય । इतिवचनामृतम् ॥ ૫૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ શુદ્ધ ૫ પંચમીને દિવસ સંધ્યા આર-
તીને સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસા-
ચરના દરવારમાં જે પરમહંસની જાયગા ત્યાં વિરાજમાન હતા અને
સર્વ ધોળાં વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ
મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્ન કરો, પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ
પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! જ્યારે ભજન સ્મરણ કરવા વેસે ત્યારે
ભગવાનના ભક્તના અંતરમાં રજોગુણ તમોગુણના વેગ આવે ત્યારે
ભજન સ્મરણનું મુખ આવતું નથી, તે એ ગુણના વેગ કેમ ટળે ?”
ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એ ગુણની પ્રવૃત્તિના કારણતો દેહ,
કુસંગ અને પૂર્વસંસ્કાર એ ત્રણ છે, તેમાં દેહને યોગે કરીને જે ગુણ
પ્રવર્ત્યા હોય તેતો અત્મા અનાત્માના વિચારે કરીને ટઠી જાય છે અને
કુસંગે કરીને પ્રવર્ત્યા હોય તે સંતને સંગે કરીને ટળે છે અને જે રજો-
ગુણ તમોગુણના વેગ એ વેગે કરીને પણ ન ટળે તેતો કોઈક પૂર્વના
મૂંઢા સંસ્કારને યોગે કરીને છે માટે એ ટળવા ઘણા કઠણ છે.

પછી આનંદાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “પૂર્વના સંસ્કાર મલિન હોય
તે કેમ ટળે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, અંતિશય જે મોટા પુરુષ
હોય તેનો જે ઉપર રાજીપો થાય તેના ગમે તેવા મલિન સંસ્કાર હોય
તો નાશ પામે અને મોટા પુરુષનો રાજીપો થયો હોય તો રાંક હોય તે

૧ રાગ મોહ વિગેરે । ૨ દેહાપ્યાય (દેહમાં આત્માપણની અભિમતિ) ૩ પૂર્વજન્મ-
માં કરેલાં કર્મનો સંસ્કાર ।

રાજા થાય અને ગમે તેવાં ભૂંડાં પ્રારબ્ધ હોય તો રૂડાં થાય અને ગમે તેવું તેને માથે વિઘ્ન આવનારું હોય તે નાશ થઈ જાય.

પછી વઢી આનંદાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “શો ઉપાય કરે તો મોટા પુરુષ રાજી થાય ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, પ્રથમ તો મોટા સંત સાથે નિષ્કપટપણે વર્તે અને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આશા, ટુણા, અહંકાર અને ઈર્ષ્યા એ સર્વનો ત્યાગ કરે અને સંતનો ગુલામ થઈને રહે ને અંતરમાં માન ટકેભાવે રહે પણ દેહે કરીને સર્વેને નમતો રહે, તો એની ઉપર મોટા સંત રાજી થાયછે.

પછી મહાનુભાવાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! સત્સંગમાં રહે-તે થકે જેટલા અવગુણ હોય તે સર્વે નાશ પામી જાય અને દિનદિન પ્રત્યે ભગવાનની ભક્તિ વૃદ્ધિ પામતી જાય એનો શો ઉપાય છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, મોટા પુરુષનો જેમજેમ ગુણ ગ્રહણ કરતો જાય તેમતેમ એની ભક્તિ વૃદ્ધિ પામતી જાય અને અતિશય જે મોટા હોય તેને જો અતિશય નિષ્કામી જાણે તો પોતે કુતરા જેવો કામી હોય તે નિષ્કામી થાય અને જો મોટા પુરુષને વિષે કામીપણાનો દોષ પરટે તો ગમે તેવો નિષ્કામી હોય તોયપણ અતિશય કામી થાય અને મોટાને વિષે ક્રોધી લોભીપણું પરટે તો પોતે ક્રોધી લોભી થાય અને જો મોટા પુરુષને અતિશય નિષ્કામી, નિર્લોભી, નિઃસ્વાદી, નિર્માની, નિઃસ્નેહી સમક્ષે તો પોતે પણ એ સર્વ વિકારથી રહિત થઈ જાય અને પાકો હરિભક્ત થાય. તે પાકા હરિભક્તનું શું લક્ષણ છે ? તો, સારા જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પંચ વિષય તેનો જેમ દુઃખદાયક વસ્તુનો સહજે અભાવ રહેછે તેમ જેને સહજે અભાવ રહેછે અને એક પરમેશ્વરના સ્વરૂપને વિષે અચ્છ નિષ્ઠા વર્તેછે તેને પાકો હરિભક્ત જાણવો, તે એવો પાકો હરિભક્ત

થયાનો તો એજ ઉપાય છે જે, પરમેશ્વરના દાસનો ગુલામ થઈને રહે અને એમ જાણે જે ‘એ સર્વ ભક્ત મોટા છે ને હુંતો સર્વથી ન્યૂન છું’ એમ જાણીને હરિભક્તનો દાસાનુદાસ થઈ રહે અને એવી રીતે જે વર્તે તેના સર્વ વિકાર નાશ પામે અને તેને દિવસે દિવસે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિ આદિક જે શુભ ગુણ તે વૃદ્ધિ પામતા જાયછે । इति वचनामृतम् ॥ ૫૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ શુદિ ૧૪ ચતુર્દશીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગલ આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને ધોલો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને ધોલ્લી ચાદર ઓઢી હતી ને માથે હિરકોરું ધોલું ધોતીયું વાંધ્યું હતું ને લલાટને વિપે ચંદનની અર્ચા વિરાજમાન હતી ને પોતાના મુદ્ધારવિંદની આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, પછી મુક્તાનંદ-સ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! ભગવાનને વિપે અસાધારણ પ્રેમ થાય તેનું શું કારણ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એકતો ભગવાનનો વિશ્વાસ હોય જે ‘આ મને મળ્યા છે તે નિશ્ચયજ ભગવાન છે’ તથા આસ્તિકપણું હોય તથા ભગવાનનાં જે ऐश्वर्य તેને જાણે જે ‘આ ભગવાન છે તે બ્રહ્મમહોલ, ગોલોક, સ્વેતદ્વીપ એ આદિક સર્વે ધામના પતિ છે તથા અનંતકોટી બ્રહ્માંડના પતિ છે તથા સર્વના કર્તા છે અને પુરુષ, કાલ, કર્મ, માયા, ત્રણ ગુણ, ચોવીશ તત્ત્વ, બ્રહ્માદિક દેવ એ કોઈને આ બ્રહ્માંડના કર્તા જાણે નહિ, એક ભગવાન પુરુષોત્તમનેજ કર્તા જાણે અને સર્વના અંતર્યામી જાણે’ એવી રીતની સમજણે

સહિત જે પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે નિશ્ચય તૈજ પરમેશ્વરને વિષે અસાધારણ સ્નેહનું કારણ છે.

પછી વઠ્ઠી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એવો ભગવાનનો મહિમા પળ જાણતો હોય અને અસાધારણ હેતુ ન થાય તેનું શું કારણ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જો એ ભગવાનનો આવો મહિમા જાણે છે તો એને ભગવાનને વિષે અસાધારણ હેતુ છે પણ એ જાણતો નથી, ‘જેમ હનુમાનજીમાં અપાર વઠ્ઠું હતું પણ કોઈકના જણાવ્યા વિના જણાણું નહિ’ અને ‘જેમ પ્રલંબાસુર વઠ્ઠદેવજીને લઈ ચાલ્યો ત્યારે પોતામાં વઠ્ઠું તો અપાર હતું પણ પોતે જાણતા ન હતા પછી જ્યારે આકાશવાણીએ કહ્યું ત્યારે જાણ્યું’ તેવી રીતે એ ભક્તને ભગવાનને વિષે અસાધારણ પ્રીતિ તો છે પણ જણાતી નથી.

પછી વઠ્ઠી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એ પ્રીતિના વઠ્ઠને જણાવવાનું શું કારણ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, સત્સંગ અને સત્સાક્ષરનું શ્રવણ કરતે સતે એને ભગવાનને વિષે અસાધારણ પ્રીતિ છે તે જણાઈ આવે છે.

પછી વઠ્ઠી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે દેશ, કાલ અને ક્રિયા તે

૧ સમુદ્ર સંહાર કરવાનું । ૨ જાંબુવાનના । જાંબુવાને હનુમાનજીને તેમનું વઠ્ઠ જણાવ્યું તે રામાયણમાં—“જાંબુવાન્સમુદીશ્ચૈવં હનુમન્તમથાગ્રવીત્ । વીરધાનર ! લોકસ્ય સર્વેશાસ્ત્રવિદાં વર ! । તૂષ્ણીમેકાન્તમાશ્રિત્ય હનુમન્તિક ન જલ્પસિ ॥” इत्यादि वचनोपि कहेलું જાણ્યું । ૩ પ્રલંબાસુરને હણવાનું । ૪ મંગવાને । શ્રીકૃષ્ણભગવાને વઠ્ઠદેવજીને તેમનું વઠ્ઠ જણાવ્યું તે વિष्ણુપુરાણમાં—“इति संस्मारितो विप्र कृष्णेन सुमहात्मना । विहस्य पीडयामास प्रलम्बं बलवान् बलः ॥” इत्यन्तवचनोपि जणावेલું જાણ્યું । ૫ કોઈક ભક્તના જણાવ્યા વિના ।

ભૂંડા થાય અથવા ભલા થાય તેનું કારણ તે સંગ છે કે કોઈ વીજો છે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, દેશ તો પૃથ્વી કહેવાય તે સર્વ ઠેકાણે સરસો છે અને કાઠ પળ સરસો છે પણ અતિશય જે મોટા સમર્થ પુરુષ હોય તે જે દેશમાં રહેતા હોય તેને પ્રતાપે કરીને ભૂંડો દેશ હોય, ભૂંડો કાઠ હોય, ભૂંડી ક્રિયા હોય, તે સર્વે સારાં થઈ જાય છે અને અતિશય ભૂંડા પાપી પુરુષ જે દેશમાં રહેતા હોય તેને યોગે કરીને સારો દેશ ને સારી ક્રિયા ને સારો કાઠ હોય તેપણ ભૂંડા થઈ જાય છે માટે શુભ ને અશુભ એવા જે દેશ કાઠ ને ક્રિયા તેના હેતુ તો પુરુષ છે તે પુરુષ જો અતિશય સમર્થ હોય તો સર્વ પૃથ્વીમાં દેશ કાઠ ને ક્રિયા તે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પ્રવર્તાવે ને તેથી ઉતરતો હોય તો એક દેશમાં પ્રવર્તાવે ને તેથી ઉતરતો હોય તો એક ગામમાં પ્રવર્તાવે ને તેથી ઉતરતો હોય તો એક ફક્લી તથા એક પોતાનું ઘર તેમાં પ્રવર્તાવે એવી રીતે એ શુભ અશુભ જે દેશ કાઠ ને ક્રિયા તેના હેતુ તો શુભ ને અશુભ એ બે પ્રકારના પુરુષ છે । इति वचनामृतम् ॥ ૫૯ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ વદિ ૧ પ્રતિપદાને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડા મધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં પરમહંસની જાયગાને વિષે વિરાજમાન હતા ને ધોળો રેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી અને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાષ ઝાંધી હતી ને તે પાષને વિષે ધોળા પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા ને કંઠમાં ધોળા પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુસારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, સર્વ સાધન કરતાં વાસના ટાઢવી એ સાધન મોટું છે તે વાસના ટાઢવાની એમ વિગતિ છે જે શબ્દ,

સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ જે પંચ વિષય તેનેવિષે જેટલી યોતાને તૃણા હોય તેનો વિચાર કરવો જે મારે જેટલી ભગવાનનેવિષે વાસના છે તેટલીજ જગતનેવિષે છે કે ઓછી વધુ છે? તેની પરીક્ષા કરવી ને જેટલી ભગવાનની વાત સાંભળવામાં શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય લોભાતી હોય તેટલીજ જગતની વાત સાંભળવામાં લોભાતી હોય તો એમ જાણવું જે 'ભગવાનમાં ને જગતમાં વરોવર વાસના છે' એવીજ રીતે સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ સર્વે વિષયનો તપાસ કરવો અને જ્યારે એવીરીતે તપાસ કરતો કરતો જગતની વાસનાને ઘટાડતો જાય ને ભગવાનની વાસનાને વધારતો જાય તેણે કરીને એને પંચ વિષયનેવિષે સમબુદ્ધિ થઈ જાયછે ને સમબુદ્ધિ થયા પછી નિંદા ને સ્તુતિ સરસાં લાગે અને સારો સ્પર્શ ને મૂંઢો સ્પર્શ સરસો લાગે તેમજ સારું રૂપ ને મૂંઢું રૂપ તથા વાઙ્યુવાન ને વૃદ્ધ એવી જે સ્ત્રીયો તથા કચરો ને કંચન એ સર્વે સરસું માસે તેમજ સારા ને મૂંઢા જે રસ ને ગંધ તે પણ સરસા માસે, એવી રીતે સ્વાભાવિકપણે વર્તાય ત્યારે જાણીએ જે વાસના જીતાણી. અને વાસના રહિત વર્તવું એ એકાંતિકનો ધર્મ છે અને વાસના જરાક રહી જાય તો સમાધિવાળો હોય અને નાહી પ્રાણ તળાતા હોય તોયપણ વાસના સમાધિમાંથી પાછો રેંચી લાવેછે, માટે વાસના ટાળે તેજ એકાંતિક ભક્ત છે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે "વાસના ટાળ્યાનો શો ઉપાય છે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એકતો આત્મનિષ્ઠાની દૃઢતા જોડે અને બીજું પંચ વિષયનું તુચ્છપણું જાણ્યું જોડે અને ત્રીજું ભગવાનનું અતિશય માહાત્મ્ય જાણ્યું જોડે જે 'ભગવાન્ વૈકુંઠ, ગોલોક, વ્રજ-

महोल ए सर्वे धामना पति छे माटे एवा भगवानने पामीने तुच्छ विषयनां सुखमां हुं शुं प्रीति राखुं ?' एवी रीते भगवानना महिमानो विचार करे. अने वळी एम विचार करे जे 'भगवानने भजताथका पण जो कोइक खोट रही जशे ने कदापि जो भगवानना धाममां नहि जवाय ने इंद्रलोक तथा ब्रह्मलोकने विषे भगवान मुकशे तोयपण आ लोकना करतां तो त्यां कोटिघणां वधु सुख छे' एवो विचार करीने पण आ संसारना तुच्छ सुखथकी वासनाए रहित थवुं अने एवी रीते भगवाननो महिमा जाणीने वासनाए रहित थायछे त्यारे पछी एने एम जणायछे जे 'मारे कोइ काळे वासना हतीज नहि अने एतो मने वचमां कांइक भ्रम जेवुं थयुं हतुं पण हुं तो सदा वासनाए रहित छुं' एवुं भासेछे अने आवी रीतनो जे एकांतिक धर्म तेतो जे एवा निर्वासनिक पुरुष होय अने जेने भगवानने विषे स्थिति थइ होय तेने वचने करीनेज पमाय पण ग्रंथमां लखी राख्यो होय तेणे करीने नथी पमातो अने कोइक सांभळीने तेवीने तेवी बात कहेवा जाय तो कहेतां पण आवडे नहि, माटे जेने एकांतिकना धर्ममां स्थिति थइ होय तेथकीज एकांतिकनो धर्म पमायछे । इति वचनामृतम् ॥ ६० ॥

संवत् १८७६ ना फागण वदि ३ त्रिजने दिवस श्रीजिमहाराज श्रीगढडामध्ये दादाखाचरना दरवारमां श्रीवासुदेवनारायणना मंदिरनी आगळ लिंबडाना वृक्षने हेठे ओटाने विषे ढोलिया उपर विराजमान हता ने हीरकोरनुं श्वेत धोतियुं मस्तके बांध्युं हतुं ने श्वेत पछेडी ओढी हती ने श्वेत खेस पहेंयो हतो ने कंठमां श्वेत पुष्पना हार धारण कर्या हता ने श्वेत पुष्पना तोरा पाघमां डावी कोरे लटकता हता ने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देशदेशना हरिमक्तनी सभा भराइने बेठी हती.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કામ, ક્રોધ, લોભ તથા મય એમને યોગે કરીને પણ ધીરજ ઢગે નહિ તેનો શો ઉપાય છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ‘હું’ દેહ નહિ હું તો દેહથી નાંખો ને સર્વેનો જાણનારો એવો જે આત્મા તે હું’ એવી જે આત્મનિષ્ઠા’ તે જ્યારે અતિશય દૃઢ થાય ત્યારે કોઈ રીતે કરીને ધીરજ ઢગે નહિ અને આત્મનિષ્ઠા વિના ધીજા અનેક ઉપાય કરે તોપણ ધીરજ રહે નહિ.

પછી વ્રહ્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જે આત્મનિષ્ઠા હોય તે અંતસમે કેટલી સહાય કરેછે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ નદી તરવી હોય ત્યાં તો જેને તરતાં આવડતું હોય તે તરી જાય ને જેને તરતાં ન આવડતું હોય તેતો ઉભો થઈ રહે, પણ જ્યારે સમુદ્ર તરવો હોય ત્યારે તો તે વેચને વહાણનું કામ પડેછે, તેમ ટાઢ, તડકો, ખૂલ, તરસ, માન, અપમાન, સુખ, દુઃખ, તે રૂપી જે નદી તેને તો આત્મનિષ્ઠાવાળો હોય તે તરી જાય પણ મૃત્યુ સમય તો સમુદ્ર જેવો છે માટે ત્યાં તો આત્મનિષ્ઠાવાળો હોય તથા વગર આત્મનિષ્ઠાવાળો હોય એ વેચને ભગવાનની ઉપાસનારૂપી વહાણનું કામ પડેછે, માટે અંતકાળે તો ભગવાનનો દૃઢ આશરો હોય તેજ કામમાં આવેછે પણ અંતસમે આત્મનિષ્ઠા કાંઈ કામમાં આવતી નથી, તે સારુ ભગવાનની ઉપાસનાને દૃઢ કરીને રાખવી.

પછી વઢી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને સિદ્ધિયો આડી આવેછે તે જેને ભગવાનના નિશ્ચયમાં ડગમગાટ હોય તેનેજ આવેછે કે નિશ્ચયવાળાને આવેછે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યાં જે, સિદ્ધિયો તો જેને પરિપક્વ ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તેનેજ આવેછે

અને વીજાને તો સિદ્ધિયો ઘણી દુર્લભ છે. અને એ સિદ્ધિયોને પણ એ ભક્તની પરીક્ષા લેવા સારુ ભગવાનજ પ્રેરેછે જે 'એને મારી ઉપર ઘણું હેત છે કે સિદ્ધિયો ઉપર ઘણું હેત છે?' એવી રીતે ભગવાન્ પોતાના ભક્તની પરીક્ષા જુવેછે, પછી જો એ પાકો ભક્ત હોય ને ભગવાન્ વિના વીજું કાંઈ ન ઇચ્છે ને નિર્વાસનિક એવો એકાંતિકભક્ત હોય તો ભગવાન્ પોતે તે ભક્તને વશ્ય થઈ જાયછે, જેમ વામનજીએ વઢીરાજાનું ત્રિલોકીનું રાજ્ય લઈ લીધું અને ચૌદ લોકનાં વે પગલાં કર્યાં અને ત્રીજા પગલા સારુ તે વઢીરાજાએ પોતાનું શરીર આપ્યું, એવી રીતે શ્રદ્ધાસહિત ભગવાનને સર્વસ્વ આપ્યું તોય ભગવાને એને વગર વાંકે વાંધ્યો તોપણ ભક્તિથકી પઢ્યો નહિ ત્યારે એવી પોતાની અનન્ય ભક્તિ જોઈને પોતે ભગવાન્ તે વઢીના વંધનમાં આવતા હવા. અને ભગવાને તો વઢીરાજાને ક્ષણમાત્ર વાંધ્યો હતો અને ભગવાનતો એની ભક્તિરૂપી દોરીએ કરીને વંધાયા છે તે આજ દિવસ સુધી પણ અઘંડ ભગવાન્ વઢીને દરવાજે ડમા છે અને વઢીરાજાની દૃષ્ટિથકી પઢમાત્ર પણ ભગવાન્ છેટે થતા નથી, એવી રીતે આપણે પણ વીજી સર્વે વાસના ટાઢીને અને ભગવાનને સર્વસ્વ અર્પણ કરીને ભગવાનના દાસ થઈ રહે-શું અને એમ કરતાંય ભગવાન્ આપણને વધુ દુઃખ દેશે તો ભગવાન્ પણ પોતે આપણે વશ્ય થઈ જશે, શા માટે જે પોતે ભક્તવત્સલ છે અને કૃપાસિંધુ છે તે જેની પોતાનેવિષે અતિદૃઢ ભક્તિ દેશે તેને પોતે આધીન થઈ જાયછે, પછી તે પ્રેમભક્તિએ યુક્ત જે ભક્તનું મન તે મનરૂપી દોરીએ કરીને વંધનમાં આવેછે પછી છુટવાને સમર્થ થતા નથી, માટે જેમ જેમ ભગવાન્ આપણને કસળીમાં રાખે તેમતેમ વધુ રાજી થવું જો-ઈએ 'જે ભગવાન્ જેમજેમ મને વધુ દુઃખ દેશે તેમતેમ વધુ મારે વશ્ય

થશે અને પલમાત્ર મારાથી છેટે નહિ રહે' એવું સમજીને જેમજેમ મ-
ગવાન્ અતિ કસળી દેતા જાય તેમતેમ અતિરાજી થવું પણ કોઈ
રીતે દુઃખ દેહીને અથવા દેહના સુખ સારુ પાછો પણ ભરવો નહિ ।
इति वचनामृतम् ॥ ६१ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ વદી ૪ ચોથને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રી-
ગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ચોક વચ્ચે ઢોલીયા ઉપર વિરાજ-
માન હતા અને ધોળો સેસ પહેર્યો હતો અને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી અને
માથે શ્વેત પાષ વિરાજમાન હતી અને તે પાષને વિષે શ્વેત પુષ્પના હાર તથા
શ્વેત પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ
મુનિ તથા દેશદેશના હંરિમક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી સ્વયં પ્રકાશાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે
જે-“સત્યં શૌચં દયા ક્ષાન્તિસ્ત્યાગઃ સન્તોષ આર્જવમ્ । શ-

૧ સત્યમ્-સર્વે ભૂતપ્રાણિમાત્રનું હિત કરવું અથવા સત્યવચન બોલવું । શૌચમ્-
સમસ્ત હેયનું વિરોધિપણું અર્થાત્ નિર્દોષપણું । દયા-પરદુઃખનું અસહન । ક્ષાન્તિઃ-અ-
પરાધિ જનના અપરાધ સહન કરવા । ત્યાગઃ-પોતે પૂર્ણકામ છે માટે કોઈનો પણ આદર
નહિ કરવો અથવા પોતાના સ્વરૂપસુધિનું દાતાપણું । સન્તોષઃ-ક્યારેય પણ ક્લેશે રહિત-
પણું । આર્જવમ્-મન, વાણી અને કાયનું એકરૂપપણું પટલે જેવું મનમાં તેવુંજ વાણીમાં
અને તેવીજ ક્રિયા કરવી, અર્થાત્ મનમાં વીજું અને વાણીમાં વીજું અને ક્રિયામાં વીજું
એમ નહિ । શમઃ-મનનો નિગ્રહ કરવો । દમઃ-બાહ્ય ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો । તપઃ-
જગદ્ધાપારમાં ઉપયોગિ આલોચન કરવું । સામ્યમ્-શત્રુમિત્રાદિ ભાવે રહિતપણું । તિ-
ત્તિશ્ચા-સુસદુઃખાદિ દ્વન્દ્વથી નહિ પરામર્શ પામવાપણું । ઉપરતિઃ-વ્યર્થ વ્યાપારથી
નિવૃત્ત થવું । શ્રુતમ્-સર્વશાસ્ત્રાર્થનું યથાર્થ જાણવાપણું । જ્ઞાનમ્-આશ્રિતોના અનિષ્ટની
નિવૃત્તિ અને ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ કરી આપવામાં ઉપયોગિ જ્ઞાન । વિરક્તિઃ-વિપયોમાં નિઃસ્ત-
હપણું અથવા વિપયોથી ચિત્તનું ન આકર્ષણ થવાપણું । યૌર્ધ્વયમ્-પોતાથી વ્યતિરિક્ત
સર્વનું નિયન્તાપણું । શૌર્યમ્-યુદ્ધમાંથી પાછુ ન લેવું । તેજઃ-કોઈથી પણ ન પરામર્શ

મો દમસ્તપઃ સામ્યં તિતિક્ષોપરતિઃ શ્રુતમ્ ॥ જ્ઞાનં વિરક્તિરૈ-
શ્વર્યં શૌર્યં તેજો ઘલં સ્મૃતિઃ । સ્વાતન્ત્ર્યં કૌશલં કાન્તિર્ધૈર્યં
માર્દવમેવ ચ ॥ પ્રાગલ્ભ્યં પ્રશ્રયઃ શીલં સહ ઓજો ઘલં ભગઃ ॥
ગામ્ભીર્યં સ્થૈર્યમાસ્તિક્યં કીર્તિર્માનોઽનહંકતિઃ ॥ એ જે ઓ-
ગણચાલીસ કલ્યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે નિરંતર
રહેછે” તે એ ગુણ સંતનેવિષે કેવી રીતે આવેછે?” પછી શ્રીજિમહા-
રાજ બોલ્યા જે, ‘એ ગુણ સંતમાં આવ્યાનું કારણતો એ છે જે, એને
ભગવાનના સ્વરૂપનો યથાર્થ નિશ્ચય થાય તો એ કલ્યાણકારી ગુણ
ભગવાનના છે તે સંતમાં આવેછે, તે નિશ્ચય કેવો હોય તો જે ‘ભગવા-
નને કાલ જેવા ન જાણે, કર્મ જેવા ન જાણે, સ્વભાવ જેવા ન જાણે,
માયા જેવા ન જાણે, પુરુષ જેવા ન જાણે, અને સર્વથકી ભગવાનને
જુદા જાણે અને એ સર્વના નિયંત્રા જાણે ને સર્વના કર્તા જાણે અને

પામવાપણું । ઘલં-સર્વની પ્રાણવૃત્તિયોને નિયમન કરવાનું સામર્થ્ય । સ્મૃતિઃ-મજ્જોના
મોટા અપરાધોમાંપણ ઉપકારનું સ્મરણ કરવું । સ્વાતન્ત્ર્યમ્-અન્યની અપેક્ષાએ રહિતપણું ।
કૌશલમ્-નિપુણપણું । કાન્તિઃ-‘ન તત્ર યયો ભાતિ’ એ શ્રુતિમાં કહેલી યીતિ । ધૈર્ય-
મ્-જેમ પ્રોતાના ધરમાં પ્રવેશ કરે તેમ યુદ્ધમાં પ્રવેશ કરવાનું સામર્થ્ય । માર્દવમ્-
કૂટણાએ રહિતપણું । પ્રાગલ્ભ્યમ્-સમામાં પ્રગલ્ભપણું । પ્રશ્રયઃ-મદાપુરુષની આગળ વિ-
નયભાવ । શીલમ્-સદ્ગુણતા । સહઃ-પ્રાણનું સામાવિક સામર્થ્ય । ઓજઃ-અજ્ઞાદિ
જનિત સામર્થ્ય । ઘલમ્-ધારણ કરવાનું સામર્થ્ય । ભગઃ-જ્ઞાનાદિગુણનો અત્કર્ષ । ગા-
મ્ભીર્યમ્ અભિપ્રાય ન જાણી શકાય તે । સ્થૈર્યમ્-કોષ ધરાનાં નિમિત્ત સતેષણ વિકાર
ન થાય તે । આસ્તિક્યમ્-શાસ્ત્રાર્થમાં વિશ્વાસ । કીર્તિઃ-યશ । માનઃ-પૂજાની
યોગ્યતા । અનહંકતિઃ-ગર્વે રહિતપણું ।

૧ કેવા । ૨ કેવા સંતમાં ભગવાનના ગુણો આવેછે અને કેવી રીતે આવેછે એ બે પ્રશ્નો
છે તેમાં પ્રથમ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપેછે ।

એ સર્વને કર્તાધિકારી પણ એ નિર્લેપ છે એમ ભગવાનને જાણે' અને એવી રીતે જે પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કર્યોછે તે કોઈ રીતે કરીને હોય નહિ, તે ગમે તેવાં તરેતરેનાં શાસ્ત્ર સાંભળે અને ગમે તેવા મતવાદિની વાત સાંભળે અને ગમે તેવા પોતાનું અંતઃકરણ કુતર્ક કરે પણ કોઈ રીતે કરીને ભગવાનના સ્વરૂપમાં હગમગાટ થાય નહિ, એવી જાતનો જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય હોય તેને ભગવાનનો સંબંધ થયો કહેવાય, માટે જેને જે સંઘાથે સંબંધ હોય તેના ગુણ તેમાં સહજે આવે, જેમ આપણાં નેત્ર છે તેને ઘ્યારે દિવા સંઘાથે સંબંધ થાયછે ત્યારે તે દિવાનો પ્રકાશ નેત્રમાં આવેછે તેણે કરીને નેત્ર આગળ અંધારું હોય તેનો નાશ થઈ જાયછે, તેમ જે ભગવાનના સ્વરૂપનો દૃઢ નિશ્ચયે કરીને સંબંધ થાયછે તેને વિષે ભગવાનના કલ્યાણકારી ગુણ આવેછે, પછી જેમ ભગવાન સર્વપ્રકારે નિર્વંધ છે અને જે ચહાય તે કરવાને સમર્થ છે તેમ એ મક્ત પણ અતિશય સમર્થ થાયછે અને નિર્વંધ થાયછે.

પછી નિર્વિકારાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “નિશ્ચય હોય તોયપણ રૂઢા ગુર્ણતો આવતા નથી અને માન ને રૂપ્યા તો દિવસે દિવસે વધતાં જાયછે તેનું શું કારણ હશે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, “ભગવાન પાસે

૧ કુટિલ યુક્તિજાળથી શુભાણા માટે મોહ થાય તેવા । ૨ અસંછાદ । ૩ શુષ્કવેદાન્તિ વિગેરે । ૪ આ પરમેશ્વર છે પણ વીજાઓથી મયમાવના આદિક કેમ કરેછે ૨ હલાદિક વિકર્ક । ૫ વીજા પ્રદનનો હત્તર આપેછે । ૬ સત્ત્વ શૌચાદિક । ૭ દૈવી અને આસુરી એ બે પ્રકારના જીવો છે, તેમના ગુણદોષો ગીતામાં ઘૃષ્ક ઘૃષ્ક વ્યાજે, તે બંને જીવો ભગવાનના સંબંધને પામીને પણ સ્વાભાવિક પોતાના ગુણદોષોને ત્યાગ કરી શકતા નથી, તેમા દૈવી જીવો ભગવાનના સંબંધથી તેમના સત્તાદિગુણોને પામેછેજ અને આસુરી જીવોતો ભગવાનના સંબંધથી તેમના ગુણોને નથીજ પામતા, આસુરી જીવોમાતો કોઈક કદાચિત્ મોટા પુરુષના અનુગ્રહથી પોતાના દોષોને ત્યાગ કરીને દૈવી સપત્તિના ગુણોને

એક અમૃત લાવીએ અને સિંગડીયો ઘછનાગ લાવીએ અને દુધપાક ને
 સાકર લાવીએ અને અફીણ લાવીએ અને તે સર્વેને ભગવાનના થાઠ-
 માં ધરીએ તોપણ જેનો જેવો ગુણ હોય તેનો તેવોને તેવોજ રહે પણ
 પલટાઈ જાય નહિ, તેમ જે જીવ આસુરી અને અતિકૃપાત્ર હોય તે
 ભગવાનને સમીપે આવે તોયપણ પોતાના સ્વભાવને મુકે નહિ, પછી
 એ કોઈક ગરીબ હરિભક્તનો દ્રોહ કરે તેણે કરીને એનું મુંડું થાય,
 શામાટે જે ભગવાન સર્વમાં અંતર્યામીરૂપે કરીને રહ્યાછે તે પોતાની ઇચ્છા
 આવે ત્યાં તેટલી સામર્થ્ય જળવેછે, માટે તે ભક્તને અપમાને કરીને તે
 ભગવાનનું અપમાન થાયછે ત્યારે તે અપમાનના કરનારાનું અતિશય
 મુંડું થઈ જાયછે, જેમ હિરણ્યકશીપુ હતો તેણે ત્રિલોકી પોતાને વશ
 કરી રાખી હતી એવો ચઢવાન હતો પણ તેણે જો પ્રહ્લાદજીનો દ્રોહ
 કર્યો તો ભગવાન સ્તંભમાંથી નૃસિંહરૂપે પ્રકટ થઈને તે હિરણ્યકશી-
 પુનો નાશ કરી નાખ્યો, એમ વિચારીને ભગવાનના ભક્ત હોય તેને
 અતિશય ગરીબપણું પકડવું પણ કોઈનું અપમાન કરવું નહિ, કાંજી
 ભગવાનતો ગરીબના અંતરનેવિપે પણ વિરાજમાન રહ્યાછે તે એ ગરી-
 બના અપમાનના કરતલનું મુંડું કરી નાખેછે, એવું જાણીને કોઈ અલ્પ
 જીવને પણ દુઃસ્વવવો નહિ અને જો અહંકારને વશ થઈને જેને તેને
 દુઃસ્વવતો ફરે તો ગર્વગંજન એવા જે ભગવાન તે અંતર્યામીરૂપે
 સર્વમાં વ્યાપક છે તે સ્ખમી શકે નહિ, પછી ગમે તે દ્વારે પ્રકટ
 થઈને એ અભિમાની પુરુષના અભિમાનને સારી પેઠે નાશ કરેછે,

પામીને ભગવાનના સત્સાદિગુણોને પામેછે, દૈવી જીવોમાં પણ જો કોઈક કદાચિત્ પ્રમા-
 દથી અથવા જાણી જોઈને મહાગુણી રાંક ભક્તજનનું અપમાન કરે તો તે દૈવી જીવ પણ
 અસુરની પેઠે ગુણહીન થઈને દોષયુક્ત થાય અને તેનામાં ભગવાનના ગુણો આવે નહિ,
 વિગેરે ભાવાર્થ છે, તેને દૃષ્ટાન્ત કહેવા પૂર્વેક વિવેચન કરીને કહેછે ।

તે માટે તે ભગવાનથી ડરીને જે સાધુ હોય તેને લેશમાત્ર અભિમાન રાખવું નહિ અને એક કીડી જેવા જીવને પણ દુઃખવશો નહિ એજ નિર્માની સાધુનો ધર્મ છે । इति वचनामृतम् ॥ ૬૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ વદિ ૭ સપ્તમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રી-
વાસુદેવનારાયણના મંદિર આગલ આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ
ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધોલો સેસ પહેર્યો હતો ને ધોલો
ચાદર ઓઢી હતી ને ધોલું હિરકોરનું ધોતીયું માથે વાંધ્યું હતું ને
કંઠને વિપે શ્વેત પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા અને પાઘને વિપે ગુલા-
વના પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુસારવિંદની આ-
ગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી નૃસિંહાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “ભગવાનના નિશ્ચયમાં કસર હોય
તેને કેવા સંકલ્પ થાય ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને નિ-
શ્ચયમાં કસર હોય તેને જ્યારે ભગવાનમાં કાંઈ સામર્થિ દેખાય ત્યારે
અતિ આનંદ થાય અને જ્યારે સામર્થિ ન દેખાય ત્યારે અંતર જાણું
થઈ જાય. અને પોતાના હૃદયમાં શુંડા સંકલ્પ થતા હોય ને તેને ટાલે
તોયપણ ટાલે નહિ ત્યારે ભગવાનમાં અવગુણ પરટે જે ‘હું આટલા
દહાડાથી સત્સંગ કરી કરીને મરી ગયો તોયપણ ભગવાન મારા
શુંડા ઘાટ ટાલતા નથી’ એવી રીતે ભગવાનમાં દોષ પરટે અને જે
પદાર્થમાં પોતાને હેતુ હોય અને કોઈ પ્રકારે તે પદાર્થમાંથી મન પાછું
ન વાળતું હોય ત્યારે તેઓને તેઓ દોષ ભગવાનને વિપે પરટે જે ‘જિમ
મારે વિપે કામાદિક દોષ છે તેમ ભગવાનને વિપે પણ છે પણ એ ભગ-
વાન છે તે મોટા કહેવાય છે’ એવી રીતના જેને અંતરમાં ઘાટ થતા
હોય તેનાં નિશ્ચયમાં કસર જાણવી એનો પરિપક્વ નિશ્ચય ન કહેવાય.

પછી પરમચૈતન્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે ‘હિ મહારાજ ! જેને ભગવાનનો પરિપક્વ નિશ્ચય હોય તેને કેવી જાતના ઘાટ થાય ?’ પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને પરિપક્વ નિશ્ચય હોય તેનેતો મનમાં એમ રહે જે ‘મારે સર્વે પ્રાપ્તિ થઈ રહીછે અને જ્યાં પ્રત્યક્ષ ભગવાન્ રહ્યાછે ત્યાંજ પરમધામ છે અને આ સંત સર્વે તે નારદ સનકાદિક જેવા છે અને સત્સંગી સર્વ તેતો જેવા ઉદ્ભવ, અકૂર, વિદુર, સુદામા અને ઘંડાવનના ગોપ તેવા છે અને જે વાહ્યો હરિભક્ત છે તેતો જેવી ગોપીયો તથા દ્રૌપદી, કુંતાજી, સીતા, રુચિમણી, લક્ષ્મી, પાર્વતી એવી છે અને હવે મારે કાંઈ કરવું રહ્યું નથી અને ગોલોક, વૈકુંઠ, બ્રહ્મપુર તેને હું પામી રહ્યોહું’ એવી રીતના ઘાટ થાય અને પોતાના હૃદયમાં અતિ આનંદ વર્તે, એવી રીતે જેના અંતરમાં વર્તેતું હોય તેને પરિપક્વ નિશ્ચય જાણવો.

એમ કહીને પછી શ્રીજિમહારાજ એમ બોલ્યા જે, તત્ત્વે કરીને ભગવાનનું સ્વરૂપ જાણ્યા પછી એને કાંઈ જાણવું રહેતું નથી, તે તત્ત્વે કરીને જાણ્યાની રીત કહીએ તે સાંમઠો, જે સાંમઠીને પરમેશ્વરના સ્વરૂપનો અડગ નિશ્ચય થાયછે જે, પ્રથમતો એને ભગવાનની મોટાઈ જાણી જોઈએ, ‘જેમ કોઈક મોટો રાજા હોય તેના જે ગોલા અને ગોલીયો હોય તેને પણ સાત ભૂમિની તો હવેલીયો રહેવાની હોય અને વાગવગીચા ને ઘોડા વેલ્યો ઘરેણાં એ આદિક જે સામગ્રીયો તેણે કરીને દેવલોક સરખાં તેનાં ઘર જણાય ત્યારે તે રાજાનો જે દરવાર તથા તેમાં જે સામગ્રીયો તેતો અતિ શોભાયમાન હોય’ તેમ શ્રીપુરુષોત્તમ ભગવાનની આજ્ઞામાં વર્તતા એવા જે બ્રહ્માંડના અધિપતિ બ્રહ્માદિક તેના જે લોક અને તે લોકના વૈભવ તેનો પાર પમાતો નથી તો જેના નામિકમઠમાંથી બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા એવા જે વિરાટપુરુષ તેના વૈભવનો પારતો

વ્યાંથી પમાય ? અને એવા અનંતકોટિ જે વિરાટપુરુષ તેમના સ્વામી જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનું ધામ જે અક્ષર, જેને વિષે એવાં અનંતકોટિ બ્રહ્માંડ તે એક એક રોમ પ્રત્યે અણુની પેઠે ઉડતાં ફરેછે એવું એ ભગવાનનું ધામ છે અને તે ધામને વિષે પુરુષોત્તમ ભગવાન પોતે દિવ્યરૂપે કરીને સદા વિરાજમાન છે અને તે ધામમાં અપાર દિવ્ય સામગ્રી છે તે ભગવાનની મોઢ્યપનો પારતો આવેજ કેમ ? એવી રીતે ભગવાનની મોઢ્યપ સમજે, અને જે જેથકી મોટો હોય તે તેથકી સૂક્ષ્મ હોય અને તે તેનું કારણ પણ હોય, 'જેમ પૃથ્વીયકી જલ મોઢું છે અને તે પૃથ્વીનું કારણ છે અને તેથકી સૂક્ષ્મ પણ છે અને જલથકી તેજ મોઢું છે અને તેજથકી વાયુ મોટો છે અને વાયુથકી આકાશ મોટો છે' એવી રીતે અહંકાર, મહત્ત્વ, પ્રધાનપુરુષ, પ્રકૃતિપુરુષ અને અક્ષર એ સર્વે એક વીજાથી મોટા છે અને એક વીજાથી સૂક્ષ્મ છે ને કારણ છે અને એ સર્વે મૂર્તિમાન છે પણ ભગવાનનું જે અક્ષરધામ છે તેતો અત્યંત મોઢું છે; જેના એક એક રોમને વિષે અનંતકોટી બ્રહ્માંડ અણુની પેઠે ઉડતાં જ ફરેછે, 'જેમ કોઈ મોટો હસ્તિ હોય તેના શરીર ઉપર કીડી ચાલી જાતી હોય તે કશી ગણતીમાં આવે નહિ' તેમ એ અક્ષરની મોટાદ આગલ વીજું કોઈ કાંઈ ગણતીમાં આવતું નથી, 'જેમ જીણાં મછર હોય તેને મધ્યે કીડી હોય તે મોટી દેખાય અને કીડીને મધ્યે વીંછી હોય તે મોટો દેખાય ને વીંછીને મધ્યે સાપ હોય તે મોટો દેખાય અને સાપને મધ્યે સમઢા હોય તે મોટી દેખાય ને સમઢાને મધ્યે પાડો હોય તે મોટો દેખાય ને પાડાને મધ્યે હાથી હોય તે મોટો દેખાય ને હાથીને મધ્યે ગિરનાર સરસો પર્વત હોય તે મોટો દેખાય અને તે પર્વતને

મધ્યે મેરુ પર્વત મોટો દેસાચ અને તે મેરુ જેવા પર્વતને મધ્યે લોકા-
લોક પર્વત તે અતિ મોટો જણાય અને લોકાલોક પર્વતયકી પૃથ્વી
અતિ મોટી જણાય અને પૃથ્વીનું કારણ જે જઠ તે તેથકી મોટું પળ
છે અને સૂક્ષ્મ પળ છે' એવી રીતે જઠનું કારણ તે તેજ છે, તેજનું
કારણ વાયુ છે, વાયુનું કારણ આકાશ છે, આકાશનું કારણ અહં-
કાર છે, અહંકારનું કારણ મહત્ત્વ છે, મહત્ત્વનું કારણ પ્રધાન
ને પુરુષ છે અને પ્રધાન ને પુરુષનું કારણ મૂલ પ્રકૃતિ ને બ્રહ્મ છે
અને એ સર્વેનું કારણ અક્ષરબ્રહ્મ છે અને તે અક્ષર તો પુરુષોત્તમ ભગ-
વાનનું ધામ છે, અને એ અક્ષરની સંકોચ ને વિકાસ અવસ્થા થતી
નથી સદાય એકરૂપે રહે છે અને તે અક્ષર મૂર્તિમાન છે પણ અતિ મોટા
છે માટે કોઈની નજરે અક્ષરનું રૂપ આવતું નથી, 'જેમ ચોગ્રીસ તત્ત્વનું
કાર્ય જે બ્રહ્માંડ તે પુરુષાવતાર કહેવાય છે અને તે વિરાટપુરુષ જેવે
કરચરણાદિકે કરીને યુક્ત છે પણ તેની મૂર્તિ અતિશય મોટી છે
માટે નજરે આવતી નથી, અને તેની નાભિમાંથી થયું જે કમલ તેના
નાભમાં બ્રહ્મા સો વર્ષ લગી ચાલ્યા પણ તેનો અંત ન આવ્યો અને
જો કમલનોજ અંત ન આવ્યો તો વિરાટપુરુષનો પાર કેમ આવે? માટે
તે વિરાટનું રૂપ નજરે આવતું નથી' તેમ અક્ષરધામ પણ મૂર્તિમાન છે
પણ કોઈને નજરે આવે નહિ, તે જામાટે જે એવાં એવાં બ્રહ્માંડ એક
એક રોમમાં અસંખ્યાંત ઉડતાંજ ફરે છે એવડા મોટા છે તે અક્ષરધા-
મને વિષે પુરુષોત્તમ ભગવાન પોતે સદા વિરાજમાન છે અને પોતાની
અંતર્યામીશક્તિ કરીને અક્ષરધામ અને અનંતકોટી બ્રહ્માંડ અને તે
બ્રહ્માંડના જે ઈશ્વર તે સર્વેનેવિષે અન્વયપણે રહા છે અને તે અક્ષર-

ધામનેવિપે પોતાના સાધર્મ્યપૂણને પામ્યા એવા જે અનંત કોટી યુક્ત તે એ ભગવાનની સેવાનેવિપે રહેછે અને તે ભગવાનના સેવકના એક એક રોમનેવિપે કોટિ કોટિ સૂર્યના જેવો પ્રકાશ છે માટે જેના સેવક એવા છે તો એમના સ્વામી જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનો મહિમા તો કેમ કહેવાય ? એવા અતિસમર્થ જે ભગવાન તે પોતે અક્ષરમાં પ્રવેશ કરીને અક્ષરરૂપે થાયછે અને પછી મૂલપ્રકૃતિ પુરુષરૂપે થાયછે અને પછી પ્રધાનપુરુષરૂપે થાયછે અને પછી પ્રધાનમાંથી થયાં જે ચોવિશ તત્ત્વ તેનેવિપે પ્રવેશ કરીને તે રૂપે થાયછે અને પછી તે તત્ત્વે કરીને સરજાણા જે વિરાટપુરુષ તેને વિપે પ્રવેશ કરીને તે રૂપે થાયછે અને પછી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવમાં પ્રવેશ કરીને તે તે રૂપે થાયછે, એવી રીતે અતિસમર્થ અને અતિપ્રકાશે યુક્ત અને અતિ મોટા જે એ ભગવાન તે પોતાનું જે આનું ऐश्वर्य અને તેજ તેને પોતામાં સમાવીને જીવના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્ય જેવા થાયછે અને મનુષ્ય દર્શન કરી શકે તથા સેવા અર્ચનાદિક કરી શકે એવું રૂપ ધારણ કરેછે, 'જેમ કીડીના પગમાં ફીળો કાંટો વાગ્યો હોય તેને ઘરછી તથા નરેણીએ કરીને કાઢે તો નીસરે નહિ તેતો અતિશય ફીળું લોહું હોય તેણે કરીને નીસરે' તેમ ભગવાન પૂણ પોતાની મોટાઈને પોતામાં સમાવીને અતિશય અલ્પ રૂપનું ધારણ કરેછે, 'જેમ અગ્નિ પોતાનો પ્રકાશ અને જ્વાળા તેને સમાવીને મનુષ્ય જેવો થાય' તેમ ભગવાન પૂણ પોતાની સામાર્થિ છપાવીને જીવના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્યની પેઠે વર્તેછે, અને જે મૂર્ખ હોય તેતો એમ જાણે જે 'ભગવાન કાંઈ સામાર્થિ કેમ પ્રકટ કરતા નથી' પૂણ ભગવાન તો મુઠ્ઠગી જીવના કલ્યાણને અર્થે પોતાની સામાર્થિ ઢાંકીને વર્તેછે, અને જો પોતાની મોટાઈપ્રકટ કરે તો બ્રહ્માંડ પૂણ નજરમાં ન આવે

તો જીવની શી ગણના ? એવી રીતે મહિમાએ સહિત જે ભગવાનનો નિશ્ચય તે જેને હૃદયમાં દટવણે થયો હોય તેને કાઢ, કર્મ, માયા કોઈ વંધન કરવા સમર્થ નથી, માટે એવી રીતે તત્ત્વ કરીને જે ભગવાનને જાણે તેને કાંઈ કરવું રહ્યું નથી.

પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એવી રીતે અનુક્રમે કરીને ભગવાન્ મનુષ્યાકૃતિ ધરેછે કે અનુક્રમ વિના પણ મનુષ્યાકૃતિ ધરેછે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, અનુક્રમનો કાંઈ મેઠ નથી, ત્યાં દૃષ્ટાંત-જેમ કોઈ પુરુષ હોય તે તઢાવનેવિપે ડવકી खाय તે ડવકી खाइने ગમે તો ત્યાંને ત્યાં નિસરે અથવા કાંટે નિસરે અથવા આસપાસ નિસરે, તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન્ છે તે અક્ષરરૂપ ધામનેવિપે ડવકી खाइने ગમે તો ત્યાંથી પાધરાજ મનુષ્યાકૃતિને ધરેછે અને ગમે તો એવી રીતે અનુક્રમે કરીને મનુષ્યાકૃતિને ધરેછે.

એમ વાર્તા કરીને પછી વઢી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને અતિ-દટ નિશ્ચય હોય તેનું થોડાકમાં લક્ષણ કહું તે સાંભલો જે, જેને પરિપક્વ નિશ્ચય હોય અને તે પોતે અત્યંત ત્યાગી હોય તોયપણ તે પાસે ગમે તેવી પ્રવૃત્તિ માર્ગની ક્રિયા કરાવીએ તો તે કરે પણ તેમાંથી પાછો હઠે નહિ અને કચવાઈને પણ કરે નહિ રાજીથકો કરે અને વીજું એ લક્ષણ જે, ગમે તેવો પોતામાં કોઈક સ્વભાવ હોય અને તે કોટી ઉપાય કરે તોયપણ ટલે એવો ન હોય ને જો તે સ્વભાવને મુકાવ્યાનો પરમેશ્વરનો આગ્રહ દેશે તો તે સ્વભાવને તત્કાલ મુકે અને વીજું એ લક્ષણ જે, પોતામાં કાંઈક અવગુણ હોય તોપણ પરમેશ્વરની કથા કીર્તન તથા ભગવાનના સંત તે વિના ઘડિમાત્ર રહેવાય નહિ અને પોતાનો અવગુણ લે ને સંતનો અતિ ગુણ ગ્રહણ કરે અને ભગવાનની કથા કીર્તન અને ભગવાનના સંતનો

अतिमहिमा समझे, एवुं जेने वर्ततुं होय तेने परिपक्व निश्चय जाणवो,
 एवा निश्चयवाळाने कोइक दिवस कोइक प्रारब्धयोगे करीने कांइक
 वर्तवामां फेर पडी जाय तोयपण तेनुं अकल्याण न थाय अने एवो
 निश्चय न होय ने ते गमे तेवो त्यागी होय तोयपण तेना कल्याणमां
 फेर छे । इति वचनामृतम् ॥ ६३ ॥

संवत् १८७६ ना फागण वदि ९ नवमीने दिवस स्वामी श्रीसह-
 जानंदजी महाराज श्रीगढडामध्ये दादाखाचरना दरवारमां उगमणे
 द्वार ओरडानी ओसरीए ढोलीया उपर विराजमान हता ने घोळो
 खेस पहेर्यो हतो ने काळा छेडानो खेस ओढ्यो हतो ने मस्तके हीर-
 कोरनुं घोटीयुं बांध्युं हतुं ने तुलसीनी नवी कंठी कंठनेडिपे चहेरी
 हती ने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देशदेशना इति-
 क्तनी सभा भराइने बेठी हती.

પુરુષોત્તમના શરીર જે આત્મા ને અક્ષર તેનેવિપે અત્યંત વિલક્ષણપણું જોડે તે કહો કેમ વિલક્ષણપણું છે ?” પછી સર્વે મુનિએ જેની જેવી બુદ્ધિ તેણે તેમો ઉત્તર કર્યો પણ યથાર્થ ઉત્તર કોઈથી થયો નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે હ્યો અમે ઉત્તર કરીએ જે, ‘આત્મા અને અક્ષર એ બેને જે પુરુષોત્તમ મગવાનું શરીરપણુ તેતો વ્યાપ્યપણું, આધીનપણું અને અસમર્થપણું તેણે કરીને છે, કેવી રીતે તો મગવાનું જેતે પોતાની અંતર્યામીશક્તિએ કરીને આત્મા ને અક્ષર તેનેવિપે વ્યાપક છે ને એ વેય તો વ્યાપ્ય છે અને મગવાનું જેતે સ્વતંત્ર છે ને આત્મા ને અક્ષર તેતો મગવાનને આધીન છે—પરતંત્ર છે અને મગવાનું જેતે અતિસમર્થ છે ને આત્મા ને અક્ષર તેતો મગવાનની આગઠ અતિ અસમર્થ છે, એવી રીતે મગવાનું જેતે એ વેયના શરીરી છે અને એ વેય જેતે મગવાનું શરીર છે અને શરીરી એવા જે પુરુષોત્તમ મગવાનું તેતો સદાય દિવ્ય મૂર્તિમાન છે. અને એવા જે એ મગવાનું તે જેતે વ્યાપક છે ને દટા

૧ ‘શીર્યંતે તચ્છરીર’ એ ‘શરીર’ શબ્દનો સુરપાર્ય નથી મુલ્યાર્થતો જે વ્યાપ્યપણુ આધીનપણુ અને અસમર્થપણુ તે છે, અન્યાધીન હોય તથાપિ કદાચિત્ ક્વચિત્ કોઈક ક્રિયા કરવાગા રામર્થપણુ થાય તેની વ્યવસ્થા માટે અસમર્થપણુ કહ્યું છે, એટલે બન્ને શબ્દનો ‘તદેકાધીન’ એવો અર્થ થયો, આધીન શબ્દ પરતન્ત્રપર્યાય છે, પરતન્ત્રપણુ એટલે નિયામ્યપણુ, પરતન્ત્રપણુ પણ રાજાની અપેક્ષાએ રાષ્ટ્રહુ જેમ છે તેમ નથી, પરતુ વ્યાપ્યપણે કરીને છે, તે સૂચવવામાટે વ્યાપ્યપણુ કહ્યું છે, ત્રણે શબ્દો મઢીને એકન લક્ષણ છે, અન્ત પ્રવેશ કરીને સર્વપ્રકારે નિયમમા કરી શકાય તે શરીર કહેવાય’ આટલો ફલિતાર્થ છે, તે “ય આત્માનિ તિષ્ઠન્નાત્માનોઽન્તરો યમાત્મા ન વેદ યસ્યાત્મા શરીર ય આત્માનમન્તરો યમયતિ સ ત આત્માઽન્તર્યામ્યમૃત ” इत्यादिश्रुतियोधी सिद्धं થાયછે । શ્રીમાન્વાદિકમા શરીરનાં વીજા લક્ષણો કહ્યા છે તે તેથી જાણવા ।

એવા જે સર્વે આત્મા અને તે આત્માને વ્યાપ્ય ને આત્માને દૃશ્ય
 એવા જે દેહ એ સર્વેમાં પોતાની અંતર્યામીશક્તિ કરીને આત્માપણે
 રહ્યાછે અને એવી રીતે સર્વેના આત્મા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ તે જ્યારે
 રૂપવાન્ એવું જે દૃશ્ય તેના આત્માપણે કરીને શાસ્ત્રને વિષે કહ્યા હોય
 ત્યારે તે પુરુષોત્તમને દૃશ્યરૂપે કરીને પ્રતિપાદન કર્યા હોય અને જ્યારે
 એ દૃષ્ટાના આત્માપણે કરીને પ્રતિપાદન કર્યા હોય ત્યારે એ પુરુષોત્ત-
 મને અરૂપપણે કરીને શાસ્ત્રમાં કહ્યા હોયછે અને વસ્તુતાએ તો રૂપવાન્
 જે દૃશ્ય અને અરૂપ જે આત્મા એ વેયથકી પુરુષોત્તમ ભગવાન્ ન્યારા
 છેને સદા મૂર્તિમાન્ છે ને પ્રાકૃત આકારે રહિત છે અને મૂર્તિમાન્
 થકાપણ દૃષ્ટા ને દૃશ્ય એ વેયના દૃષ્ટા છે અને એ આત્મા ને અક્ષર એ

૧ પૃથિવ્યાદિક્ । ૨ પૃથિવ્યાદિરૂપે । ૩ જીવાત્માના । ૪ જીવાત્માપણે । ૫ ભાવાર્થ
 એટલો છે કે—જ્યાં પરમાત્માનું પૃથિવ્યાદિરૂપે કે જીવાત્મારૂપે વર્ણન હોય ત્યાં તેના
 આત્માપણે વર્ણવાનો અભિપ્રાય છે એમ જાણવું, શરીરવાચક શબ્દનો શરીરના પર્યવ-
 સાન થવું તે સ્વભાવ છે માટે શરીરશબ્દથી શરીરનું ગ્રહણ થઈ શકેછે, જેમ “દેવદત્ત
 જાનાતિ” આ સ્થલે વિંઠ વિશેષનો વાચક એવો પણ દેવદત્તશબ્દ શરીરી ચેતનને
 જણાવેછે, તેવા શ્રુતિસ્મૃતિના પ્રયોગો છે—“નિરુક્તં ચાનિરુક્તં ચ નિર્લયનં ચાનિલયનં
 ચ વિજ્ઞાનં ચાવિજ્ઞાનં ચ સત્ત્વં ચાદૃશં ચ સત્ત્વમભવન્” “સર્વં સત્ત્વિદં બ્રહ્મ” “હૃદં સર્વં
 યદયમાત્મા” “પુરુષ એવં સર્વ” “અયમાત્મા બ્રહ્મ” “તત્ત્વમસિ” “સર્વમાત્મેવાભૂત”
 “ત્વં વૈ અહમસિ” “સર્વં સમાગ્રોપિ તત્તોઽસિ સર્વ” “ક્ષેત્રજ્ઞં ચાપિ મા વિદિ” “આદિ-
 ત્યાનામહં વિષ્ણુ” “જ્યોર્તાપિ વિષ્ણુર્ભુવનાનિ વિષ્ણુર્વંનાનિ વિષ્ણુર્ગિર્યો દિશશ્ચ । નયઃ
 સમુદ્રાશ્ચ સ એવ સર્વં યદસ્તિ યજ્ઞાસ્તિ ચ વિપ્રવર્ય” “સર્વેગત્વાદનન્તસ્ય સ એવાહમવ-
 સ્થિત” “જગદ્ધ રા” “હૃદં હિ વિશ્વં ભગવાન્” इत्यादि । ચિદચિદાત્મક જગતના
 આત્મા પરમાત્મા છે, તેવી શ્રુતિસ્મૃતિયો છે—“યસ્યાત્મા શરીરં” “યસ્ય પૃથિવી શરીરં”
 “એતદાત્મ્યમિદં સર્વ” “ઇન્દ્રિયાણિ મનો યુદિ- સત્ત્વં તેજો ઘર્લ ધૃતિઃ । વામુદેવાન્મવા-
 ન્યાહુઃ ક્ષેત્રં ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ” “દ્યૌઃ સચન્દ્રાર્કનક્ષત્રા રં દિશો મૂર્તેરહોદધિઃ । વામુદેવસ્ય
 વીર્યેણ નિષ્પૃતાનિ મહાનન” इत्यादि । આટલો ભાવાર્થ છે ।

સર્વેના પ્રેરક છે ને સ્વતંત્ર છે ને નિયંતા છે ને સકલ ઐશ્વર્યે સંપન્ન છે ને પરથકીપર એવું જે અક્ષર તેથકીપણ પર છે, એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ તે જીવના કલ્યાણને અર્થે કૃપા કરીને પૃથ્વીને વિષે મનુષ્ય જેવા જણાય છે તેને જે આવી રીતે સદા દિવ્ય મૂર્તિમાન્ જાણીને ઉપાસના-ભક્તિ કરે છે તેતો એ ભગવાનના સાધર્મ્યપણાને પામે છે અને અનંત ઐશ્વર્યને પામે છે અને બ્રહ્મભાવને પામ્યો જે પોતાનો આત્મા તે-ળેકરીને પ્રેમે સહિત નિરંતર પરમ આદરથકી પુરુષોત્તમ ભગવાનની સેવાને વિષે વર્તે છે. અને જે એ ભગવાનને નિરાકાર જાણીને ધ્યાન-ઉપાસના કરે છે તેતો બ્રહ્મસુષુપ્તિને વિષે લીન થાય છે તે પાછો કોઈ દિવસ નિસરતો નથી અને ભગવાનથકી કોઈ ઐશ્વર્યને પણ પામતો નથી.⁹ અને આ જે વાર્તા તે અમે પ્રત્યક્ષ દેખીને કહી છે.⁶ માટે એમાં કાંઈ સંશય નથી. અને આ વાર્તા તો જેને એ ભગવાનના સ્વરૂપમાં સદા દિવ્ય સાકારપણે ઉપાસનાની દૃઢ નિષ્ઠા થઈ હોય તે થકીજ પ-માય છે પણ વીજાથકીતો પમાતીજ નથી, માટે આ વાર્તાને અતિદૃઢ કરીને રાખજ્યો । इति वचनामृतम् ॥ ૬૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ વદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં પોતાને પોઢવાના ઓરડાની ઓસરીએ ગાદી તક્કીયા નસાવીને વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત

૧ માયાના ગુણથી ન પરામવ થવો વિગેરે સામર્થ્ય । ૨ દિવ્યભાવ । ૩ દેહ । “બ્રાહ્મીં સંવિશતે તત્તુમ્” “ગુણપાયે બ્રહ્મસરીરમેતિ” બ્રહ્મમય (દિવ્ય) તત્તુમા પ્રવેશ કરે છે અર્પાત્ પામે છે, એમ સ્મૃતિમાં વર્ણ છે । ૪ કૈવલ્યાર્થો ભક્તતો । ૫ દેહને અતે । ૬ સુષુપ્તિને તુલ્ય અક્ષરબ્રહ્મતેજમાં । ૭ તો ભગવાનની સેવાનું મુલ ન પામે તેમાં શું કહેવું ? । ૮ પણ કોઈથકી સામઘીને કહી નથી ।

વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

અને શ્રીજિમહારાજ કથા કરાવતા હતા તે સમે મોટા મોટા પરમહંસને પોતાને સમીપે બોલાવ્યા, પછી કથાનો અધ્યાય પુરો થયો ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, હવે જેટલા મોટા મોટા સાધુ છો તે પરસ્પર પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, કેમજે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો ત્યારે જેને જેવી બુદ્ધિ હોય તે જાણ્યામાં આવે, પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીએ પરમાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “આકાશની ઉત્પત્તિ અને લય તે કયે પ્રકારે છે?” ત્યારે પરમાનંદસ્વામીએ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરવા લાગ્યા પળ થયો નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ વાલક હોય ને તે જ્યારે પ્રથમ માતાના ઉદરમાં હોય ત્યારે તથા જન્મ સમયમાં તેને હૃદયાદિક જે ઇન્દ્રિયોનાં છિદ્ર તે સૂક્ષ્મ હોય ને પછી જેમજેમ તે વાલક વૃદ્ધિને પામતો જાય તેમતેમ તે છિદ્રની વૃદ્ધિ થતી જાય ને તેમાં આકાશપણ ઉત્પન્ન થતો જણાય અને જ્યારે એ વૃદ્ધ અવસ્થાને પામે ત્યારે એનાં ઇન્દ્રિયોનાં છિદ્ર તે સંકોચને પામતાં જાય ને તેમાં આકાશપણ લય થતો જણાય, તેમ જ્યારે વિરાટદેહ ઉપજે ત્યારે તેને અવાંતર હૃદયાદિક છિદ્રમાં આકાશ ઉત્પન્ન થતો જણાય અને જ્યારે એ વિરાટદેહનો લય થાય ત્યારે આકાશ લય પામ્યો જણાય, એમ આકાશની ઉત્પત્તિ અને લય છે, પળ જે આકાશ સર્વેનો આધાર છે તેતો જેમ પ્રકૃતિ-પુરુષ નિત્ય છે તેમ નિત્ય છે, એની ઉત્પત્તિ ને લય તે કહેવાય નહિ.

૧ સૃષ્ટિસમયે આકાશની ઉત્પત્તિ થાય છે અને પ્રલયસમયે લય થાય છે તેનો આ સ્વરૂપ પ્રસંગ નથી, પરંતુ શરીરમાં જે આકાશની ઉત્પત્તિ અને લયનો વ્યવહાર થાય છે તેનો પ્રસંગ છે, તે વ્યવહારપણ વાસ્તવિક નથી, ધૌપાધિક છે, આટલો બનિપ્રાય છે ।

અને વહી સમાધિ કરીને પણ આકાશની ઉત્પત્તિ ને લય છે તેની રીતને તો જે સમાધિગાઢ છે તે જાણે છે.^૧

પછી પરમાનંદસ્વામીએ સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે “સુપુષ્પા નાડી તે દેહને માંહિલિ કોરે કેમ રહી છે અને દેહથી વહાર કેમ રહી છે?” ત્યારે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીએ કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ‘આ બ્રહ્માંડમાં જેટલું કારણાનું છે તેટલુંજ આ પિંડમાં પણ છે. તે પિંડમાં અલ્પ છે ને બ્રહ્માંડમાં મહત્ છે અને જેવો આ પિંડનો આકાર છે તેવોજ બ્રહ્માંડનો આકાર છે અને જેમ બ્રહ્માંડમાં નદીયો છે તેમ પિંડમાં નાડીયો છે અને જેમ બ્રહ્માંડમાં સમુદ્ર છે તેમ પિંડમાં કુક્ષિને-વિપે જઠ છે અને જેમ ત્યાં ચંદ્ર સૂર્ય છે તેમ પિંડમાં ઇંડા પિંગલા નાડીનેવિપે ચંદ્ર સૂર્ય છે इत्यादિક સામગ્રી જેમ બ્રહ્માંડમાં છે તેમ પિંડમાં છે^૨ અને આ પિંડમાં જે ઇન્દ્રિયોની નાડીયો છે તેની બ્રહ્માંડ સાથે એકતા છે તે જિહ્વાનો અંતને પામે ત્યારે વરુણદેવને પમાય છે અને વાક્ ઇન્દ્રિયના અંતને પામે ત્યારે અગ્નિદેવને પામે છે અને ત્વચના અંતને પામે ત્યારે વાયુદેવને પામે છે અને શિષ્ણના અંતને પામે ત્યારે પ્રજાપતિને પામે છે અને હાથના અંતને પામે ત્યારે ઇંદ્રને પામે છે અને તેમજ હૃદયનેવિપે રહી જે સુપુષ્પા નાડી તેનું અંત જે બ્રહ્મરંધ્ર તેને

- ૧૧ તે ૪૬ માં વચનામૃતમાં કહ્યો છે । ૨ પિંડ અને બ્રહ્માંડની રચના તુલ્ય છે । ૩ અને જે બ્રહ્માંડ છે તે વૈરાજપુરુષનો દેહ છે, તેનું વર્ણન ભાગવતમાં “પાતાલમેતસ્ય હિ પાદમૂલ” इत्याદિશ્લોકથી કર્યું છે । ૪ વૈરાજપુરુષના ઇન્દ્રિયો સાથે । ૫ જિહ્વા આદિક તેતે ઇન્દ્રિયોમાં રહેલી વરુણ આદિક તેતે નાહીઓના તેતે અન્તભાગને જ્યારે યોગી પુરુષ પામે ત્યારે વૈરાજપુરુષના રસના આદિક તેતે ઇન્દ્રિયોરૂપ વરુણાદિક દેવને પામે છે, આટલો અભિપ્રાય છે ।

જ્યારે પામે ત્યારે શિશુમાર ચક્રનેવિપે રહી જે વૈશ્વાનર નામે અગ્નિ અભિમાની દેવતા તેને પામેછે, ત્યારે બ્રહ્મરંધ્રથી લઇને પ્રકૃતિપુરુષ સુધી એક તેજનો માર્ગ સલંગ રહ્યોછે તેને દેખેછે તે તેજના માર્ગને સુપુમ્ના કહીએ, એવી રીતે સુપુમ્ના નાડી પિંડમાં ને બ્રહ્માંડમાં રહી છે.

પછી વઢી પરમાનંદસ્વામીએ સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “પ્રથમ જાગ્રત અવસ્થાનો લય છે કે સ્વપ્નનો લય છે કે સુપુત્તિનો લય છે?” ત્યારે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીને ન આવડ્યો, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જાગ્રત અવસ્થાનેવિપે સ્નેહે કરીને ભગવાનની મૂર્તિને વિપે લક્ષ્ થાય ત્યારે પ્રથમ જાગ્રત અવસ્થાનો લય થાયછે અને પછી સ્વપ્નનો ને સુપુત્તિનો લય થાયછે. અને જ્યારે મનેકરીને ચિંતવન કરતે કરતે સ્વપ્નનેવિપે ભગવાનની મૂર્તિમાં લક્ષ થાય ત્યારે પ્રથમ સ્વપ્નનો લય થાય અને પછી જાગ્રતનો ને સુપુત્તિનો લય થાયછે. અને જ્યારે ભગવાનની મૂર્તિનું ચિંતવન કરતે કરતે ઉપશમપણે કરીને લક્ષ થાયછે ત્યારે પ્રથમ સુપુત્તિનો લય થાયછે અને પછી જાગ્રતનો ને સ્વપ્નનો લય થાયછે, એવી રીતે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કર્યો.

પછી વઢી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીએ પરમાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાનનેવિપે જ્ઞાનશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ અને ઇચ્છાશક્તિ છે તે કેમ સમજાવી?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ હસીને બોલ્યા જે, એનો ઉત્તર તો તમને પણ નહિ આવડતો હોય, એમ કહીને પોતે ઉત્તર કરવા લાગ્યા જે, આ જીવ જ્યારે સત્ત્વગુણ પ્રધાનપણે વર્તતો હોય અને ત્યારે જે કર્મ

૧ તે નામી ભગવાનના ધામના માર્ગરૂપ છે. “તદ્યોર્ધ્વમાયત્નમૃતત્વમેતિ” એમ શુનિતાં કહ્યું છે. ૨ સમાધિના ગ્રંથ અવસ્થાનો રૂપ થાયછે, તેમાં. ૩ રામાયિ.

કરે તે કર્મનું ફલ તે જાગ્રત અવસ્થા છે. અને આ જીવ જ્યારે રજો-
 ગુણ પ્રધાનપણે વર્તે અને તે સમયમાં જે કર્મ કરે તે કર્મનું ફલ સ્વપ્ન
 અવસ્થા છે. અને જ્યારે આ જીવ તમોગુણ પ્રધાનપણે વર્તતો હોય
 અને તે સમયમાં જે કર્મ કરે તેનું ફલ તે સુષુપ્તિ અવસ્થા છે. અને
 તે સુષુપ્તિ અવસ્થાને આ જીવ પામેછે ત્યારે જેવી પાણાની શીલા
 હોય તે જેવો જડ થઈ જાયછે અને એને કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન રહેતું
 નથી જે 'હું પંડિત છું કે મૂર્ખ છું કે આ કામ કર્યું છે કે આ કામ
 કરવું છે કે આ મારી જાતિ છે કે આવો મારો વર્ણ છે કે આવો મારો
 આશ્રમ છે કે આ મારું નામ છે કે આ મારું રૂપ છે કે હું દેવ છું કે
 મનુષ્ય છું કે વાઙ્મનુષ્ય છું કે વૃદ્ધ છું કે ધર્મિષ્ઠ છું કે પાપિષ્ઠ છું' इत्या-
 દિકાં કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન રહેતું નથી અને એવી રીતનો જ્યારે આ
 જીવ થઈ જાયછે ત્યારે જે ભગવાન છે તે એને જ્ઞાનશક્તિ આપીને
 સુષુપ્તિમાંથી જગાડીને એને એની સર્વે ક્રિયાનું જ્ઞાન આપેછે તેને
 જ્ઞાનશક્તિ કહીએ. અને એ જીવ જેને ક્રિયાને વિષે પ્રવર્તેછે તે ભગ-
 વાનની જે ક્રિયાશક્તિ તેનું અવલંબન કરીને પ્રવર્તેછે તેને ક્રિયાશક્તિ
 કહીએ. અને એ જીવ જેને કોઈ પદાર્થની ઇચ્છાને પ્રાપ્ત થાયછે તે પર-
 મેશ્વરની ઇચ્છાશક્તિને અવલંબને કરીને પ્રાપ્ત થાયછે તેને ઇચ્છાશક્તિ
 કહીએ. અને એ જીવને જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા ભોગ-
 વાયછે તે કેવલ કર્મ કરીને જ નથી ભોગવાતી, એટલે એને કર્મના ફલ-
 પ્રદાતા જે પરમેશ્વર તે એ જીવને જ્યારે કર્મફલને ભોગવાવેછે ત્યારે
 ભોગવેછે, કેમકે આ જીવ જ્યારે જાગ્રત અવસ્થાના ફલને ભોગવતો
 હોય ને ત્યારે એ ઇચ્છે જે મારે સ્વપ્નમાં જવુંછે તો એનીવતે સ્વપ્નમાં જવાય

નહિ, શામાટે જે ફલપ્રદાતા જે પરમેશ્વર તે એની વૃત્તિયોને રૂંધી રાખેછે અને સ્વપ્નમાંથી જાગ્રતમાં આવવાને ઇચ્છે તો જાગ્રતમાં અવાય નહિ અને સુષુપ્તિમાં પણ જવાય નહિ અને સુષુપ્તિમાંથી સ્વપ્નમાં તથા જાગ્રતમાં અવાય નહિ, એતો જ્યારે જે કર્મના ફલના ભોગવાવનારા પરમેશ્વર છે તે એને જે અવસ્થાના કર્મફલને ભોગવાવે તેનેજ ભોગવી શકેછે પણ એ જીવ પોતાની ઇચ્છાએ કરીને અથવા કર્મે કરીને કર્મના ફલને ભોગવી શકતો નથી, એવી રીતે ભગવાનને વિષે જ્ઞાનશક્તિ ક્રિયાશક્તિ અને ઇચ્છાશક્તિ તે રહી છે' એમ શ્રીજિમહારાજે કૃપા કરીને ઉત્તર કર્યો । इति वचनामृतम् ॥ ६५ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ફાગણ વદી અમાંસને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરઢાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને કાઢા છેડાનો સેસ પહેર્યો હતો ને ધોઢી પછેડી ઓઢી હતી ને માથે ધોઢો પંટો વાંધ્યો હતો ને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ મુને તથા દેશ-દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે, શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ એ ચતુર્વ્યૂહનીજ વાર્તા છે, તે કોઈ ટેકાણે એને સગુણ કરી કહેછે અને કોઈ ટેકાણે એને નિર્ગુણ કરી કહેછે, તે જ્યારે નિર્ગુણ કરીને કહેછે ત્યારે વાસુદેવ ભગવાનને કહેછે અને જ્યારે સગુણ કરીને કહેછે ત્યારે સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્નને કહેછે, માટે જ્યારે નિર્ગુણપણે કહ્યા હોય ત્યારે સાંમઢનારાની ને

૧ તે શક્તિયો સર્વજીવોના ગુણકર્માનુસારે જીવમા રહેલી જ્ઞાનાદિ શક્તિયોને પ્રેરેછે માટે ભગવાનમાં વિષમતા નથી । ૨ નિર્ગુણાદિ પદના અર્થમાં ।

વાંચનારાની મતિ અમિ જાયછે અને એમ જાણેછે જે 'ભગવાનને તો આકાર નથી' તે સમજનારાની અવલી સમજણ છે. અને શાસ્ત્રમાં જે શબ્દ છે તે એકાંતિક ભક્ત વિના વીજાને સમજાતા નથી, તે કયા શબ્દ તો જે 'ભગવાન્ અરૂપ છે જ્યોતિઃસ્વરૂપ છે નિર્ગુણ છે ને સર્વવ્યાપક છે' એવાં વચન સાંભળીને મૂર્છા હોય તે એમ જાણે જે 'શાસ્ત્રમાંતો ભગવાનને અરૂપજ કહ્યાછે' અને જે એકાંતિક ભક્ત હોય તેતો એમ જાણે જે 'શાસ્ત્રમાં ભગવાનને જે અરૂપ ને નિર્ગુણ કહ્યાછે તેતો માયિક એવા જે રૂપ ને ગુણ તેના નિપેધને અર્થે કહ્યાછે પણ ભગવાનતો નિત્ય દિવ્ય મૂર્તિ છે અને અનંત કલ્યાણ ગુણે યુક્ત છે' અને તેજના પુંજરૂપ કહ્યાછે તેતો મૂર્તિ વિના તેજ હોય નહિ માટે એ તેજ તે મૂર્તિનું છે, જેમ અગ્નિની મૂર્તિ છે તે મૂર્તિમાંથી અગ્નિની જ્વાળા પ્રકટ થાયછે તેણે કરીને તે અગ્નિની મૂર્તિ દેખાતી નથી અને જ્વાળા દેખાયછે પણ સમજી હોય તે એમ જાણે જે અગ્નિની મૂર્તિમાંથીજ જ્વાળા નિકળેછે, તેમજ વરુણની મૂર્તિમાંથી જલ પ્રકટ થાયછે તે જલ દેખાયછે અને વરુણની મૂર્તિ દેખાતી નથી પણ સમજી હોય તે એમ જાણે જે વરુણની મૂર્તિમાંથી સર્વે જલ છે, તેમ વ્રહ્મસત્તારૂપ જે કોટિ સૂર્ય જેવો પ્રકાશ છે તે પુરુષોત્તમ ભગવાનની મૂર્તિનો પ્રકાશ છે. અને શાસ્ત્રમાં એવાં વચન હોય જે 'જેમ કાંટે કરીને કાંટો કાઢીને પછી વેચનો ત્યાગ કરે તેમ ભગવાન્ પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવાને કાજે દેહને ધરેછે તે ભાર ઉતારીને દેહનો ત્યાગ કરેછે' એવાં જે શબ્દ તેને સાંભળીને મૂર્છા હોય તે ભૂલા પડેછે અને ભગવાનને અરૂપ સમજેછે પણ ભગવાનની જે મૂર્તિ તેને દિવ્ય જાણતા નથી. અને એકાંતિક ભક્ત હોય તેતો એમ જાણે જે, જ્યારે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ અર્જુનની પ્રતિજ્ઞા રાખવાને કાજે બ્રાહ્મણનો પુત્ર લેવાને ગયા ત્યારે દ્વારિકામાંથી રથ

ઉપર વેસીને અર્જુન સહિત ચાલ્યાં તે લોકાલોક પર્વતને ઉછંધીને માયાનો જે અંધકાર તેને સુદર્શનચક્રે કરીને કાપીને તેનેવિપે રંથને હાંકીને ને તેજઃપૂંજનેવિપે પ્રવેશ કરીને અને ભૂમાપુરુષ પાસેથી બ્રહ્મ-
 પંના પુત્રને લઈ આવતા હવા, માટે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ દિવ્યમૂર્તિ હતા તો તેને પ્રતાપેકરીને લાકડાનો જે રથ અને પંચ ભૂતના દેહવાળા જે ઘોડા તે સર્વ દિવ્ય ને માયાપર જે ચૈતન્ય તે રૂપે થતા હવા. અને જો દિવ્યરૂપ ન થયા હોય તો જેટલું માયાનું કાર્ય હોય તેટલું માયા-
 માંજ લીન થાય પણ માયાથી પર જે બ્રહ્મ ત્યાંસુધી પહોંચે નહિ, માટે જે ભગવાનની મૂર્તિને પ્રતાપે માયિક પદાર્થ હતાં તેપણ અમા-
 યિક થયાં એવું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ તેને મૂર્તિ હોય તે માયિક સમજે અને જે એકાંતિક સંત છે તેતો ભગવાનની મૂર્તિને અક્ષરાતીત સમ-
 જ્ઞેષ્ટે અને મૂર્તિમાન્ એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ તેને બ્રહ્મરૂપ જે અનંત કોટિ મુક્ત અને અક્ષરધામ એ સર્વેના આત્મા જાણેછે, માટે કોઈ ગમે તેવાં શાસ્ત્ર વંચાતાં હોય અને તેમાં ભગવાનનું નિર્ગુણપણેકરીને પ્રતિ-
 પાદન આવે તે ઠેકાણે એમ જાણવું જે એ ભગવાનની મૂર્તિનો મહિમા કહ્યોછે પણ ભગવાનતો સદા મૂર્તિમાનજ છે, એવી રીતે જે સમજે તેને એકાંતિક ભક્ત કહીએ । इति वचनामृतम् ॥ ૬૬ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ચૈત્ર શુદિ ૭ સાતમને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-
 જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં મુનિને
 ઉતારે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતા-
 ના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા-
 મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે મુનિ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કોઈ સત્પુરુષ છે તેને આ લોકના સુખમાંતો પ્રીતિજ નથી અને પરલોક જે ભગવાનનું ધામ તથા ભગવાનની મૂર્તિ તેનેવિપે વાસના છે અને જે તેનો સંગ કરે તેનું પણ એવીજ જાતનું હિત કરે જે ‘આ મારો સંગી છે તેને આ સંસારની વાસના તુટી જાય ને ભગવાનનેવિપે પ્રીતિ થાય તો ઘણું સારું છે’ અને જેટલું કાંઈ જતન કરે તે સર્વે દેહને મુક્તીને ભગવાનના ધામમાં ગયા કેહે સુખ આપે એવુંજ કરે પણ દેહના સુખને અર્થેતો કાંઈ ક્રિયા કરેજ નહિ, એવા જે સત્પુરુષ હોય તેના સરસા જે ગુણ તે મુમુક્ષુનેવિપે કેમ સમજે તો આવે ને કેમ સમજે તો ન આવે?” એ પ્રશ્ન છે, પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, જેને આ લોકના સુખમાં ઇચ્છા નથી એવા સત્પુરુષ છે તેનેવિપે દેવની બુદ્ધિ રાખે અને જે વચન કહે તે સત્ય માને અને તે પ્રમાણે વર્તે તો એ સત્પુરુષના ગુણ હોય તે મુમુક્ષુમાં આવે અને જે એવો ન હોય તેમાં ન આવે, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એ ઉચ્ચર તો સ્વરો પણ ઓમ સમજે તો મોટા સત્પુરુષના ગુણ મુમુક્ષુમાં આવેછે તે સમસ્યાની રીત કહીએ તે સાંમલો જે, જે પુરુષને પરમેશ્વર વિનાની વીજે વ્યાંઙ પ્રીતિ ન હોય તેનો એમ ગુણ ગ્રહણ કરે જે ‘આ પુરુષતો અતિશય મોટા છે અને એને આગળ લાચો માણસ હાથ જોડીને ઉભાં રહેછે તોપણ લેશમાત્ર સંસારના સુખને ઇચ્છતા નથી અને હુંતો અતિશય પામર છું જે કેવળ સંસારના સુખમાં આસક્ત થઈ રહ્યોહું અને પરમેશ્વરની વાતમાંતો લેશમાત્ર સમજતોજ નથી માટે

૧ “યસ્ય દેવે પરા ભક્તિર્યથા દેવે તથા ગુરૌ । તત્યેવે વચિતા હ્યર્થાઃ પ્રવાસન્તે મહાત્મનઃ ॥” “જેવી દેવમાં પરા ભક્તિ છે તેવી ગુરુમાં થાય તો તેને સર્વે અર્થો સિદ્ધ થાયછે ॥” ૨ કરેલા ઉત્તરમાં જે ન્યૂનતા છે તેને પૂર્ણ કરે છે ।

મને ધિકાર છે' એવી રીતે અનુતાપ કરે અને મોટા પુરુષનો ગુણ ગ્રહણ કરે અને પોતાના અવગુણ ગ્રહણ કરીને અનુતાપ કરે પછી એમને એમ પરિતાપ કરતે કરતે એના હૃદયનેવિષે વૈરાગ્ય ઉપજે અને પછી તેમાં સત્પુરુષના જેવા ગુણ આવેછે । હવે જેના હૃદયમાં સત્પુરુષના ગુણ નજ આવે તેનાં લક્ષણ કહીએ તે સાંભળો જે, જે પુરુષ એમ સમझे જે, 'આ મોટા કહેવાયછે પણ વિવેકતો કોઈ પ્રકારનો નથી અને સ્વાતાં પીતાં પણ આવડતું નથી અને ઓઢતાં પહેરતાં પણ આવડતું નથી અને પરમેશ્વરે સુખ ઘણું આપ્યું છે તેને મોગવતાં પણ આવડતું નથી અને કોઈને આપેછે તેપણ વિવેક વિનાનું આપેછે' એવી રીતે સત્પુરુષમાં અનંત પ્રકારના અવગુણ પરટે, એવો જે કુમતિ પુરુષ હોય તેનેવિષે કોઈ કાલે સત્પુરુષના ગુણ આવેજ નહિ । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૬૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ચૈત્ર શુદ્ધિ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુ-દેવનારાયણના મંદિરની આગલ લીંબડાના વૃક્ષ હેઠે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને ધોલો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને ધોલ્લી ચાદર ઓઢી હતી અને માથે ધોલું હીરકોરનું ધોતીયું બાંધ્યું હતું અને પોતાના મુખારવિં-દની આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે અમે એક ગ્રન્થ પુછીએ છીએ, ત્યારે મુનિએ કહ્યું જે પુછો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે "ઓગળતેરા કાલમાં અમને એક મહિના સુધી જ્યારે નિદ્રા આવે ત્યારે એમ માસ-તું જે, અમે પુરુષોત્તમપુરીને વિષે જઈને શ્રીજગન્નાથજીની મૂર્તિનેવિષે પ્રવેશ કરીને રહ્યા છીએ અને તે મૂર્તિતો કાઠની જળાય પણ તેને

કરીને અમે સર્વને દેવતા અને પૂજારીનો ભક્તિભાવ તથા છઠ્ઠકપટ સર્વ દેવતા અને એવી રીતે આપણા સત્સંગમાં જે સમાધિનિષ્ઠ પુરુષ હોય તેપણ સમાધિ કરીને વીજાના દેહમાં પ્રવેશ કરીને સર્વને દેખેછે અને સર્વ શબ્દને સાંભળેછે. અને શાસ્ત્રમાં પણ એવાં વચન છે જે ‘શુક્રજી વૃક્ષમાં રહીને બોલ્યા હતા’ માટે મોટા જે સત્પુરુષ હોય અથવા જે પરમેશ્વર હોય તે જ્યાં ઇચ્છા આવે ત્યાં પ્રવેશ કરેછે, માટે તે પરમેશ્વરે પોતાની આજ્ઞા કરીને જે મૂર્તિ પૂજવા આપી હોય તે મૂર્તિ અષ્ટપ્રકારની કહીછે તેમાં પોતે સાક્ષાત્ પ્રવેશ કરીને વિરાજમાન રહેછે તે મૂર્તિને જે ભગવાનનો ભક્ત પૂજતો હોય ત્યારે ‘જેમ પ્રત્યક્ષ ભગવાન્ વિરાજતા હોય અને તેની મર્યાદા રાખે’ તેમ તે મૂર્તિનીપણ રાખી જોડે અને તેમજ સંતના હૃદયમાં ભગવાનની મૂર્તિ રહીછે તે સંતની પણ મર્યાદા રાખી જોડે, તેતો એ ભક્ત લેશમાત્ર રાખતો નથી અને મૂર્તિને તો ચિત્રામણની અથવા પાપાણાદિકની જાણેછે અને સંતને વીજા માણસ જેવા જાણેછે. અને ભગવાને તો શ્રીમુખે એમ કહ્યુંછે જે ‘મારી અષ્ટપ્રકારની જે પ્રતિમા તથા જે સંત તેનેવિષે હું અણંડ નિવાસ કરીને રહુંછું’ અને એ ભક્ત તો ભગવાનની પ્રતિમા આગળ તથા સંત આગળ ગમે તેટલાં ફેલફતુર કરેછે પણ લેશમાત્ર ભગવાનનો ડર રાખતો નથી એને ભગવાનનો નિશ્ચય છે કે નથી ?” એ પ્રશ્ન છે, ત્યારે પરમહંસ બોલ્યા જે, જ્યારે એ ભગવાનને અંતર્યામી જાણીને મર્યાદા નથી રાખતો તો એને ભગવાનનો નિશ્ચય જ નથી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “એને નિશ્ચય તો નથી અને ઉપરથી પાણંડ જેવી ભક્તિ કરેછે ત્યારે એનું કલ્યાણ થશે કે નહિ થાય ?”

૧ “પુત્રેતિ તન્મયતયા તરલોઽમિનેદુ ” આ શ્લોકથી ભાગવતમાં કહ્યુંછે ।

પછી સંત બોલ્યા જે, એનું કલ્યાણ નહિ થાય, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને ભગવાનની મૂર્તિને વિષે નાસ્તિકપણું આવે અને સંતને વિષે નાસ્તિકપણું આવે તેને એટલેજ નહિ રહે એને તો જેનું ભજન સ્મરણ કરેછે એવા જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન તેને વિષે પણ નાસ્તિકપણું આવશે અને એ ભગવાનનાં જે ગોલોક વ્રજપુર આદિક ધામ છે તેને વિષે પણ નાસ્તિકપણું આવશે અને જગતની જે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય તેને પણ કાઢે કરીને ને માયાયે કરીને ને કર્મે કરીને માનશે પણ પરમેશ્વરવતે કરીને નહિ માને એવો પાકો નાસ્તિક થશે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એ નાસ્તિકપણાનો હેતુ તે કોઈ પૂર્વનું કર્મ છે કે કોઈ કુસંગ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, નાસ્તિકપણાના હેતુ તો નાસ્તિકના ગ્રંથ સાંભળવા એજ છે અને નાસ્તિકના ગ્રંથને વિષે જેને પ્રતીતિ હોય તેનો જે સંગ તે પણ નાસ્તિકપણાનો હેતુ છે. અને વહી કામ, ક્રોધ, લોભ, અહંકાર, માન અને ઈર્ષ્યા એ પણ નાસ્તિકપણાના હેતુ છે, કેમજે એ માંચલો એકે સ્વભાવ વર્તતો હોય ત્યારે નારદ સનકાદિક જેવા સાધુ વાત કરે તોય પણ મનાય નહિ. અને એ નાસ્તિકપણું મટે ક્યારે તો જ્યારે શ્રીમદ્ભાગવત જેવા આસ્તિક ગ્રંથને વિષે કહી જે જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયરૂપ એવી ભગવાનની લીલા તેને સાંભળે તથા ભગવાનનું અને સંતનું માહાત્મ્ય સમજે ત્યારે એનું નાસ્તિકપણું જાય અને આસ્તિકપણું આવે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૬૮॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ચૈત્ર શુદ્ધિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢહાસધ્યે દાદાસ્વાચરના દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર આગળ આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને

પોતાના મુસારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીવાસુદેવનારાયણની સંધ્યા આરતી થઈ રહી તે પછી નારાયણધુન્ય કરીને પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “ધર્મ તે કેનું નામ છે એનો શાસ્ત્રની રીતે કરીને ઉત્તર કરો? અને જે હિંસક રાજા હતા તેપણ શરણે આવ્યો હોય તેને મારતા નહિ અને મારવા પણ દેતા નહિ, માટે શરણે આવ્યો જે જીવ તેને માર્યાનું જેમ પાપ છે તેમ વીજાને માર્યાનું પાપ છે કે નથી?” પછી એનો ઉત્તર જેમ જેને માણ્યો તેમ તેણે કરવા માંડ્યો પણ શ્રીજિમહારાજે આશંકા કરી એટલે કોઈથી ઉત્તર થયો નહિ, પછી મુનિ સર્વે બોલ્યા જે હે મહારાજ! અમે એજ તમને પ્રશ્ન પુછીએ છીએ જે, યજ્ઞાદિકનેવિપે પશુહિંસા સહિત ધર્મ કહ્યોછે અને અહિંસારૂપ પણ ધર્મ કહ્યોછે માટે એ જેમ યથાર્થ હોય તેમ કહો? પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે. હિંસાયુક્ત જે ધર્મ છે તેતો ધર્મ, અર્થ અને કામપર છે, તેપણ હિંસાના સંકોચને અર્થે કહ્યોછે અને અહિંસામય જે ધર્મ છે તે મોક્ષપરાયણ છે અને એ સાધુનો ધર્મ છે અને હિંસામય જે ધર્મ છે તેતો રાગપ્રાપ્ત છે પણ કલ્યાણને અર્થે નથી અને જે અહિંસા રૂપ ધર્મ છે તેતો કેવળ કલ્યાણને અર્થે છે, માટે ગૃહસ્થ અથવા ત્યાગી એ સર્વેને અહિંસારૂપ જે ધર્મ તેજ કલ્યાણને અર્થે કહ્યોછે, જેમ રાજા ઉપરિચરવસુ રાજ્યમાં હતા તોયપણ અહિંસાધર્મનેવિપે રહ્યા હતા, તે માટે સાધુને તો મન કર્મ વચને કરીને કોઈનું મુંડું વાંચવું નહિ. અને કોઈ વાતનો અહંકાર પણ રાખવો નહિ અને સર્વના દાસાનુદાસ થઈને રહેવું અને ક્રોધે યુક્ત જે પ્રકૃતિ તેતો દુષ્ટનો ધર્મ છે અને શાંતસ્વ-ભાવે વર્તવું તેજ સાધુનો ધર્મ છે. અને કોઈ કહેશે જે ‘હજારો માણસને

નિયમમાં વર્તાવવાં હોય તેને કેમ સાધુતા ગ્રહણ કર્યે ચાલે ?' તો
 एनो उत्तर ए छे जे, राजा युधिष्ठिरनुं हजारो गाउमां राज्य हतुं
 तोयपण साधुता राखी हती अने डारा देनारा तो भीमसेन जेवा
 हजारो होय ते वारीए तोयपण ते कर्या विनानुं रहेवाय नहि, माटे
 तीखा स्वभाववाळानी तो कांइ खोट नथी एवातो घणाय होय पण
 साधु थवुं एज घणुं दुर्लभ छे । इति वचनामृतम् ॥ ६९ ॥

संवत् १८७६ ना चैत्र शुदि १५ पुन्यमने दिवस श्रीजिमहाराज
 श्रीगढाडामध्ये दादाखाचरना दरबारमां उगमने द्वार ओरडानी ओस-
 रीए ढोलीयां उपर विराजमान हता अने माथे हीरकोरनुं धोळं
 धोतीयुं बांध्युं हतुं ने धोळो खेस पहेर्यो हतो ने धोळी चादर ओढी
 हती ने हस्तकमळमां तुलसीनी माळा लइने फेरवता हता ने पोताना
 मुखारविंदनी आगळ परमहंस तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा
 भराइने बेठी हती.

पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, मोटा मोटा परमहंस मांહोमांही प्रश्न
 उत्तर करो तथा कोइ हरिभक्तने पुछवुं होय तो परमहंसने पुछो. त्यारे
 गाम रोजकाना हरिभक्त काकाभाइए नित्यानंदस्वामीने प्रश्नपुछयो जे
 “अंतरने मांहीली कोरे एक कहेछे जे विषयने भोगवीए अने एक तेनी
 ना पाडेछे, ते ना पाडेछे ते कोण छे ने हा पाडेछे ते कोण छे ?” त्यारे
 नित्यानंदस्वामीए कहुं जे ना पाडेछे ते जीव छे ने हा पाडेछे ते मन
 छे, त्यारे श्रीजिमहाराज बोल्या जे ल्यो ए प्रश्ननो उत्तर अमे करीए
 जे, आ आपण छीए ते जे दिवसथी समझणा थया अने माचापनी

१ जीवने ज्यांमुधि ज्ञानप्राप्ति थइ नथी त्यांमुधि मनना संबन्धे रहित यतो नथी,
 मनपण जीवना संबन्ध विना रही शक्तुं नथी, जेम रुप अने तंडुलनो संबन्ध निल छे,

ઓઝણ પડી તે દિવસથી માઘાપે નિશ્ચય કરાવ્યો જે “આ તારી મા ને આ તારો વાપ ને આ તારો કાકો ને આ તારો ભાઈ ને આ તારો મામો ને આ તારી બેન ને આ તારી મામી ને આ તારી કાકી ને આ તારી માશી ને આ તારી મેંશ ને આ તારી ગાય ને આ તારો ઘોડો ને આ તારું લુગડું ને આ તારું ઘર ને આ તારી મેઢી ને આ તારું સ્વેતર ને આ તારાં ઘરેણાં” इत्यादिक જે કુસંગીના શબ્દ તે આ જીવની બુદ્ધિમાં રહ્યાં છે, તે કેવી રીતે રહ્યાં છે તો જેમ કોઈક સ્ત્રિયો ભરત ભરે છે તેમાં કાચનો કટકો હોય છે તેમ ભરતને ઠેકાણે બુદ્ધિ છે અને કાચના કટકાને ઠેકાણે તે જીવ છે તે બુદ્ધિમાં એ કુસંગીના શબ્દ ને તેનાં રૂપ તે પંચ વિષયે સહિત રહ્યાં છે અને તે જીવને પછી સત્સંગ થયો ત્યારે સંતે પરમેશ્વરના મહિમાની ને વિષય ચંડનની ને જગત્ મિથ્યાની વાર્તા કરી તે સંતની વાર્તા ને તે સંતનાં રૂપ તેપણ એ જીવની બુદ્ધિમાં રહ્યાં છે તે એ વે લશ્કર છે ને સામસામાં ઉભાં છે ‘જેમ કુરુક્ષેત્રને વિષે કૌરવ ને પાંડવનાં લશ્કર સામસામાં ઉભાં હતાં ને પરસ્પર તીર ને વરછી ને વંધુક ને તોપ ને જંજાલોની લડાઈ થતી હતી અને કોઈક તરવારે લડતા હતા ને કોઈક ગદાએ લડતા હતા ને કોઈક વથોવથ લડતા હતા ને તેમાં કોઈનું માથું ઉઢી ગયું ને કોઈની સાથઠ્ઠ કપાઈ

તેમ તે વખતેનો સ્વબંધ નિત્ય છે તો હવે તેમનો પૃથક્કાવ સ્વીકારીને “મન વિષયોને મોગવે છે અને જીવ મોગવતો નથી” એમ કહેવું તે અશાસ્ત્રીય હોવાથી અયુક્ત છે, માટે નિત્યાનંદમુનિએ કરેલા ઉત્તરને અયથાર્થ જાણીને પોતે શ્રીહરિજ ઉત્તર કરે છે ।

૧ ‘આ તારો પિતા નથી, આ તારી માતા નથી, આ તારું ગૃહ નથી, આ તારું ધન નથી, તુ તો નિત્યસિદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છું અને મનુષ્યનો દાસ છું’ इत्यादिक વાર્તા ।

ગઈ એમ કચરઘાણ 'ઉડતો હતો' તેમ આ જીવના અંતઃકરણમાં પણ જે કુસંગીનાં રૂપ છે તે પંચ વિષયરૂપી શસ્ત્ર વાંધીને ઉમાં છે અને વઢી જે આ સંતનાં રૂપ છે તેપણ 'ભગવાન્ સત્ય ને જગત્ મિથ્યા ને વિષય છોટા' એવા જે શબ્દ તેરૂપી શસ્ત્ર વાંધીને ઉમાં છે અને એ બેને પરસ્પર શબ્દની લડાઈ થાય છે તે જ્યારે કુસંગીનું વઢ થાય છે ત્યારે વિષય ભોગવ્યાની ઇચ્છા થઈ આવે છે ને જ્યારે આ સંતનું વઢ થાય છે ત્યારે વિષય ભોગવ્યાની ઇચ્છા નથી થતી. એમ પરસ્પર અંતઃકરણમાં લડાઈ થાય છે તે જેમ “યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ । તત્ર શ્રીર્વિજયો ભૂતિર્ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ” એ શ્લોકમાં કહ્યું જે “જ્યાં યોગેશ્વર એવા જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ છે અને ધનુષના ધરતલ અર્જુન છે ત્યાંજ લક્ષ્મી છે, વિજય છે, ऐश्वर्य છે અને અચઢ નીતિ છે” તેમ જેની કોરે આ સંતમંડઢ છે તેનોજ જય થશે એમ નિશ્ચય રાખવો.

ત્યારે વઢી તે કાકાભાઈએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! એ સંતનું વઢ વધે ને કુસંગીનું વઢ ઘટે તેનો શો ઉપાય છે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે, અંતરમાં જે કુસંગી રહ્યા છે ને વહાર રહ્યા છે તે વે એક છે અને વઢી અંતરમાં સંત રહ્યા છે ને વહાર રહ્યા છે તે વે એક છે પણ જે અંતરમાં કુસંગી છે તેનું વહારના કુસંગીને પોષણે કરીને વઢ વધે છે અને અંતરમાં જે સંત છે તેનું પણ વહારના જે સંત છે તેને પોષણે કરીને વઢ વધે છે, માટે વહારના કુસંગીનો સંગ ન કરે ને વહારના જે સંત છે તેનોજ સંગ રાખે તો કુસંગીનું વઢ ઘટી જાય ને સંતનું વઢ વધે એમ છે, એમ શ્રીજિમહારાજે કહ્યું.

૧ વહારના સન્તો જે જે પ્રકારે પ્રસન્ન થાય તેમ તેમ કર્યું તેજ અંતરના સન્તોનું પોષણ વ્યું છે ।

ત્યારે વઢી કાકાભાઈ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! એકનેતો કુસંગીની લડાઈ આઠશી ગઢ છે ને સંતનુંજ વઢ છે એક એવો છે અને એકનેતો એમને એમ લડાઈ થતી રહેછે તે એ વેમાં જેને લડાઈ આઠશી ગઢ છે તે મરે ત્યારે તેને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય તેમાં તો કાંઈ સંશય નથી પણ જેને લડાઈ એમ ને એમ થાયછે તે મરે તેની શી ગતિ થાય તે કહો ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ એક લડવા નિસર્યો તેને આગઠ વાણિયા કે ગરીબ વર્ણ આવ્યા તેને જીતી ગયો તેપણ જીત્યોજતો અને એકતો લડવા નિસર્યો તેને આગઠ આરવની વેરણ આવી તથા રજપુત આવ્યા તથા કાઠી તથા કોઠી આવ્યા તેનેતો જિતવા કઠણજ છે પણ કાંઈ એ વાણિયાની પેટે તરત જિતાઈ જાય એવા નથી માટે એતો એમને એમ લડેછે અને તેમાં જો જિત્યો તો જિત્યો અને જો લડતે લડતે શત્રુનો હઠાવ્યો તો ન હઠ્યો પણ દેહનો આયુષ આવી રહ્યો અને મૃત્યુને પામ્યો તોપણ જે એનો ધણી છે તે શું નહિ જાણે ? જે ‘એને આગઠ આવાં કરડાં માણસ આવ્યાં હતાં તે નહિ જિતાય અને આની આગઠતો વાણિયા આવ્યા હતા તે જિતાય એવા હતા’ એમ એ વેય ધણીની નજરમાં હોય, તેમ એની ભગવાન્ સહાય કરે જે ‘આને આવા સંકલ્પવિકલ્પનું વઢ છે અને લડાઈ લેછે માટે એને શાવાશ છે’ એમ જાણીને ભગવાન્ એની સહાય કરેછે માટે વેફિકર રહેવું કાંઈ ચિંતા રાખવી નહિ ભગવાનને એમને એમ મજ્યા કરવું ને સંતનો સમાંગમ અધિક રાખવો ને કુસંગીથી છેટે રહેવું, એમ પ્રસન્ન થઈને શ્રીજિમહારાજ બોલતા હતા.

ત્યારે ગામ જસકાવાઠા જીવાભાઈ નિત્યાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાનનો અડગ નિશ્ચય કેમ થાય ?” ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામી

बोल्या जे, कुसंगीथकी छेटे रहीए अने संतनो समागम अतिशय राखीए तो ते संतनी वाते करीने भगवाननो अडग निश्चय थाय अने जो कुसंगीनो संग करीए तो अडग निश्चय न थाय । त्यारे वळी श्रीजिम-हाराज बोल्या जे ल्यो अमे एनो उत्तर करीए जे, 'भगवाननो निश्चय करवो ते एकलो पोताना जीवना कल्याणनेज अर्थे करवो पण कोइक पदार्थनी इच्छाए करीने न करवो जे 'हुं सत्संग करुं तो मारो देह मांदो छे ते साजो थाय अथवा बांझियो छुं ते दिकरो आवे के दिकरा मरी मरी जायछे ते जीवता रहे के निर्धन छुं ते धनवान् थउं के गामगरास गयोछे ते सत्संग करीए तो पाछो आवे' एवी जातनी जे पदार्थनी इच्छा ते राखीने सत्संग न करवो. अने जो एवी जातनी इच्छा राखीने सत्संग करे अने ए पदार्थनी इच्छा पुरी थाय तो अतिशय पाको सत्संगी थइ जाय अने जो इच्छा पुरी न थाय तो निश्चय घटी जाय, माटे सत्संग करवो ते पोते पोताना जीवना कल्याणनेज अर्थे करवो पण कोइ पदार्थनी इच्छा तो राखवीज नहि, कांजे घरमां दश माणस होइए अने ते दशेनुं मृत्यु आव्युं होय तेमांथी एकजण जो उगरे तो शुं थोडो छे ? के हाथमां रामपत्तर आववानुं होय अने रोटला खावा मळे तो शुं थोडा छे ? सर्वे जनारुं हतुं तेमांथी एटलुं रहुं तेतो घणुं छे एम मानवुं, एम अतिशय दुःख थवानुं होय तो तेमांथी परमेश्वरनो

१ कुसंगीथी छेटे रहेतां अने सत्समागम करतां पण कोइ कामनाथी करेलो भगवाननो निश्चय, ते कामना न छिद्ध थाय तो समूळो लय थइ जनो देखायछे, माटे 'पोताना मोक्षमाटेज निश्चय करवो' एम हेतु बताव्यो नथी तेथी प्रश्ननो उत्तर यथार्थ न थयो एम जाणीने श्रीहरि पोतेज ते प्रश्ननो उत्तर कहेछे । पोताना मोक्षमाटेज करेलो निश्चय नित्यानंदमुनिए कहेला साधनथी सुस्थिर थायछे, कोइ कामनाने उद्देशीने करेलो निश्चयतो सुस्थिर थतो नथी, आँटलो उत्तरनो आशय छे ।

आशरो करीए तो थोड़ुंक ओछुं थाय खरुं पण ए जीवने एम समझातुं नथी. अने जो सुळी लखी होय तो कांटेथी टळी जाय एटलो तो फेर पडेछे, त्यां एक वार्ता छे जे एक गाममां चोर बहु रहेता तेमांथी एक चोर साधुने पासे बेसवा आवतो हतो तेने मार्गनेविषे पगमां कांटो वाग्यो ते पगमां सोंसरो निकळ्यो तेणे करीने पग सुंण्यो ते चोरीए न जवाणुं अने बीजा चोरतो चोरी करवा गया ते एक राजानो खजिनो फाडीने घणुंक धन लह आल्या अने सौए मांहोमांहि वहेंची लीधुं ते पैसा बहु आल्या, तेने सांभळीने जे चोर साधु पासे आवतो हतो ते कांटो लाग्यो हतो तेनां मा थाप खी अने सगां सर्वे बढवा लाग्यां जे 'तुं चोरी करवा न गयो अने साधु पासे गयो ते आपणुं भूँडुं थयुं ने ते चोर चोरी करीने लाव्या तो केटलाय पैसा एमने आल्या' एम वार्ता करेछे त्यां राजानुं लश्कर आच्युं ते ते सर्वे चोरने झालीने सुळीए दीधा तेने भेळे एने पण झालीने सुळीए देवा सांरु लह गया त्यारे ते सर्वे गामने माणसे तथा साधुए साख पुरी जे 'आ तो चोरी करवा नोतो गयो एने तो कांटो वाग्यो हतो' त्यारे ते उगर्यो, एम सत्संग करेछे तेने सुळी जेटळुं दुःख होय तो कांटे मटेछे, कांजे अमे रामानंदस्वामी पासे मागी लीधुं छे जे 'तमारा सत्संगी होय तेने एक विंछिनुं दुःख थवानुं होय तो ते मने एक एक रुंवाडे कोटि कोटि विंछिनुं दुःख थाओ पण तमारा सत्संगीने ते थाओ नहि अने तमारा सत्संगीने प्रारब्धमां रामपत्तर लख्युं होय ते रामपत्तर मने आवे पण तमारा सत्संगी अन्न वस्त्र करीने दुःखी न थाय ए वे वर मने आपो' एम में रामानंदस्वामी पासे माग्युं त्यारे मने रामानंदस्वामीए राजी थइने ए वर आप्योछे, माटे जे कोइ सत्संग करेछे तेने व्यवहारे दुःख

થવાનું લખ્યું હોય તે થાય નહિ, તોયપણ પદાર્થ નાશવંત છે માટે
 એ પદાર્થની ઇચ્છાએ સત્સંગ કરે તો એને નિશ્ચયમાં સંશય થયા વિના
 રહેજ નહિ, માટે સત્સંગ કરવો તેતો એકલો નિષ્કામપણે પોતાના
 જીવના કલ્યાણનેજ અર્થે કરવો તો અડગ નિશ્ચય થાય, इत्यादिक
 ઘર્ષીક વાર્તા તો કરીછે પણ આતો દિશમાત્ર લખી છે । इति वचना
 मृतम् ॥ ૭૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ચૈત્ર વદી ૪ ચતુર્થીને દિવસ સાંજને સમે
 શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં આથમણે દ્વાર
 મેડીની આગળ ઓટા ઉપર ઢોલીયો ઢઢાવીને વિરાજમાન હતા ને
 ધોળો સેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને માથે ધોળો
 ફેંટો બાંધ્યો હતો ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ મુનિ તથા
 દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી ને મુક્તાનંદસ્વામી
 આદિક સાધુ વાજિત્ર વજાડીને કીર્તન ગાતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે હવે કીર્તનભક્તિની સમાપ્તિ કરીને
 માંહોમાંહી પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, પછી સોમલે ળાચરે પ્રશ્ન પુછ્યો જે
 “ભગવાન્ પોતાના ભક્તના સર્વે અપરાધ માફ કરેછે પણ એવો કયો
 અપરાધ છે જે ભગવાન્ માફ ન કરે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા
 જે, વીજા સર્વે અપરાધ માફ કરેછે પણ ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ કરે
 એ અપરાધને ભગવાન્ માફ નથી કરતા, માટે ભગવાનના ભક્તનો
 કોઈ પ્રકારે દ્રોહ કરવો નહિ. અને વળી ભગવાનના સર્વે અપરાધથી
 જે ભગવાનના આકારનું સંડન કરવું એ મોટો અપરાધ છે તે માટે
 એ અપરાધતો ક્યારેયપણ કરવો નહિ અને એ અપરાધ કરેતો એને પંચ
 મહાપાપ કરતાંપણ અધિક પાપ લાગેછે. અને ભગવાનતો સદા

સાકાર મૂર્તિ છે તેને જે નિરાકાર સમક્ષવા એજ ભગવાનના આકારનું
 સંકલન કર્યું કહેવાય છે અને પુરુષોત્તમ એવા જે ભગવાન તે જેને કોટિ
 સૂર્ય ચંદ્ર સરસું તેજોમય એવું પોતાનું અક્ષરધામ તેનેવિપે સદા
 દિવ્યાકારથકા વિરાજમાન છે અને બ્રહ્મરૂપ એવા જે અનંત કોટિ
 મુક્ત તેમણે સેવ્યાં છે ચરણકમલ જેનાં એવા છે અને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ
 એવા જે એ ભગવાન તેજ પોતે કૃપા કરીને જીવના કલ્યાણને અર્થે
 પૃથ્વીનેવિપે પ્રકટ થાય છે ત્યારે જે જે તત્ત્વનો અંગીકાર કરે છે તે સર્વે
 તત્ત્વ બ્રહ્મરૂપ છે, કાંજે રામકૃષ્ણાદિક અવતારનેવિપે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ
 અને કારણ એ ત્રણ દેહ તથા જાગ્રત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા
 તે જણાય છે તથા દશ ઇન્દ્રિયો પંચ પ્રાણ इत्याદિક સર્વે તત્ત્વ
 મનુષ્યની પેઠે જણાય છે પણ એ સર્વે બ્રહ્મ છે પણ માયિક નથી, તે
 માટે એ ભગવાનના આકારનું સંકલન ક્યારેય પણ ન કરવું.

પછી માતરેધાધલે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ઈર્ષ્યાનું શું રૂપ છે?” ત્યારે
 શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેની ઉપર જેને ઈર્ષ્યા હોય તેનું રૂડું થાય
 ત્યારે તેથી સમાય નહિ અને તેનું ઘૂંટું થાય ત્યારે રાજી થાય એ
 ઈર્ષ્યાનું લક્ષણ છે.

પછી શ્રીજિમહારાજે મુનિ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાનની પ્રત્યક્ષ
 મૂર્તિનો નિશ્ચય હોય અને ભજન કરતો હોય ને સત્સંગના નિયમ
 પ્રમાણે વર્તતો હોય અને તેનું કલ્યાણ થાય એતો સત્સંગની રીતિ છે
 પણ શાસ્ત્રમાં કલ્યાણની કેમ રીતિ છે, અને વેદનો અર્થતો અતિકઠણ

૧ ભૂત ઇન્દ્રિયો વિગેરે । ૨ દિવ્યરૂપ । ૩ દિવ્ય । “ન ભૂતસંપર્સંસ્થાનો દેહોઽસ્ય
 પરમાત્માનઃ” “ન તસ્ય પ્રાકૃતા મૂર્તિર્માંસમેદોઽસ્થિસંભવા” “પ્રકૃતિં શ્યામધિષ્ઠાવ” इत्यादि
 વચનોથી પરમાત્માનો દેહ પ્રાકૃત નથી પરંતુ દિવ્ય અપ્રાકૃત છે, એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે ।

છે માટે તેની કથા થતી નથી અને શ્રીમદ્ભાગવત પુરાણ અને ભારત
 એમાં વેદનોજ અર્થ છે ને સુગમ છે માટે તેની જગતમાં કથા થાયછે,
 માટે શાસ્ત્રની રીતે કરીને કલ્યાણ થતું હોય તેમ કહો ? અને શંકરા-
 ચાર્યેતો નિરાકારપણે ભગવાનનું પ્રતિપાદન કર્યું છે અને રામાનુજાદિક
 જે આચાર્ય તેમણેતો સાકારપણે ભગવાનનું પ્રતિપાદન કર્યું છે માટે
 એવી રીતે શાસ્ત્રનો મત લઈને ઉત્તર કરો ?” પછી મુનિ શાસ્ત્રની રીતે
 નિરાકારનો પક્ષ ઓટો કરીને સાકાર ભગવાનને ભજને કરીને કલ્યાણ
 છે એવી રીતે પ્રતિપાદન કર્યું પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે અમે પણ
 એજ પક્ષનું ગ્રહણ કરીએ છીએ પણ તેમાં તમને એક પ્રશ્ન પુછીએ છીએ જે
 “નિરાકાર એવું જે અક્ષરબ્રહ્મ તેથી પર ને સદા સાકાર એવા જે પુરુષોત્તમ
 ભગવાન તે પૃથ્વી ઉપર પ્રકટ મળ્યા તે કેડે બ્રહ્મપુર તથા ગોલોક
 વૈકુંઠ શ્વેતદ્વીપ એ આદિક જે ભગવાનનાં ધામ તે ધામને દેશવાની
 જેને લાલચ રહે ત્યારે એને નિશ્ચય છે કે નથી ?” પછી મુનિ બોલ્યા જે,
 ભગવાન મળ્યા પછી જેના મનમાં એમ રહેતું હોય જે ‘જ્યારે અક્ષરાદિક
 ધામ દેખીશું અથવા કોટિ કોટિ સૂર્યનો પ્રકાશ દેખીશું ત્યારે
 આપણું કલ્યાણ થયું’ એવી સમજણવાળાને તો યથાર્થ ભગવાનનો નિશ્ચય
 નથી. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એણે બ્રહ્મપુરાદિક ધામને તથા
 બ્રહ્મસ્વરૂપને દેશવાની લાલચ રાખી એ તે શું એણે પાપ કર્યું જે નિશ્ચયની
 ના પાડોછો ? પછી મુનિ બોલ્યા જે, જેણે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ભગવાનને
 દર્શને કરીને કલ્યાણ માન્યું હોય તે બ્રહ્મપુર ગોલોક આદિક જે
 ધામ છે તેપણ ભગવાનનાંજ છે માટે તેની પણ અરુચિ શા સારુ રાખે ?
 પણ ભગવાન વિના એને ઇચ્છે નહિ. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “તે
 ધામ ને તે ધામનેવિષે રહ્યા જે પાર્પદ તેતો ચૈતન્ય મૂર્તિ છે ને માયા

પર છે માટે એમાં શું દૂષણ છે જે એને ઇચ્છે નહિ ? અને ભગવાન્ પૃથ્વી ઉપર પ્રકટ વિરાજતા હોય ને ત્યાં જે સેવક હોય તેપણ મરી જાય એવા હોય અને ઘર હોય તેપણ પડી જાય એવાં હોય તે કેમ સમજો છો ?” પછી મુનિ બોલ્યા જે, એ ઘરનેતો અમે બ્રહ્મપુરાદિક ધામ સમજીએ છીએ ને એ સેવકનેતો અમે બ્રહ્મરૂપ સમજીએ છીએ. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “બ્રહ્મપુર ને બ્રહ્મપુરનેવિપે રહ્યા જે ભગવાનના પાર્પદ તેતો અઘંડ છે ને અવિનાશી છે તેને મર્ત્યલોકનાં નાશવંત એવાં જે ઘર ને પાર્પદ તે વે ઘરોઘર કેમ કહો છો ?” પછી નિત્યાનંદસ્વામી બોલ્યા જે હે મહારાજ ! એનો ઉત્તરતો તમે કરો. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાન્ જીવના કલ્યાણને અર્થે જ્યારે મૂર્તિ ધારણ કરેછે ત્યારે પોતાનું જ અક્ષરધામ અને ચેતન્યમૂર્તિ એવાં જે પાર્પદ અને પોતાનાં જે સર્વે એર્થર્થ તે સહિતજ પધારેછે પણ એ વીજાના દેખ્યામાં આવે નહિ અને જ્યારે કોઈક ભક્તને સમાધિનેવિપે અલૌકિક દ્રષ્ટિ થાયછે ત્યારે તેને ભગવાનની મૂર્તિનેવિપે કોટિકોટિસ્થર્યના સરસ્વો પ્રકાશ ભાસેછે અને અનંત કોટિ જે મુક્ત તેપણ મૂર્તિ મેઝા ભાસેછે અને અક્ષરધામ પણ એ ભગવાનની મૂર્તિ મેઢંજ ભાસેછે, માટે એ સર્વે ભગવાન્ મેઢં છે તોયપણ ભગવાન્ તે મનુષ્ય જે પોતાના ભક્ત હોય તેનીજ સેવાને અંગીકાર કરેછે અને તે પોતાના ભક્તનાં ગાર્ય માટી ને પાણાનાં જે ઘર તેનેવિપે વિરાજમાન રહેછે અને તે ભક્ત ધૂપ દીપ અન્ન વસ્ત્રાદિક જે જે અર્પણ કરેછે તેને ભગવાન્ પ્રીતિએ કરીને અંગીકાર કરેછે, તે એ મનુષ્ય સેવક છે તેને દિવ્યરૂપ પાર્પદ મેઝા મેઢવવા વાસ્તે કરેછે અને

૧ “ઽજોઽપિ સત્ત્વવ્યયાત્મા ભૂતાનામીશ્વરોઽપિ સન્ । પ્રકૃતિં સ્વામધિષ્ઠામ સંભવા-
મ્યાત્મમાયયા” એમ ગીતામાં કહ્યું છે ।

જે ભક્તજન જેજે વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરેછે તેતે વસ્તુ ભગવાનના ધામનેવિપે દિવ્યરૂપ થાયછે અને એ ભક્ત દિવ્યરૂપ થઈને તેને પામેછે માટે એવું અચળ અસંહ સુખ ભક્તજનને પમાડવાને અર્થે ભગવાન્ જેતે મનુષ્ય એવા જે પોતાના ભક્તજન તેની સર્વે સેવાને અંગીકાર કરેછે, માટે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનનું સ્વરૂપ અક્ષરધામ સહિત પૃથ્વી, ઉપર વિરાજમાન છે એમ સમજવું અને, વીજા આગળ પળ એવી રીતે વાતો કરવી । इति वचनामृतम् ॥ ૭૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના ચૈત્ર વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીનાસુદેવનારાયણના મંદિરને સમીપે ઉત્તરાદે દ્વાર-ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર ઉગમણે મુખારવિંદે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાડને બેઠી હતી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! કાલ્યને દિવસ તમે દાદાસાચર આગળ ગુહુ રુડી વાર્તા કરી હતી તે વાર્તા સાંભળવાની અમારે સર્વેને ઘણી ઇચ્છા છે,” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનનો નિશ્ચય માહાત્મ્યે સહિત હોય ને સંતનું ને સત્સંગીનું માહાત્મ્ય ઘણું જાણતો હોય ને તે ભક્તનું જો કર્મ કઠણ હોય ને કાલપણ કઠણ હોય તોપણ તે ભક્તને એવી ભક્તિનું અતિશય બઠ છે તે કાલ ને કર્મ એ વેય મઠીને તેનું મૂંઢું કરી શકતા નથી. અને જેને ભગવાન્ ને ભગવાનના સંતનેવિપે જો નિષ્ઠામાં કાંઠક ફેર હોય તો તેનું ભગવાન્ રુઢું કરવાને ઇચ્છે તોયપણ રુઢું થતું નથી.

અને જે ગરીબને કલપાવે તેનું તો કોઈ રીતે રુઝુંજ થાય નહિ અને મહાભારતમાં મીષ્મ પિતાએ રાજા યુધિષ્ઠિરને એમ કહ્યું છે જે, 'જો તું ગરીબને કલપાવે તો તું તારા વંશે સહિત વઢીને મસ થઈ જઈશ' માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય અથવા કોઈ વીજો હોય પણ ગરીબમાત્રને લેશમાત્ર દુઃસ્વપ્નો નહિ અને જો ગરીબને દુઃસ્વપ્ને તો તેનું કોઈ પ્રકારે સારું થાય નહિ અને જો ગરીબને દુઃસ્વપ્ને તો બ્રહ્મહત્યા જેટલું પાપ થાય છે. અને તેમજ કોઈકને માથે જુટું કલંક દેવું તેપણ બ્રહ્મહત્યા જેવુંજ છે અને જો સાચું કલંક હોય તોપણ તેને એકાંતે તેડીને તેનું રુઝું થાય એમ કહેવું પણ તેને ફજેત કરવો નહિ. અને તેમજ પાંચ પ્રકારની જે સ્ત્રીઓ છે તેનો જો ધર્મ મંગ કરાવે તો તેનેપણ બ્રહ્મહત્યાનું પાપ લાગે છે, તે પાંચ પ્રકારની સ્ત્રીઓ કેઈ તો—એકતો પોતાને શરણે આવી હોય અને વીજી તે પોતાની સ્ત્રી હોય અને વ્રત ઉપવાસને દિવસે પોતાનો સંગ કરવા ન ઇચ્છતી હોય અને ત્રીજી તે પતિવ્રતા હોય અને ચોથી તે વિધવા સ્ત્રી અને પાંચમી તે વિશ્વાસી સ્ત્રી, એ પાંચ પ્રકારની સ્ત્રીઓને સંઘાથે જો વ્યભિચાર કરે તો તેને બ્રહ્મહત્યાનું પાપ લાગે છે, તેમાં જે વિધવા સ્ત્રી છે તેનું જો મન કુમાર્ગનેવિપે ડોલતું હોય તો તેને સમજાવીને ધર્મમાં રાખવી.^૧

પછી મુનિ જેતે ભગવાનના રસિક કીર્તન ગાવા લાગ્યા તેને સાંભળીને શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાન્ જીવના કલ્યાણને અર્થે દેહ

૧ ધર્મિષ્ઠ માતા પિતા અને શ્વશુર પક્ષીયોના અમાવધી ધર્મસ્થિતિને માટે શરણે આવેલી । ૨ 'આ પુણ્ય ધર્મમાંથી મને નહિ પાડે' એમ જાણીને તેની સહાયતાથી નિશ્ચિત થઈને તેમાં વિશ્વાસવાઢી જેનો પતિ પરદેશમાં ગયેલો છે એવી સ્ત્રી । ૩ આવી રીતે ગદકાલ્યે વાર્તા કરી હતી ।

धरेछे त्यारे मनुष्यना जेवीज सर्वे क्रिया होय तेने देखीने जे भगवानना भक्त होय तेतो चरित्र करी जाणे अने विमुख जीव होय अथवा कोचोपोचो हरिभक्त होय तेतो ते चरित्रने विषे दोष परटे, जेम शुकजीए रास पंचाध्यायीनुं वर्णन कर्तुं त्यारे राजा परीक्षितने संशय थयो पछी एम पुछ्युं जे 'भगवानतो धर्मनी मर्यादा स्थापन करवाने अर्थे प्रकट थया हता तेणे परस्त्रीनो संग करीने धर्मनो भंग केम कर्यो?' एवी रीते दोष लीधो. अने शुकजीएतो समझी विचारिने भगवाननुं गुणगान कर्तुं जे, कामदेवे ब्रह्मादिक देवताने जीतीने पोताने वश कर्या तेनो कामदेवने अतिशय गर्व थयो ते गर्वने उतारवाने काजे भगवाने कामदेवने पडकार्यो, ते जेम कोइ बळवान् राजा होय ते शत्रुने पोतानी गांठ्यनी दारु गोळी अपावीने पछी ते साथे लडवा जाय, तेम भगवाने कामदेवरूपी शत्रुने लड्यानो सामान मोरथी आप्यो, ते शुं तो कामदेवनुं बळ ज्यारे स्त्रीनो संबन्ध होय त्यारे थाय तेमां पण शरदश्रुतुने विषे रात्रिमां कामदेवनुं वधु बळ थाय तथा स्त्रीना राग रंग विलासना शब्द सांभळवा तथा स्त्रीनुं रूप जोखुं स्त्रीनो स्पर्श करवो तेणेकरीने कामदेवनुं अतिशय बळ वधेछे, ए सर्वे सामान श्रीकृष्णभगवाने कामदेवने आपीने तेने जीती लीधो अने अखंड ब्रह्मचारीनी पेठे ऊर्ध्वरेता रह्या अने एवी रीते कामनो गर्व उतार्यो एवुं अलौकिक सामर्थ्य भगवान् विना बीजामां होय नहि. एवुं अति भगवाननुं सामर्थ्य जाणीने शुकजीए भगवाननां चरित्र गान कर्या अने राजा परीक्षितने ते वात समझाणी नहि त्यारे दोष परख्यो, माटे कोइक एम कहे जे 'तमे परमहंस थइने रसिक कीर्तन केम गाओछो?' तो तेने

એમ કહેવું જે 'જો અમે રસિક કીર્તન ન ગાઇએ અને ભગવાનનાં રસિક
 ચરિત્રને વિષે દોષ પરઠિએ તો અમેપણ રાજા પરીક્ષિત તથા વીજા જે
 નાસ્તિક વિમુક્ત જીવ તેની પંક્તિમાં ભઠ્ઠીએ માટે અમારે તો વિમુક્તની
 પંક્તિમાં ભઠ્ઠું નથી, શામાટે જે પરમહંસમાત્રના ગુરુ જે શુકજિ તેણે
 ભગવાનનાં રસિક ચરિત્ર ગાયાંછે માટે અમારે પણ જરૂર ગાયવાં' અને
 ક્ષર અક્ષરથી પર એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે જ્યારે જીવના કલ્યા-
 ãને અર્થે બ્રહ્માંડને વિષે મનુષ્ય જેવી મૂર્તિ કરીને વિચરેછે ત્યારે સર્વે
 મનુષ્યના જેવાંજ ચરિત્ર કરેછે અને જેમ મનુષ્યને વિષે હારવું, જીતવું,
 ભય, શોક, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આશા, તૃષ્ણા, ઈર્ષ્યા
 इत्यादિક માયિક સ્વભાવ હોય તેવાજ સ્વભાવ ભગવાન પણ પોતામાં
 દેસાડેછે તે સર્વે જીવના કલ્યાણને અર્થે છે, પછી જે ભક્ત હોય તેતો
 એ ચરિત્રને ગાંડને પરમપદને પામેછે અને જે વિમુક્ત હોય તે દોષ પર-
 ઠેછે. અને એ ભગવાનતો જેમ ક્ષરના આત્મા છે તેમજ પ્રકૃતિ પુરુષથી
 પર જે અક્ષરબ્રહ્મ તેનાપણ આત્મા છે અને ક્ષર અક્ષર એ વેચને પોતાની
 શક્તિ કરીને ધરી રહ્યાંછે અને પોતેતો ક્ષર અક્ષરથી ન્યારા છે. અને
 ભગવાનની મોટાઈ તો એવી છે જે 'જેના એક એક રોમના છિદ્રને વિષે
 અનંત કોટિ બ્રહ્માંડ પરમાણુની પેઠે રહ્યાંછે' એવા જે મોટા ભગવાન તે
 જીવના કલ્યાણને વાસ્તે મનુષ્ય જેવડાજ થાયછે ત્યારે જીવને સેવા
 કર્યાનો યોગ આવેછે અને જો ભગવાન જેવડા છે તેવડા ને તેવડા રહે
 તો બ્રહ્માદિક જે બ્રહ્માંડના અધિપતિ દેવ તેનેપણ દર્શન કર્યાનું કે
 સેવા કર્યાનું સામર્થ્ય રહે નહિ તો મનુષ્યને તો રહેજ ક્યાંથી? અને
 જેમ વઢવાનઠ અગ્નિ છે તે સમુદ્રના જઠને વિષે રહ્યોછે અને સમુદ્રના
 જઠને પિંચેછે ને સમુદ્રનો ઓલાવ્યો ઓલાતો નથી એવો મોટો છે તે

અગ્નિ જ્યારે આપણે ઘરમાં દિવો જોઈતો હોય ત્યારે આવીને આપણા ઘરમાં વેસે તો આપણને દિવા જેવું સુખ થાય નહિ અને વલ્લીને સર્વે ભક્ષ થઈ જઈએ અને તેજ અગ્નિ દિવારૂપે હોય તો અજવાલું કરે ને આનંદ થાય અને તે દિવો છેતો તેનો તેજ અગ્નિ; પણ ફુંકિયે તથા હાથે કરીને ઓલાવીએ તો ઓલાઈ જાય એવો અસમર્થ છે તોપણ તે થકીજ આપણને સુખ થાય પણ વડવાનલ અગ્નિથી સુખ ન થાય, તેમજ ભગવાન્ મનુષ્ય જેવા અસમર્થ જણાતા હોય પણ અનેક જીવનું કલ્યાણ એ થકીજ થાય પણ જેના એક એક રોમમાં અનંત કોટિ વ્રહ્માંડ રહ્યાં છે એવી મૂર્તિનું તો જીવ દર્શન કરવા પણ સમર્થ થાય નહિ માટે એવે રૂપે કરીને કલ્યાણ ન થાય, તે માટે ભગવાન્ મનુષ્ય જેવી મૂર્તિ ધારીને જેવાં જેવાં ચરિત્ર કરેછે તે સર્વે ગાન કરવા યોગ્ય છે, પણ એમ ન સમજવું જે ‘ભગવાન્ થઈને એમ શું કરતા હશે?’ અને ભગવાનનાં ચરિત્ર તો સર્વે કલ્યાણકારિજ સમજવાં એજ ભક્તનો ધર્મ છે અને એવું સમજે તેજ ભગવાનનો પુરો ભક્ત કહેવાયછે.

પછી રોજકાના હરિભક્ત કાકાભાઈ પુછ્યું જે “જેને માહાત્મ્ય વિનાનો એકલો ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તેનાં શાં લક્ષણ છે? અને જેને માહાત્મ્યે સહિત નિશ્ચય હોય તેનાં શાં લક્ષણ છે?” પછી શ્રીજિમ-હારાજ ઘોલ્યા જે, જેને એકલો નિશ્ચય હોય તેને એમ ઘાટ થાય જે ‘ભગવાન્ તો મળ્યા છે પણ શું જાણીએ કલ્યાણ તો થશે કે નહિ થાય?’ અને જેને માહાત્મ્યે સહિત નિશ્ચય હોય તેને તો એમ સમજાય જે ‘જે દિવસે ભગવાનનું દર્શન થયું તે દિવસથીજ કલ્યાણ તો થઈ રહ્યું છે અને જે જીવ ભાવે કરીને મારું દર્શન કરે તથા મારું વચન માને તેનું પણ કલ્યાણ થઈ જાય તો મારે કલ્યાણનો શ્યો સંશય છે? હું તો કૃતા

હું અને જે કાંઈ સાધન કરું તે તો ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે કરું
 એમ સમજે તેને ભગવાનનો માહાત્મ્યે સહિત નિશ્ચય જાણવો.

પછી વઢી કાકાભાઈ પુણ્યું જે “ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એ
 ત્રણ પ્રકારના જે ભગવાનના ભક્ત તેનાં શાં લક્ષણ છે?” પછી શ્રીજિ-
 મહારાજ બોલ્યા જે, જે ભક્ત પોતાને દેહથકી જુદો જે આત્મા તેરૂપ
 માને અને દેહના ગુણ જે જડ, દુઃખ, મિથ્યા, અપવિત્રપણું इत्यादિક
 છે તે આત્માને વિષે માને નહિ અને અછેદ્ય, અમેદ્ય, અવિનાશિ इत्या-
 દિક જે આત્માના ગુણ તે દેહને વિષે માને નહિ અને પોતાના શરીરને
 વિષે રહ્યો જે જીવાત્મા તેને દેસે અને તે આત્માને વિષે રહ્યાં જે પરમાત્મા
 તેને પણ દેસે અને વીજાના દેહમાં જે આત્મા રહ્યો છે તેને પણ દેસે.
 અને એવો સમર્થ થયો છે તો પણ એ આત્મદર્શન થકી ભગવાન અને
 ભગવાનના સંત તેને અધિક જાણે છે પણ પોતાને આત્મદર્શન થયું છે
 તેનું અભિમાન લેશમાત્ર ન હોય, એવાં જેનાં લક્ષણ છે તે ઉત્તમ ભક્ત
 કહેવાય । હવે જેને ભગવાનનો નિશ્ચય હોય અને આત્મનિષ્ઠા પણ
 હોય તો પણ ભગવાનના ભક્ત ઉપર ઈર્ષ્યા આવે અને જો ભગવાન
 એનું અપમાન કરે તો ભગવાન ઉપર પણ ઈર્ષ્યા આવે જે ‘મોટા થઈને
 વગર વાંકે આમ શિદ કરતા હશે’ એવાં લક્ષણ હોય તે મધ્યમ ભક્ત
 જાણવો । અને ભગવાનનો નિશ્ચય તો હોય પણ આત્મનિષ્ઠા ન હોય
 અને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ હોય અને જગતના વ્યવહારને વિષે પણ
 પ્રીતિ હોય અને સાંસારિક વ્યવહારને વિષે હર્ષ શોકને પામતો હોય
 તેને કનિષ્ઠ ભક્ત જાણવો । इति घचनामृतम् ॥ ૭૨ ॥

સંવત ૧૮૭૬ ના ચૈત્ર વદી અમાસને દિવસ રાત્રિને સમે સ્વામી
 શ્રીસદ્ગજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં પોતા-

નાં ઉત્તારાને વિપે ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને શ્વેત રેસ પહેર્યો હતો અને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી તથા શ્વેત પેંટો મસ્તક ઉપર વાંધ્યો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુક્તાનંદસ્વામી આદિક મોટેરા સાધુ ચાર તથા પચાસને આશરે હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી ગોપાલ્લાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કામનું શું રૂપ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, વીર્ય એજ કામનું રૂપ છે, પછી આશંકા કરી જે “વીર્યતો સાત ધાતુ માંહિલો ધાતુ છે’ માટે એજ કામનું રૂપ કેમ કહેવાય ? અને તે વીર્યની ઉત્પત્તિ શાળે કરીને છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, મનોવહા નામે નાડીનેવિપે મન રહ્યું છે તે મનનેવિપે જ્યારે સ્ત્રીસંવન્ધી સંકલ્પ ધાયછે ત્યારે જેમ દહીં હોય તે રવાઈએ કરીને મથાય ત્યારે ઘી હોય તે સર્વ ઉપર તરી આવેછે, તેમ સ્ત્રીસંવન્ધી સંકલ્પે કરીને વીર્ય જે તે શરીરમાંથી મથાઈને મનોવહા નાડીનેવિપે મેલું થઈને શિશ્નદ્વારે આવેછે અને જેને વીર્ય શિશ્નદ્વારે ન આવે તે ઊર્ધ્વરેતા પુરુષ કહેવાય અને તે નૈષ્ઠિક વ્રહ્મચારી કહેવાય અને શ્રીકૃષ્ણભગવાને રાસક્રીડાનેવિપે સ્ત્રીયોનો સંગ કરીને પણ વીર્યપાત થવા દીધો નહિ તેમાટે ઊર્ધ્વરેતા વ્રહ્મચારી કહેવાળા ને કામને જીત્યો. માટે વીર્ય તેજ કામનું રૂપ છે, જેણે વીર્યને જીતીને વશ રાખ્યું તેણે કામને જીત્યો.

પછી પછી ગોપાલ્લાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જ્યારે એ દેહને વાઢી દેછે ત્યારે સપ્તધાતુ દેહ મેઢા વાઢી જાયછે માટે જો વીર્યજ કામનું રૂપ હોય તો દેહ મેઢે વીર્યને વાઢ્યે કરીને કામપણ વાઢી ગયો જોઈએ, ત્યારે એ જીવ વીજા દેહમાં જાયછે ત્યારે કામના કેમ ઉદય

થાયછે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, સૂક્ષ્મદેહ મેલું વીર્ય રહે-
છે તે સૂક્ષ્મ દેહને યોગે કરીને સ્થૂલદેહ ઉદય થઈ આવેછે, જેમ ભૂત
હોય તે સૂક્ષ્મ દેહ પ્રધાન હોય પછી સૂક્ષ્મદેહમાંથી સ્થૂલદેહને ધરીને
સ્ત્રીનો સંગ કરેછે અને તે સ્ત્રીને ભૂતથકી વાલક ઉત્પન્ન થાયછે,
માટે સૂક્ષ્મદેહ મેલુંજ વીર્ય રહેછે.

પછી વ્હી ગોપાલનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “શિવજી ઝઘ્વરેતા હતા
પણ મોહિનીરૂપને જોડને વીર્યપાત થયો, તેમ જેના દેહમાં વીર્ય હોય
અને તેને જાગ્રતમાં અથવા સ્વપ્નમાં સ્ત્રીનો યોગ થાય ત્યારે વીર્યપાત
થયા વિના રહે નહિ, માટે જ્યાંસુધી દેહમાં વીર્ય હોય ત્યાંસુધી નિ-
ષ્કામી કેમ કહેવાય ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, શિવજીને
પણ એટલી યોગકલામાં खोट કહેવાયછે અને જેને જાગ્રત અથવા
સ્વપ્નને યોગે કરીને સ્ત્રીના સંકલ્પથકી વીર્યપાત થાય તો તેને પાકો
બ્રહ્મચારી કહેવાય નહિ, માટે આ સંસારમાં દૃઢ બ્રહ્મચર્યવાળાતો એક
નરનારાયણ ઋષિ છે અને તે નરનારાયણનો આપણે આશ્રય છે તેના
પ્રતાપથકી ધીરે ધીરે એ નરનારાયણનું ભજન કરીને આપણેપણ એ
સરખાજ નિષ્કામી થઈશું. અને દેહમાં જે વીર્ય રહેછે તેને વાલી
નાચવાને અર્થે યોગી કેટલાક પ્રકારનું જતન કરેછે અને શ્રીકૃષ્ણ-
ભગવાને સ્ત્રીયોને સંગે રહીને નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય રાખ્યું તે એવું
સામર્થ્યતો ભગવાનમાંજ હોય પણ વીજાથી એમ રહેવાય નહિ, માટે
વીજા યોગીનેતો જાગ્રતમાં અથવા સ્વપ્નમાં સ્ત્રીનો સંકલ્પ ન થાય
એવું જતન કરવું.

પછી શુક્રમુનિએ પુછ્યું જે “દ્વારિકામાં સોઠ હજાર એકસો ને
આઠ જે ભગવાનની સ્ત્રીયો હતી તેમાં એક એક સ્ત્રીનેવિષે દશ દશ
પુત્ર અને એક એક પુત્રી થઈ એમપણ કહ્યુંછે તેનું કેમ સમજવું ?”

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, દ્વારિકાની યાત્રા થીજી છે અને વ્રજની થીજી છે, દ્વારિકામાં તો ભગવાન્ સાંખ્યમતને આશર્યા હતા. તે સાંખ્યમતવાળો હોય તે દેહ ઇન્દ્રિયો મન એ સર્વથકી પોતાનું સ્વરૂપ મિત્ર સમજે અને સર્વ ક્રિયાને કરતો થકો પોતાને અકર્તા સમજે ને તે ક્રિયા કરીને હર્ષ શોકને પામે નહિ, એ મતને ભગવાન્ આશર્યા હતા માટે ભગવાનને નિર્લેપ કહ્યા અને ભગવાન્ દ્વારિકામાં જે સાંખ્યમતને આશર્યા હતા તે મતનો જનક જેવા રાજાઓનો છે, જે રાજા ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પ્રભુને ભજે તેજ સાંખ્યમતને અનુસરે એમ ભગવાન્ પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા અને દ્વારિકાના રાજા કહેવાતા હતા માટે સાંખ્યમતને અનુસર્યા થકા એમ નિર્લેપ હતા. અને વૃંદાવનને વિષે તો યોગકલાને આશર્યા હતા તે સ્ત્રીઓનો સંગ કરીને પણ નૈષ્ઠિક વ્રતચર્ય વ્રત રાખ્યું, એ ઠેકાણે તો પોતાને વિષે નરનારાયણ ઋષિપણું દેલાણું, તે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કપિલદેવે દેવહૂતી પ્રત્યે કહ્યું છે જે 'સ્ત્રીરૂપ જે મારી માયા તેને જીતવાને અર્થે નરનારાયણ ઋષિ વિના થીજો કોઈ સમર્થ નથી' માટે શ્રીકૃષ્ણભગવાને સ્ત્રીઓને સંગે રહીને કામને જીત્યો. અને જ્યારે દુર્વાસા ઋષિ આવ્યા ત્યારે ભગવાને સર્વે ગોપીઓને અન્નના થાલ ભરાવીને મોકલવા માંડી ત્યારે ગોપીઓ બોલી જે 'અમે યમુનાજી કેમ ઉતરીશું?' પછી શ્રીકૃષ્ણ-ભગવાને કહ્યું જે 'યમુનાજીને એમ કહેજ્યો જે 'જો શ્રીકૃષ્ણ સદા વાલ્મીકીચારી હોય તો અમને માગ દેજ્યો' પછી ગોપીઓએ એમ કહ્યું ત્યારે યમુનાજીએ માગ લીધો, પછી સર્વે ગોપીઓ ઋષિને જમાડીને બોલીયો જે 'અમારે આડાં યમુનાજી છે તે અમે ઘેર કેમ કરીને જઈશું?' પછી ઋષિએ કહ્યું જે 'કેમ કરીને આવ્યાં હતાં' પછી ગોપીઓએ કહ્યું જે અમે યમુનાજીને એમ કહ્યું જે 'શ્રીકૃષ્ણ સદા વ્રતચારી

હોય તો માગ દેજ્યો' દટલે યમુનાજીએ માગ દીધો પણ હવે કેમ કરીને ઘેર જઈએ. પછી દુર્વાસા ઋષિ બોલ્યા જે યમુનાજીને એમ કહેજો જે 'દુર્વાસા ઋષિ સદા ઉપવાસી હોય તો માગ દેજ્યો' પછી ગોપીયોએ એમ કહ્યું ત્યારે યમુનાજીએ માગ દીધો, ત્યારે ગોપીયોના મનનેવિપે અતિઆશ્ચર્ય થયું પણ ભગવાનનો તથા તે ઋષિનો જે મહિમા તેને ન જાણી શકતી હવી અને ભગવાનનો નૈષ્ઠિક વ્રત રાસીને ગોપીયોને સંગે રમ્યા હતા માટે બ્રહ્મચારી હતા અને દુર્વાસા ઋષિનો વિશ્વાત્મા જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન તેનેવિપે પોતાના આત્માને એક કરીને મર્વે ગોપીયોના થાઠ જમી ગયા માટે ઋષિપણ ઉપવાસીજ હતા અને અન્નતો સર્વે ભગવાનને જમાવ્યું હતું, માટે એવા અતિ મોટા હોય તેની ક્રિયા કહ્યામાં આવે નહિ. અને સાંખ્યવાદને સોઢીએ તો હજારો જડે પણ યોગકલાએ કરીને ઊર્ધ્વરેતા હોય એવા તો એક નરનારાયણજ છે અથવા જે નરનારાયણના અનન્ય ભક્ત હોય તેપણ તેના ભજનને પ્રતાપે કરીને દૃઢ બ્રહ્મચર્યવાદા થાયછે પણ વીજાથી થવાતું નથી. અને જેને ઇન્દ્રિયદ્વારે કરીને જાગ્રત્ અથવા સ્વપ્નમાં વીર્યનો પાત થાયછે તે બ્રહ્મચારી કહેવાય નહિ અને જે સ્ત્રીનો અદ્વિપ્રકારે ત્યાગ રાસેછે તેતો બ્રહ્મચર્યને માર્ગે ચાલ્યોછે તે હવે નરનારાયણને પ્રતાપે કરીને ધીરે ધીરે દૃઢ બ્રહ્મચારી થશે. અને જ્યારે અમે નાના હતા ત્યારે એમ સાંભળ્યું હતું જે 'વીર્યતો પરશેવાદ્વારે કરીને પણ નિકળી જાયછે' પછી તે વીર્યને ઊર્ધ્વ રાખવાને સારુ અમે વે પ્રકારની જઠંબસ્તિ શિલ્પ્યા હતા અને

૧ નાભિમુઘી જઠમા ઉભા રહીને ગુદાદ્વારા જઠનું આકર્ષણ કરીને વસ્તિને (નાભિથી નીચલા પ્રદેશને) ધોઈ નાખીને ત્યાગ કરે દટલે ગુદાથી આકર્ષણ કરેલા જઠને ગુદાથીજ બહાર કાઢે. તે એક વસ્તિ વાહ્યો છે. લિંગથી જઠને આકર્ષણ કરીને ફરીથી લિંગથીજ બહાર કાઢે અથવા ગુદાથી બહાર કાઢે તે યોજો વસ્તિ વાહ્યો છે.

કુંજરક્રિયા શિખ્યા હતા અને કામને જીત્યા સારુ કેટલાક આસન શિખ્યા હતા અને રાત્રિએ સુતા ત્યારે ગોરખં આસન કરીને સુતા જેણે કરીને સ્વપ્નમાંપણ વીર્યનો પાત થવા પામે નહિ, પછી તે કામ જીત્યાનું એવું સાધન કર્યું જે 'શરીરમાંથી પરશેવોજ નીકળે નહિ અને ટાઢ તઢકો પણ લાગે નહિ' પછી અમે રામાનંદસ્વામી પાસે આવ્યા. ત્યારે સ્વામીએ પરશેવો વઢ્યા સારુ વધે શરીરે આવઢના પાટા વંધાવ્યા હતા તોપણ શરીરમાં પરશેવો આવ્યો નહિ, માટે કામ જીત્યાનું સાધનતો સૌથી ઘણું કઠણ છે એતો જેને ભગવાનના સ્વરૂપની ઉપાસનાનું દૃઢ વઢ હોય અને અતિશય પંચ વિષયમાંથી નિર્વાસનિક થયો હોય અને તે નિર્વાસનિકષણાની અતિશય ગાંઠ વંધાણી હોય તો તે પુરુષ ભગવાનને પ્રતાપે કરીને નિષ્કામી થાયછે.

પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે "નિર્વાસનિક થયાનું કારણ તે આવી ઘાત સાંભઢવી તે છે કે વૈરાગ્ય છે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, વૈરાગ્યતો એકલો ટકી શકે નહિ અંતે જતો નાશ થઈ જાયછે. અને જ્યારે આત્મનિષ્ઠા હોય અને ભગવાનની મૂર્તિનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય પછી એમ વિચારે જે 'હું તો આત્મા છું સચિદાનંદરૂપ છું અને પિંડ બ્રહ્માંડ તો માયિક છે ને નાશવંત છે માટે હું ક્યાં ? ને એ પિંડ બ્રહ્માંડ ક્યાં ? અને મારા ઇષ્ટદેવ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેતો અનંત કોટી બ્રહ્માંડના આધાર જે અક્ષર તે થકીપણ પર છે તે ભગ-

૧ પ્રથમ મુઝથી જઢપાન કરીને પરીથી તે જઢને સુપથીજ વમન કરવું તે ગજરૂ-રણી ક્રિયા કહી છે. ૨ ભદ્રાસનનેજ ગોરક્ષાસન કહે છે. ૩ જ્યણની નીચે સીવની (લિંગની નીચેનું સૂત્ર) ના બે પાર્શ્વભાગમા ગુલ્ફાને રાખે તેમાં વામગુલ્ફાને સીવનીના વામભાગમાં અને દક્ષિણગુલ્ફાને સીવનીના દક્ષિણભાગમા રાખે અને સીવનીના પાર્શ્વભાગના સમીપમાં રાખેલા બે પાદને બે હાથથી (પશ્ચિમ કરીને લોમ વિલોમ કરેલા) ગ્રહણકરે, આ ઉત્તમ ભદ્રાસન વહું છે.

વાનનો મારે દઢ આશરો થયોછે' એવાં વિચારમાંથી જે વૈરાગ્ય ઉદય થાય તે વૈરાગ્ય જ્ઞાને યુક્ત કહેવાય ને એ વૈરાગ્યનો કોઈ કાઢે નાથ થાય નહિ, જેમ અગ્નિ વઢતો હોય તેને માથે જઠ પડે તો ઓલાહ જાય અને વઢવાનઠ અગ્નિ સમુદ્રનેવિપે છે તે જઠનો ઓલાવ્યો ઓલાતો નથી, તેમ જે જ્ઞાને યુક્ત વૈરાગ્ય છે તેતો વઢવાનઠ અગ્નિ તથા વીજઠીનો અગ્નિ તેવો છે તે કોઈ કાઢે ઓલાય નહિ અને તે વિના વીજા વૈરાગ્યનો તો વિશ્વાસ આવે નહિ. અને અમારો જે વૈરાગ્ય તેતો જેવો વીજઠીનો અગ્નિ તથા વઢવાનઠ અગ્નિ તે સરસો છે તે અમારા સ્વભાવને તો જે અતિશય અમારે મેઢા રહ્યા હશે તે જાણેછે અને જે છેટે રહેછે તેને અમારો સ્વભાવ જાણ્યામાં આવતો નથી અને આ મુવુંદ બ્રહ્મચારી છે તે મોઢા જેવા જણાયછે તોપણ અમારા સ્વભાવને યથાર્થ જાણેછે જે 'મહારાજ તો આકાશ જેવા નિર્લેપ છે અને એમને કોઈ પોતાનું પળ નથી અને પારકું પળ નથી' અને એવીરીતે જો અમારા સ્વભાવને જાણેછે તો જેવા ઈશ્વરમાં ગુણ હોય તેવા ગુણ બ્રહ્મચારીમાં વર્તેછે અને અંતર્યામી સૌમાં રહ્યાછે તે વાઈ માઈને મનમાં એમ સમજાવેછે જે 'બ્રહ્મચારીમાં કોઈ વાતની ર્યોઢ્ય નથી' તે એવા રુઢા ગુણ આવ્યાનું કારણ એ છે જે, મોટા પુરુષનેવિપે જે નિર્દોષ બુદ્ધિ રાસે છે તે પોતે સર્વ દોષથકી રહિત થાયછે અને જે મોટા પુરુષનેવિપે દોષ પરઠેછે તે દોષના પરઠનારાની બુદ્ધિ શ્રષ્ટ થઈ જાયછે અને કામાદિક જે શત્રુ તે સર્વે તેના હૃદયમાં આવીને નિવાસ કરેછે, પછી એ સત્પુરુષનેવિપે દોષબુદ્ધિનો પરઠનારો જે પુરુષ તેના હૃદયમાં ઘુંઢા ઘુંઢા ઘાટ પળ પીઢ્યા કરેછે અને એ સત્સંગ કરેછે તોયપણ દુઃસીયો મટે નહિ. અને જે બુદ્ધિમાન્ છે તેતો અમારે સમીપે રહીને

અમારી સર્વે પ્રકૃતિને જાણેછે જે 'જેટલાં સંસારમાં મોહ ઉપજાવવાનાં પદાર્થ ધન સ્ત્રી અલંકારાદિક તથા રાનપાનાદિક છે તે કોઈમાં મહારાજને હેત નથી અને મહારાજતો સર્વથકી ઉદાસી છે અને કોઈ-કને દયા કરીને પાસે વેસવા દેછે કે જ્ઞાનવાર્તા કરેછે તેતો 'કેવલ તેના જીવના કલ્યાણને અર્થે દયા કરીને કરેછે' અને જે મૂર્ખ હોય તેતો પાસે રહે તોયપણ અમારા સ્વભાવને એમ ન જાણે અને છેટે રહે તોપણ એમ ન જાણે. અને આ વાત સમજાવપણ તેને, જેને આત્મનિષ્ઠા હોય અને તે આત્માનેવિપે પરમેશ્વરની મૂર્તિને ધારીને તેની ભક્તિ કરતો હોય અને પોતે બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયો હોય તોયપણ ભગવાનની ઉપાસનાનો ત્યાગ કરે નહિ માટે આત્મનિષ્ઠા અને ભગવાનની મૂર્તિનો મહિમા સમજ્યાથકી કોઈ પદાર્થનેવિપે વાસના રહેતી નથી અને વાસના ટલ્યા પછી જેવું પોતાના દેહનું પ્રારબ્ધ હોય તેવાં સુખ દુઃખને ભોગવે સ્વરો પળ ઇન્દ્રિયોની તીક્ષ્ણતા મટી જાયછે. અને મનો-મય ચક્રની જે ધારા તેતો ઇન્દ્રિયો છે તે જ્યારે બ્રહ્મ અને તેથી પર જે પરબ્રહ્મ તેનું સાક્ષાત્ દર્શન થાયછે ત્યારે ઘુઠિયો થઈ જાયછે, પછી જેમ કોઈ પુરુષે લિંબુ ચુશ્યાં હોય ને દાંત અતિશય અંચાઈ ગયા હોય ને પછી તેને ચળા ચાવવા પડે ત્યારે તેથી કોઈ રીતે ચળાય નહિ અને અતિશય ભૂંચ્યો થયો હોય તો તે ચળાને ગલી જાય પણ ચળાય નહિ, તેમ જેણે આત્માનો ને ભગવાનનો યથાર્થ મહિમા જાણ્યોછે તેને કોઈ લોકના વિષયસુખનેવિપે આનંદ થાય નહિ અને દેહનું પ્રારબ્ધ હોય ત્યાંસુધી રાનપાનાદિક સર્વે ભોગ, ભોગવે સ્વરો પણ જેમ દાંત અંચાઈ ગયા હોય ને ચળા આસાં ગલી જાય એમ ભોગવે. અને વાસના ટલવી, એપણ કામ અતિશય ભારે છે, વાસનાતો સંમાધિનિષ્ઠ થાય તોપણ રહી જાયછે, અને સંમાધિ થયા કેડેતો બ્રહ્મના સ્વરૂપમાંથી

દેહમાં કોઈ રીતે અવાતું નથી અને જો અવાયછે તો તેના વ્રણ હેતુ છે, તેમાં એકતો જો કાંઈ સંસારના સુખની વાસના હોય તો સમાધિમાંથી પાછો દેહમાં આવે અને કાંતો અતિસમર્થ હોય તે સમાધિમાં જાય ને પોતાની ઇચ્છાએ પાછો દેહમાં આવે અને કાંતો કોઈક પોતાથકી અતિસમર્થ હોય તે પાછો સમાધિમાંથી દેહમાં લાવે એ વ્રણ પ્રકારે સમાધિમાંથી પાછો દેહમાં આવે છે. અને જ્યારે સમાધિ થાય છે અને તેમાં વ્રહ્મનું દર્શન થાય છે ત્યારે કોટિ કોટિ દુર્લભ સરસો વ્રહ્મનો પ્રકાશ દેખીને જો થોડી સમજણ હોય તો પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાનની જે મૂર્તિ છે તેને વિષે ન્યૂનપણું સમજે અને વ્રહ્મમાં અધિકપણું માની લે એટલે ઉપાસનાનો ભંગ થયો. માટે પ્રત્યક્ષ મૂર્તિને વિષે અતિદૃઢ નિશ્ચય થયો જોઈએ તો સર્વે કામ સરે અને અમેષણ એમ દૃઢ નિશ્ચય કર્યો છે જે ‘કોઈ અમને સાચો થઈને મન અર્પે અને લેશમાત્ર અંતરાય રાखे નહિ તો તેમાં અમે કોઈ વાતની કસર રહેવા દઈએ નહિ.’

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જેણે મન દીધું હોય તેનાં કેવાં લક્ષણ હોય અને મન ન દીધું હોય તેનાં કેવાં લક્ષણ હોય ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેણે મન અર્પણ કર્યું હોય તેને જો પરમેશ્વરની વાત થતી હોય તથા પરમેશ્વરનાં દર્શન થતાં હોય અને તે સમે જો પોતે ન હોય તો તેની અતિશય પોતાના હૈયામાં દાઝ(દુઃખ) થાય અને જ્યારે ભગવાનની વાત સાંભળે તથા ભગવાનનાં દર્શન કરે તેને વિષે અધિક અધિક પ્રીતિ થતી જાય પણ તેમાંથી મન પાછું હટે નહિ. અને પરમેશ્વર જ્યારે કોઈકને પરદેશ મુક્ત્યાની આજ્ઞા કરતા હોય ત્યારે જેણે મન અર્પ્યું હોય તેના મનમાં એમ થાય જે ‘જો મને આજ્ઞા કરે તો વરાણપુર તથા કાશી જ્યાં મુકે ત્યાં રાજીથકો જઉં’ એવી રીતે પરમેશ્વરના ગમવામાં રહીને જે રાજી રહેતો હોય તેતો

हजार गाउं गयो होय तोय अमारे पासे छे अने जेणे एवी रीते मन न अर्प्यु होय अने ते अतिशय अमारे समीपे रहेतो होय तोय लाखो गाउ छेटे छे अने जेणे अमने मन न अर्प्यु होय तेनेतो उपदेश करतां पण वीक लागे जे शुं जाणीए सबळं समझशे के अवळं समझशे, एवी रीते मन अर्प्यु होय ने न अर्प्यु होय तेनां लक्षण छे ।
इति वचनामृतम् ॥ ७३ ॥

संवत् १८७६ ना वैशाख शुदी ११ एकादशीने दिवस सवारमां स्वामी श्रीसहजानंदजी महाराज श्रीगढडामध्ये दादाखाचरना दरबारमां श्रीवासुदेवनारायणना मंदिरनी आगळ लींबडाना धृक्षनी हेठे ओटा उपर ढोलीयो विछाव्यो हतो ते उपर चिराजमान हता अने सर्वे श्वेत वस्त्र धारण कर्या हतां ने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने बेठी हती.

पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, जेने जेटलो वैराग्य होय अने जेने जेटली समझण होय तेतो ज्यारे कोइक विषयभोगनी प्राप्ति थाय अथवा ज्यारे कोइक आपत्काळ आवी पडे त्यारे कळाय पण ते बिना कळाय नहि, अने झाझी संपत् के आपत् आवे एनी बात झी कहेवी ? पण आ दादाखाचरने थोडुंज आपत्काळ जेवुं आव्युं हतुं तेमां पण जेनुं अंतःकरण जेवुं हशे तेवुं सौने जणाणुं हशे, पछी मुक्तानंदस्वामी बोल्या जे, भगवानना भक्तनो पक्षतो हइयामां रहेछे खरो तेपण समझीने रहेछे जे, जो सत्संगनुं उत्कृष्टपणुं होय तो घणा जीवोने समास थाय अने ज्यारे कांइ सत्संगनुं अपमान जेवुं होय त्यारे कोइ जीवने समास थाय नहि एटला माटे हर्ष शोक जेवुं थइ आवेछे, पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, आपणतो श्रीकृष्णनारायणना दास छीए ते श्रीकृष्णनारायणने जेम गमे तेम राजी रहेवुं अने ए श्रीकृष्णम-

ગવાનની ઇચ્છા હશે તો સત્સંગની શ્રદ્ધિ થશે ને જો એમને ઘટાડવો હશે તો ઘટી જશે. અને એ ભગવાન આપણને હાથીએ વેસારે તો હાથીએ વેસીને રાજી રહેવું અને ગધેડે વેસારે તો ગધેડે વેસીને રાજી રહેવું અને એ ભગવાનના ચરણારવિંદ વિના ચીજે ક્યાંડ પ્રીતિ રાખવી નહિ અને એ ભગવાનની ઇચ્છાએ કરીને જેવી રીતે સત્સંગની શ્રદ્ધિ થતી જાય તેવી રીતે રાજી રહેવું, પછી એ ભગવાનની ઇચ્છા હોય તો વધું જગત્ સત્સંગી થાઓ અથવા એની ઇચ્છાએ કરીને સર્વે સત્સંગી મટી જાઓ પણ કોઈ રીતે હર્ષ શોક મનમાં ધારવો નહિ, એ ભગવાનનું કર્યું સર્વે થાયછે માટે સુકું પાનડું જેમ વાયુને આધારે ફરેછે તેમ એ ભગવાનને આધીન રહીને આનંદમાં એ પરમેશ્વરનું ભજન કરવું અને કોઈ જાતનો મનમાં ઉદ્વેગ આવવા દેવો નહિ।

इति वचनामृतम् ॥ ૭૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના વૈશાખ વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર આગલ લીંબડાના શુદ્ધ હેઠે ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને પીઠા પુષ્પના હાર કંઠનેવિપે વિરાજમાન હતા અને સર્વે ધ્યેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી મુરારાચરે શ્રદ્ધ પુણ્યો જે “જેના કુલમાં ભગવાનનો એક ભક્ત થાય તો તેનાં એકોત્તર પરિયાં ઉદ્ધરેછે” એમ કહ્યુંછે અને તેના

૧. એકોત્તર શબ્દથી એકોત્તર થતું ૧૦૧ અથવા એકોત્તર વિશતિ ૨૧ કહેવાનો અભિપ્રાય છે. ૨. દશ પૂર્વના અને દેશ પછીના અને એક પોતે એમ મઢીને એકવિંશ ઉઠ્ઠનો ઉદ્ધાર થાયછે, ૩. એમ સ્મૃતિમાં કહ્યુંછે, ૪. પિતાના ૨૪, માતાના ૨૦, માર્યાના ૧૬ ભગિનીના ૧૩, હુદિતાના ૧૧, જોઈના ૧૦, માણીના ૮ એમ સાત ગોત્રના મઢીને એકરો અને એક કુલનો ઉદ્ધાર થાયછે એમ પણ કહ્યુંછે. ૫. ઉપર ઉલ્લેખી માતા પિતા વિગેરેનાં કુલમાં ગર્ધા પૂર્વનાં અને અર્ધા પછીનાં જાણશા. ૬. કુલ. ૭. . . . .

ગોત્રમાં કેટલાકતો સંતના ને ભગવાનના ઢેપી પળ હોય ત્યારે તેનો કેવી રીતે ઉદ્ધાર છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ કર્દમ ઋષિનો દેવહૂતિએ પતિવ્રુદ્ધિએ કરીને પ્રસંગ કર્યો હતો તોપણ કર્દમ ઋષિને વિપે સ્નેહ હતો તો એનો ઉદ્ધાર થયો અને માંધાતા રાજાની દિ-કરીયો પચાસ તે સૌભરી ઋષિનું રૂપ જોઈને વરીયો તેને કામનાએ કરીને સૌભરીને વિપે હેતુ હતું તો તે સર્વેનું કલ્યાણ ઋષિના જેવું થયું માટે જેના કુલમાં ભક્ત થયો હોય અને તેના કુલેથી સર્વે એમ માને જે ‘આપણું મોટું ભાગ્ય છે જે આપણા કુલમાં ભગવાનનો ભક્ત થયો છે’ એવી રીતે ભક્તનું માહાત્મ્ય સમજીને હેતુ રાખે તો તે સર્વ કુલેવિનું કલ્યાણ થાય અને મરીને પિત્રિ જે સ્વર્ગમાં ગયા હોય તેપણ જો એમ જાણે જે ‘આપણા કુલમાં ભગવાનનો ભક્ત થયો તે આપણું મોટું ભાગ્ય છે’ એમ સમજીને ભગવાનના ભક્તમાં હેતુ રાખે તો તે પિત્રિનું પણ કલ્યાણ થાય અને જે ભગવાનના ભક્ત સંઘાથે વૈરવ્રુદ્ધિ રાખે તેનું તો કલ્યાણ ન થાય અને જેમજેમ વૈર કરતો જાય તેમતેમ તેની વ્રુદ્ધિ ઘટી જાય અને હેતુ મુકે ત્યારે પંચ મહાપાપના કરનારા જે નરકના કુલમાં પડે તેપણ તેજ કુલમાં પડે છે, તે માટે ભગવાનના ભક્તમાં જેને હેતુ હોય તો સંવન્ધી હોય અથવા વીજો કોઈ હોય તે સર્વેનું કલ્યાણ થાય છે.

પછી નાજે ભક્તે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાનનો ભક્ત હોય તે એકતો દૃઢ નિશ્ચયવાળો હોય અને એકતો થોડા નિશ્ચયવાળો હોય અને ઉપરથી તો વેય સારા દેરાતા હોય તે વે કેમ ઓઠ્ઠાચ્યામાં આવે ?” પછી શ્રી-જિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને આત્માના સ્વરૂપનું સ્વાર્થ જ્ઞાન હોય અને દૃઢ વૈરાગ્ય હોય અને મક્તિ ને સ્વધર્મ પળ પરિપૂર્ણ હોય તેનો નિશ્ચય પરિપૂર્ણ જાણવો અને એમાંથી જો એકે વાતું ઓછું હોય તો નિશ્ચય

છે તોપણ માહાત્મ્ય વિનાનો છે અને એ ચાર વાનાં સંપૂર્ણ હોય તે માહાત્મ્ય સહિત ભગવાનનો નિશ્ચય જાણવો । इति वचनामृतम् ॥ ૭૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના પ્રથમ જ્યેષ્ઠ શુદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ શ્રીગઢ-
ડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ પો-
તાના ઉત્તારાનેવિપે વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં
ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મોટામોટા સાધુ કેટલાક બેઠાહતા.

તેમની આગળ શ્રીજિમહારાજે વાર્તા કરી જે, ક્રોધી, ઈર્ષ્યાવાળો,
કપટી અને માની એ ચાર પ્રકારના જે મનુષ્ય તે જો હરિભક્ત હોય
તોપણ તે સાથે અમારે બને નહિ અને ક્રોધ ને ઈર્ષ્યા એ વેય માનને
આશરે રહેછે અને કામીનો તો અમારે કોઈ કાળે વિશ્વાસજ નથી જે
'એ સત્સંગી છે' અને કામીતો સત્સંગમાં હોય તોય વિમુક્ત જેવો છે.
અને જેને પંચ વર્તમાનમાં કોઈ વાતે સોચ્ય ન હોય અને ગમે તેવા
વચનના મીઠામાં લઈએ અને એનું ગમતું મુકાવીને અમારા ગમતામાં
રાખીએ તોપણ કોઈ રીતે દેહપર્યંત મુંઝાય નહિ એવો હોય તે પાકો
સત્સંગી છે અને એવા હરિભક્ત ઉપર અમારે વગર કર્યું સહજેજ હેત થાય-
છે અને એવા ગુણ ન હોય તો હેત કરવા જાઈએ તોય પળ હેત થાય નહિ
અને અમારી તો એજ પ્રકૃતિ છે જે જેના હૃદયમાં ભગવાનની એવી
પરિપૂર્ણ ભક્તિ હોય તે ઉપરજ હેત થાયછે । इति वचनामृतम् ॥ ૭૬ ॥

સંવત્ ૧૮૭૬ ના દ્વિતીય જ્યેષ્ઠ વદી ૩૦ અમાવાસ્યાને દિવસ સ્વામી
શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં
શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદીર આગળ આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ
ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં
અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની
સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

અને મુનિ માંહોમાંહિ પ્રશ્ન ઉત્તર કરતા હતા પછી એક મુનિએ અણસમજાણે કરીને ભગવાનના નિશ્ચયનું વઠ્ઠ લઈને ધર્મને યોડા જેવા કરવા માંડ્યા, પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, ભગવાનના જ્ઞાનની ઓછી લઈને જે ધર્મને યોડા કરી નાચે તેને અસુર જાણવો અને ભગવાનના સ્વરૂપમાં તો એવા કલ્યાણકારી અનંત ગુણ રહ્યાછે તે શ્રીમદ્ભાગવતનેવિષે પ્રથમસ્કંધમાં પૃથ્વીએ ધર્મ પ્રત્યે કહ્યાછે માટે જેને ભગવાનનો આશરો હોય તેમાંતો ભગવાનના કલ્યાણકારી ગુણ આવેછે અને જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય હોય તેમાં એકાદશ-સ્કંધમાં કહ્યાં એવાં જે સાધુનાં ત્રિંશ લક્ષણ તે આવેછે માટે જેમાં ત્રિંશ લક્ષણ સંતનાં ન હોય તેને પુરો સાધુ ન જાણવો અને જેને

૧ ઓઘ્ય-આધ્ય-વા વઠ્ઠ. ૨ ૬૨ ના વચનામૃતમાં તે ગુણો કહ્યાછે. ૩ “કૃપાલુ-રૂતદ્રોહસ્થિતિઘ્નઃ સર્વદેહિનામ્ । સત્યસારોઽનવદ્યાત્મા સમઃ સર્વોપકારકઃ ॥ કામૈરહત-ધીર્દાન્તો મૃદુઃ શુચિરક્રિયનઃ । અનીહો મિત્રભુક્ શાન્તઃ સ્થિરો મચ્છરણો મુનિઃ ॥ અપ્રમત્તો ગમીરાત્મા ધૃતિમાન્ જિતપદ્મુજઃ । અમાની માનદઃ કલ્પો મૈત્રઃ વારુણિકઃ કવિઃ ॥ આજ્ઞાયૈવં ગુણાન્ દોષાન્ મયાદિથાનપિ સ્વકાન્ । ધર્માન્ સન્ત્યજ્ય યઃ સર્વાન્ મા ભજેત સ સત્તમઃ ॥ જ્ઞાત્વાજ્ઞાત્વાઽથ ચે વૈ મા યાવાન્ યથાસ્મિ યાદયઃ । ભજન્ત્યન-ન્યમાયેન તે મે મચ્છતામા મતાઃ ॥” છપાલુ-સ્વાર્થની અપેક્ષા વિના પારડું, ડુ.સ ન સહન થાય તે અથવા પરદુ.સ ટાળવાની ઇચ્છાવાળો । સર્વદેહિનાં અરૂતદ્રોહ-સર્વદેહિઓમાં મિત્રાદિભાવ છે માટે ક્રોડનોપણ દ્રોહ નહિ કરનારો । તિતિશુ-દન્દને સહન કરનારો । સત્યસાર-સત્ય તેજ સાર (વઠ્ઠ) જેને છે । અનવદ્યાત્મા-દ્વેષ થસ્યા થાદિ દોષથી રહિત આત્મા (મન) જેનું છે । સમ-સ્વપરમાં સમદષ્ટિવાળો । સર્વોપકારક-સર્વને ઉપકારજ કરનારો । કામૈરહતધી-વિષયભોગથી મુદ્ધિમા શોભ નહિ પામનારો । દાન્ત-જેનાં ક્ષત્રિયો નિયમમા છે । મૃદુ-મૃદુ ચિત્તવાળો । શુચિ-વાપ્ય અને આન્તર શૌચવાળો । તેમાં જ્ઞાનાદિજન્ય શૌચ તે વાગ્ય શૌચ અને વિષ્ણુચિત્તનજન્ય શૌચ તે આન્તર શૌચ કહ્યું છે । અક્રિશ્ન-અન્યપ્રયોજને રહિત ।

ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તેના હૃદયામાંતો પ્રશુનાં કલ્યાણકારી ગુણ જરૂર આવે. અને જ્યારે પ્રશુના ગુણ સંતમાં આવે ત્યારે તે સાધુ ત્રિશ્વ લક્ષણે યુક્ત હોય, માટે આજથી જે કોઈ પંચ વર્તમાનરૂપ જે ધર્મ તેને મુકીને જ્ઞાનનું કે ભક્તિનું વઢ લેશે તે ગુરુદ્રોહી વચનદ્રોહી છે અને એવી ધર્મભંગ વાત જે કોઈ કરતો હોય તેને વિમુક્ષ કહેવો અને એમ કહેવું જે 'તમે તો અસુરનો પક્ષ લીધો છે તે અમે નહિ માનીએ' એમ કહીને તે અધર્મીની વાતને સોટી કરી નાંચવી.

પછી સંતે પ્રશ્ન પુછ્યો જે "હે મહારાજ ! કોઈક ભગવાનનો અતિ-દૃઢ ભક્ત હોય ને દેહ મુકવા ટાળે તેને પીડા થઈ આવેછે અને ઘોલ્યા-નું પળ કાંઈ ઠેકાણું રહેતું નથી અને કોઈકતો કાંઈ પાકો હરિભક્ત જ-

અનીદ-લૌકિકવ્યાપારે રહિત અથવા દૃષ્ટદૃષ્ટ ફઠની રચ્છાએ રહિત । સિતમુક્-મિતાહાર કરનારો । શાન્ત-અન્તઃકરણ જેનું નિયમમાં છે । સ્થિર-સ્થિર ચિત્તવાલો । મચ્છરણ-હુંજ શરણ (રક્ષિતા અને પ્રાપ્તિનો ઉપાય) જેને છે । મુનિ-શુભાશ્રયનું મનન કરનારો । અપ્રમત્ત-સાવધાન । ગમ્भीરાત્મા-જેનો અભિપ્રાય જાણી શકાય નહિ તે । ધૃતિમાન્-આપદસાઠમાં ધૈર્યવાલો । જિત્તપદ્મુજ-છ ગુણો (અસના પિપાસા શોક મોહ જરા મૃત્યુ) જેણે જિત્યા છે । અમાની-પોતાના દેહના સત્કારની અભિલાષા નહિ રાખનારો । માનદ-ધીજાઓને માન આપનારો । કલ્પ-હિતોપદેશ કરવામાં સમર્થ । મૈત્ર-કોઈને ઠગનારો નહિ । કારુણિક-કરુણાથીજ પ્રવર્તનારો પણ સ્વાર્થ લોભથી નહિ । 'કવિ-ચિત્ અચિત્ અને રૂંશ્વર એ ત્રણ તત્ત્વોને યથાર્થ જાણનારો । મેં વેદદ્વારા ઉપદેશ કરેલા ગુણદોષોને જાણીને, પોતાના સર્વ ધર્મોને ફઠદ્વારા ત્યાગ કરીને, જે મને ઉપાયોપેયમાવધી મજે તે ઉત્તમ સાધુ જાણવો । વઢી હું જેવા સ્વરૂપ-વાલો છું, જેવા સ્વભાવવાલો છું, અને જેટલી વિભૂતિવાલો છું તેવી રીતે જાણી જાણીને એટલે ચારંધાર વિચાર કરીને અનન્યમાવધી જે મજેછે તેજ ઉત્તમ ભક્ત માન્યા છે ॥" એવી રીતે સાધુનાં ત્રિશ્વલક્ષણ કહ્યાં છે ।

ળાતો ન હોય ને તે દેહ મુકવાને સમે તો અતિસમર્થ જણાયછે ને અતિ-
શય ભગવાનના પ્રતાપને જાણીને ને ભગવાનનો મહિમા મુખે કહીને
સુખીયો થકો દેહ મુકેછે એનું શું કારણ છે જે સારો હોય તેનું અંત-
સમે સારું ન દેખાય ને જોવો તેવો હોય તેનું અંતસમે સારું દેખાયછે
એનું કારણ કહો?" એ પ્રશ્ન છે. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, દેશ,
કાલ, ક્રિયા, સંગ, ધ્યાન, મંત્ર, દીક્ષા અને શાસ્ત્ર એ આઠ જેવાં હોય
તેવી પુરુષની મતિ થાયછે, તે જો સારા હોય તો સારી મતિ થાયછે
અને મૂંઢા હોય તો મૂંઢી મતિ થાયછે અને પુરુષના હૃદયને વિપે
પરમેશ્વરની માયાના પ્રેર્યા થકા ચારે યુગના ધર્મ વારાફરતી વર્તતા
હોય તે જો અંતસમે સત્યયુગનો ધર્મ આવી જાય તો મૃત્યુ વધુ શોભી
ઉઠે અને ત્રેતા ને દ્વાપરનો ધર્મ આવે તો તેથી થોડું શોભે અને ક-
લીનો ધર્મ મૃત્યુસમે આવે તો અતિશય મૂંઢું દેખાય, એમ અંતસમે
સારું નરસું તેતો કાઢે કરીને છે અથવા જાગ્રત્ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ
ત્રણ અવસ્થા છે તેમાં જો અંત સમે જાગ્રત્ અવસ્થા વર્તતી હોય તો
પાપી હોય તેપણ બોલતાં ચાલતાં દેહ મુકેછે અને અંતસમે સ્વપ્ન
અવસ્થા વર્તતી હોય તો શંક્યાં જેવું કાંઈને કાંઈ બોલતો થકો ભગ-
વાનનો ભક્ત હોય તોપણ દેહ મુકે અને અંતસમે સુષુપ્તિ અવસ્થા
પ્રધાન વર્તે તો ભગવાનનો ભક્ત હોય અથવા વિમુક્ત હોય તોપણ
ઘેનમાંને ઘેનમાં રહીને દેહ મુકે પણ સારું કે નરસું કાંઈ બોલાય નહિ
અને અંતકાળે એ ત્રણ અવસ્થાથકી પર અને બ્રહ્મરૂપ એવો પોતાના

૧ તેનાં બે કારણ છે-એક કાલ અને બીજી અવસ્થા, તે બંને શુભ અને અશુભ છે,
તેમાં શુભ વાળ અને અવસ્થા અન્તસમયે વર્તે તો મૃત્યુ શોમેછે અને અશુભ વર્તે તો
શોમે નહિ, આગળ ગતિમાતો શુભાશુભ વાળ અને અવસ્થા હેતુ નથી તેમા તો પોતાનું
ધર્માનુષ્ઠાન હેતુ છે આટલો ઉત્તરાર્થ છે તેને વિસ્તારથી સ્પષ્ટપણે કહેછે ।

જીવાત્માને સાક્ષાત્કાર માનતો થકો જે દેહ મુકે તેતો જેવીં ईश्वरને
 સામર્થિ હોય તેવી સામર્થિ જણાવીને દેહ મુકેછે અને એમ વ્રક્ષરૂપ
 થઈને ને સામર્થિ જણાવીને દેહ મુકવો તે મગવાનના ભક્તનેજ થાય
 છે પણ વીજા વિમુક્ત જીવને એમ થાયજ નહિ, એવી રીતે કાઢે કરીને
 અંતસમે સારું નરસું જણાયછે. અથવા અવસ્થાઓને યોગે કરીને સારું
 નરસું જણાયછે. અને વિમુક્ત હોય ને તેને અંતકાઢે જાગ્રત્ અવસ્થા
 વર્તતી હોય ને બોલતો બોલતો દેહ મુકે તેણે કરીને કાંઈ તેનું કલ્યા-
 ã થતું નથી, વિમુક્તો સારી રીતે દેહ મુકે અથવા ભૂંડી રીતે દેહ
 મુકે પણ નરફેજ જાય અને મગવાનનો ભક્ત હોય તે બોલતો બોલતો
 દેહ મુકે અથવા ઝંઝૂયા જેવું બોલીને દેહ મુકે અથવા શૂન્યમાન
 રહીને દેહ મુકે પણ તેનું કલ્યાણજ છે પણ એમાં કાંઈ સંશય નથી
 એમ મગવાનના ભક્તને જાણવું. અને મગવાનનો ભક્ત હોય તેને
 અંતસમે સમાદિકને યોગે કરીને ઉપરથી પીડા જેવું જણાતું
 હોય પણ એને અંતરમાં તો મગવાનને પ્રતાપે કરીને અતિ આનંદ
 વર્તતો હોય માટે નકી હરિભક્ત હોય ને અંતસમે લાવાંઝંઝાં કરતો
 થકો દેહ મુકે પણ એના કલ્યાણમાં લેશમાત્ર સંશય રાખવો નહિ ।
 इति वचनामृतम् ॥ ૭૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના આષાઢ શુદ્ધી ૩ ત્રીજને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-
 જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુ-
 દેવનારાયણના મંદિર આગલ આથમણે વારણે ઓરહાની ઓસરીએ
 વિરાજમાન હતા ને શ્વેત શ્વેત પહેર્યો હતો ને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી
 ને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાથ વિરાજમાન હતી ને કંઠનેવિપે શ્વેત પુષ્પનો
 હાર પહેર્યો હતો ને પોતાના મુસારવિંદની આગલ મુનિ તથા દેશદે-
 શના હરિભક્તની સભા ભરાઈને ઘેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, સર્વે સંત સાંભળો એક પ્રશ્ન પુછીએ છીએ, પછી સંતે કહ્યું જે પુછો મહારાજ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “દેશ, કાલ, ક્રિયા, સંગ, મંત્ર, દેવતાનું ધ્યાન, દીક્ષા અને શાસ્ત્ર એ આઠ સારાં હોય તો પુરુષની બુદ્ધિ નિર્મલ થાયછે અને એ આઠ મૂંઢાં હોય તો પુરુષની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાયછે માટે એ આઠેમાં પૂર્વસંસ્કાર કર્મનું કાંઈ જોર છે કે નથી?” પછી મુનિ બોલ્યા જે પૂર્વકર્મનું જોર જણાયછે તો સ્વરૂં, જો સારાં પૂર્વકર્મ હોય તો પવિત્ર દેશનેવિષે જન્મ આવે ને મૂંઢાં પૂર્વકર્મ હોય તો મૂંઢા દેશનેવિષે જન્મ આવે, તેમજ કાલાદિક સાત છે તેમાંથી પળ જેવાં પૂર્વકર્મ હોય તેવાનો યોગ બનેછે, માટે સર્વેમાં પૂર્વકર્મનું પ્રધાનપણું જણાયછે અને દેશકાલાદિક જે આઠ તેનું તો કોઈક ઠેકાણે પ્રધાનપણું હોય ને પૂર્વકર્મનું તો સર્વે ઠેકાણે પ્રધાનપણું છે. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, દેશકાલથી લઈને દેવતા જે પરમેશ્વર ત્યાંપર્યંત સર્વેનેવિષે પૂર્વકર્મને પ્રધાન કહોછો તે કયા શાસ્ત્રને મતે કહોછો તેનું કોઈ વચન મળી દેશાહો? અને એક કર્મનુંજ પ્રધાનપણું તો જૈનના શાસ્ત્રમાં છે પણ વીજામાં નથી, વીજા શાસ્ત્રમાં તો પરમેશ્વર અને પરમેશ્વરના ભક્તનો સંગ તેનુંજ પ્રધાનપણું છે, માટે તમે કેમકે પૂર્વકર્મનું પ્રતિપાદન કરોછો તે ઉપરથી સત્સંગી છો ને છાના નાસ્તિક છો કે શું? કેમજે નાસ્તિક વિના વીજો તો કોઈ કર્મનું પ્રતિપાદન કરતો નથી. અને નાસ્તિકતો વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ અને ઇતિહાસ જે ભારતાદિક તેને સોટા જાણેછે ને પોતાના માગધિ માપાના જે ગ્રંથ તેનેજ સાચા માનેછે માટે મૂર્ખ થકા કર્મનું પ્રતિપાદન કરેછે. અને જો પૂર્વકર્મ કરીને દેશાદિક આઠ ફરતા હોય તો મારવાડનેવિષે કેટલાક પુન્યવાલા રાજા થયા છે તેમને અર્થે સો

હાથ ઉંડાં પાણી હતાં તે ઉપરછલાં થયાં નથી અને જો પૂર્વકર્મને વશ દેશ હોય તો પુણ્યકર્મવાલાને અર્થે પાણી ઉંચાં આન્યાં જોડાને પાપીને અર્થે ઉંડાં ગયાં જોડાને પણ એમતો થતું નથી અને મારવાડ દેશમાંતો પાપી હોય અથવા પુણ્યવાલો હોય પણ ઉંડાં પાણી ઉપજે પણ તે દેશ પોતાના ગુણનો ત્યાગ કરતો નથી માટે દેશકાલાદિકતો પૂર્વકર્મના ફેરવ્યા ફેરે નહિ, તે માટે જે પોતાના કલ્યાણને ઇચ્છે તેનેતો નાસ્તિકની પેઠે કર્મનું વઠ્ઠ રાખવું નહિ અને મૂંઢા દેશકાલાદિક આઠ હોય તેનો ત્યાગ કરીને રૂઢા જે દેશકાલાદિક આઠ તેનું સેવન કરવું. અને દેશતો વારણે પણ સારો નરસો હોય અને પોતાનો દેહરૂપ જે દેશ તેપણ સારો નરસો હોય તે જ્યારે દેહરૂપ જે સારો દેશ તેનેવિષે જીવ હોય ત્યારે શીલ, સંતોષ, દયા, ધર્મ इत्यादિક જે કલ્યાણકારી ગુણ તે વર્તતા હોય અને જ્યારે આ દેહરૂપ જે મૂંઢો દેશ તેનેવિષે જીવ રહ્યો હોય ત્યારે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર इत्याદિક મૂંઢા ગુણ વૃદ્ધિ પામેછે. અને સારો મૂંઢો જે સંગ થાયછે તેની વિગતી એમ છે જે, જેનો સંગ થાય તે સાથે કોઈ રીતે અંતર રહે નહિ ત્યારે તેનો સંગ થયો જાણવો અને ઉપરથી તો શત્રુને પણ હૃદયમાં વાલીને મઢેછે પણ અંતરમાં તો તે સાથે લાલો ગડતું છેડું છે એવી રીતે ઉપરથી સંગ હોય તે સંગ ન કહેવાય અને મન કર્મ વચને કરીને જે સંગ કરે તેજ સંગ કર્યો કહેવાય માટે એવી રીતે મન કર્મ વચને સંગતો પરમેશ્વર અથવા પરમેશ્વરના ભક્ત તેનોજ કરવો જેથી જીવનું કલ્યાણ થાય પણ પાપીનો સંગતો ક્યારેય ન કરવો.

પછી મધ્યાહ્ન સમે શ્રીજિમહારાજે સર્વે નાના નાના વિદ્યાર્થી સાધુને પોતાને સમીપે બોલાવ્યા અને એમ કહ્યું જે ‘તમે સર્વે વિદ્યાર્થી મને પ્રશ્ન પુછો,’ પછી મોટા શિવાનંદસ્વામીએ, પુછ્યું જે ‘જિને ભગવાનનો

અચ્છ નિશ્ચય હોય તે કેમ ઓઢાયાય?" પછી શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે, જેને અચ્છ નિશ્ચય હોય તેને ભગવાન્ સારી ક્રિયા કરે અથવા નરશી ક્રિયા કરે તે સર્વે કલ્યાણકારી ભાસે અને ભગવાન્ જીતે અથવા હારે અથવા કોઈક ઠેકાણે ભાગે અથવા ક્યારેક રાજી થાય ક્યારેક શોક કરે इत्यादિક અનંત પ્રકારની ભગવાનની ક્રિયાઓ તેને જોઈને નિશ્ચયવાળો ભક્ત હોય તે એમ કહે જે 'પ્રભુની સર્વ ક્રિયા કલ્યાણને અર્થે છે' તે જ્યારે વોલે ત્યારે એવુંને એવું ધોલતો હોય તો તેને પરિપક્વ નિશ્ચયવાળો જાણવો.

પછી નિર્માનાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે "ભગવાન્ અને ભગવાનના સંત તેનેવિપે દોષબુદ્ધિ ન આવે તેનો શો ઉપાય છે?" પછી શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે, જેવો પ્રથમ કહ્યો એવો ભગવાનનો^૧ અચ્છ નિશ્ચય હોય તો તેને કોઈ રીતે ભગવાનનેવિપે દોષબુદ્ધિ આવે નહિ અને એવા મોટા જે ભગવાન્ તેના દાસનો મહિમા જ્યારે વિચારે ત્યારે ભગવાનના ભક્તનો પણ કોઈ રીતે અવગુણ આવે નહિ.

પછી નિર્માનાનંદસ્વામી અને નાના પ્રજ્ઞાનાનંદસ્વામી એ વેળે મઢીને પુછ્યું જે "જાગ્રત્ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાનેવિપે ભગવાનની મૂર્તિ અલંક કેમ જણાય?" પછી શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે, પૂર્વજન્મનો કોઈક શુભ સંસ્કાર વલિષ્ઠ હોય તેને ભગવાનની મૂર્તિ ત્રણે અવસ્થામાં અલંક દેખાયછે^૨ અથવાં ભય, કામ અને સ્નેહ એ ત્રણ જેનેવિપે અલંક હોય તેને ભગવાન્ વિના વીજું પદાર્થ હોય તેપણ ત્રણ અવસ્થામાં અલંક દેખાયછે તો ભગવાન્ દેખાય એમાં શું કહેવું? એતો દેખાયજ.

૧ માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક. ૨ પૂર્વજન્મમાં સંપાદન કરેલી પ્રેમપૂર્વક નવધા ભક્તિરૂપી ભાવના. ૩ દ્રૌપદીને અતિશ્લેષથી, ગોપીયોને કામભાવથી અને કંસને અતિમન્યથી શ્રી-કૃષ્ણભગવાન્ ત્રણ અવસ્થામાં અલંક દેસાતા હતા.

પછી નાના શિવાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “સત્સંગને વિષે અચ્છ પાયો જેનો હોય તે કેમ જણાય ?” એકતો એ પ્રશ્ન છે અને વીજો પ્રશ્ન એ છે જે “માન, કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મત્સર અને ઈર્ષ્યા इत्यादિક જે શત્રુ તે કયે પ્રકારે કરીને નાશ પામે છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને સત્સંગનો અતિદૃઢ પક્ષ હોય તે જ્યારે કોઈ સત્સંગનું ઘસાતું બોલે ત્યારે સ્વમી શકેજ નહિ, જેમ પોતાના કુટુંબી હોય ને તે સાથે કચવાળ થઈ હોય તોયપણ જ્યારે તેનું કોઈ ઘસાતું બોલે ત્યારે સ્વમાય નહિ, એવી રીતે જેવો દેહના સંબન્ધીનો પક્ષ છે તેવો જેને સત્સંગનો પક્ષ હોય તેનો પાયો સત્સંગને વિષે અચ્છ છે. અને વીજા પ્રશ્નનો એ ઉત્તર છે જે, જેને એવો સત્સંગનો પક્ષ છે તે સંત અથવા સત્સંગી તે સંઘાથે માન, મત્સર, ઈર્ષ્યા કેમ રાખી શકે ? માટે જેને સત્સંગનો પક્ષ હોય તેના માન, મદ, મત્સર, ઈર્ષ્યા આદિક સર્વ શત્રુનો નાશ થઈ જાય છે. અને જેને સત્સંગીનો પક્ષ ન હોય અને સત્સંગી ને કુસંગીને વિષે સમભાવ હોય તો ગમે તેવો સત્સંગમાં મોટો કહેવાતો હોય પણ અંતે જતાં જરૂર વિમુક્ષ થાય.

પછી નાના આત્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “ભગવાન અને ભગવાનના સંત તે કોઈકને તો નિઘડક થઈને જેમ કહેવું ઘટે તેમ કહે છે અને તેની કોરનો એમ મરુંસો આવે છે જે ‘આનું માન કરીશું અથવા તિરસ્કાર કરીશું તોયપણ કોઈ રીતે એ પાછો નહિ પડે’ એવો જે મરુંસો તે ભગવાન ને ભગવાનના સંતને કેમ આવે ?” એકતો એ પ્રશ્ન છે. અને વીજો પ્રશ્ન એ છે જે “જે સંતને પાસે રહેતા હોઈએ તેને જેવું આપણા ઉપર હેતુ હોય તેવું સમગ્ર સંતને કેમ રહે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેવો શિવાનંદસ્વામીના પ્રશ્નનો ઉત્તર કર્યો છે તેવો સત્સંગનો જેને દૃઢ પક્ષ હોય તો તેને કહેતાં સાંભળતાં ભગવાન ને ભગવાનના સંતને સંશય થાય નહિ

અને એનો કોઈ રીતે કુવિશ્વાસ આવે નહિ જે ‘આને કહેશું તો આ સં-
ત્સંગમાંથી જતો રહેશે’ તેની કોરનો તો દૃઢ વિશ્વાસજ હોય જે ‘એનો
સત્સંગતો અચઠ છે માટે એને કહેશું તેની કાંઈ ફીકર નથી’ અને વીજા
પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે જે, જેને પાસે પોતે પ્રથમ રહેતો હોય અને તેને સાથે
પોતાને ન વન્યું ત્યારે વીજાપાસે જઈને રહે તોપણ જેને પાસે પ્રથમ રહ્યો
હોય તેનું જો કોઈક ઘસાતું વોલે તો સ્ખમી શકે નહિ ત્યારે સર્વે સંતને
એમ સમજાય જે ‘આતો કૃતમ્ની નથી જેને પાસે ચાર અક્ષર મળ્યોછે
તેનો ગુણ મુક્તો નથી માટે વધુ રુડો સાધુ છે’ એમ જાણીને સર્વે સં-
તને હેતુ રહે અને જેની પાસે પ્રથમ રહ્યો હોય તેને મુક્તિને વીજા પાસે
જાય ત્યારે પ્રથમ જેની પાસે રહ્યો હોય તેની નિંદા કરે ત્યારે સર્વ સંતને
એમ જણાય જે ‘આ કૃતમ્ની પુરુષ છે તે જ્યારે આપણી સાથે નહિ વને
ત્યારે આપણી પળ નિંદા કરશે’ પછી તે ઉપર કોઈને હેતુ રહે નહિ.

પછી દહરાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “ભગવાનતો અક્ષરાતીત છે અને
મનવાણીયકી પર છે અને સર્વને અગોચર છે તે સર્વને પ્રત્યક્ષ દેશ્વા-
યછે તેનો શો હેતુ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, અક્ષરાતીત ને
મન વાણીયકી પર ને અગોચર એવા જે ભગવાન્ તેજ પોતે કૃપા
કરીને એમ ધારેછે જે ‘જ્ઞાની અજ્ઞાની એવા જે મૃત્યુલોકનાં મનુષ્ય
તે સર્વે મને દેશ્વો’ એમ ધારીને સત્યસંકલ્પ એવા જે ભગવાન્ તે કૃપા
કરીને મૃત્યુલોકનાં સર્વે મનુષ્ય દેશ્વે એવા થાયછે.

પછી ત્યાગાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “ભગવાન્ રાજી કેમ થાય?”
પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને ભગવાનને રાજી કરવા હોય તે-
નેતો દેહના સુખને ઇચ્છવું નહિ અને દર્શનનો પળ લોભ રાસવો નહિ ને
ભગવાન્ જેમ કહે તેમ કરવું એજ ભગવાનને રાજી થયાનું સાધન છે.

પછી લક્ષ્મણાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાન્ ને ભગવાનના સંતનો જે સમાગમ તે આશ્ચર્ય સરખો કેમ સમજીએ ત્યારે જણાય અને આઠે પહોર અહો અહો સરસું કેમ રહે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભક્ત એમ સમજે જે ‘આ ભગવાન્ ને આ સંત તે સર્વે વૈકુંઠ, ગોલોક અને બ્રહ્મપુર તેના નિવાસી છે તે સંત ને પરમેશ્વર જ્યાં વિરાજમાન છે ત્યાંજ એ સર્વે ધામ છે અને એ સંત મેઝો મારો નિવાસ થયોછે તે મારું અતિવહું ભાગ્ય છે’, એવી રીતે સમજે તો આઠે પહોર આશ્ચર્ય સરસું રહે અને આઠે પહોર આનંદના સમુદ્રમાં ઝીલતો રહે.

પછી પરમાત્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “સંતનાં એકાદશસ્કંધમાં જે ત્રિશ લક્ષણ કહ્યાંછે તે શો ઉપાય કરે તો આવે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે ત્રિશ લક્ષણે યુક્ત સંત હોય તેનેવિપે ગુરુબુદ્ધિ ને દેવબુદ્ધિ રાખીને મન કર્મ વચને એનો સંગ કરે તો એ સંગના કરનારાનેવિપે પળ એ ત્રિશ લક્ષણ આવેછે, એવી રીતે સર્વ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે જે ‘સંતને સેવે ત્યારે સંત સરસો થાયછે’.

પછી શાન્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એકતો અઘંડ ભગવાનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રાખતો હોય અને વીજોતો ભગવાનનું ભજન સ્મરણ પળ કરે અને કથા કીર્તન પળ કરે ને સાંભળે એ બે પ્રકારના જે ભગવાનના ભક્ત તેમાં કયો શ્રેષ્ઠ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ થતી હોય અને દેહની સ્વર રહે નહિ એવો હોય તો તે કથા કીર્તન ન કરે તોપણ શ્રેષ્ઠ છે અને જેને દેહની સ્વર રહેતી હોય ને ભજનમાંથી પોતાની મેઢે ઉઠીને શ્વાસું પીસું દેહની ક્રિયા તે સર્વે કરતો હોય અને જો ભગવાનની કથા કીર્તન ન કરે

ને ન સાંભળે તો તેથકીતો ભગવાનની કથા કીર્તન કરતો હોય ને સાંભળતો હોય તે શ્રેષ્ઠ છે.

પછી આધારાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “કેવી રીતે વર્તિંએ તો ભગવાન્ ને ભગવાનના સંત પ્રસન્ન થાય ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, પંચ વર્તમાન સંપૂર્ણ રાસ્ટ્રીએ ને તેમાં કોઈ રીતે રોટ આવવા દહીં નહિ તો ભગવાન્ ને ભગવાનના સંત પ્રસન્ન થાયછે એમાં લેશમાત્ર સંશય નહિ.

પછી વેદાંતાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જેણે પ્રથમ કાંઈક ગોવરું વર્તાણું હોય પછી તે શો ઉપાય કરે ત્યારે તેની ઉપર ભગવાન્ ને ભગવાનના સંત રાજી થાય ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે પોતામાં ભૂંડો સ્વભાવ હોય તેને દેસીને ભગવાન્ અને ભગવાનના સંત કુરાજી થતા હોય તે સ્વભાવ સાથે જ્યારે વૈર કરીએ ત્યારે જેને જે સાથે વૈર હોય તેતો સર્વે જગત્ જાણે એવું હોય તે સંતને પળ સ્વર પડે પછી સંતતો તે સ્વભાવના વૈરી છે તે આપણા પક્ષમાં ભઠ્ઠીને અને આપણી ઉપર દયા કરે અને જે પ્રકારે તે સ્વભાવને જીતીએ એવો ઉપાય વતાવે માટે જે સ્વભાવે પોતાને ફજેત કર્યો હોય તે સ્વભાવ સાથે સુધું દટ વૈર વાંધીને તેનું મૂઠ્ઠા ઉપડી જાય એવો ઉપાય કરવો અને જ્યારે એવી રીતે વર્તિંએ ત્યારે ભગવાન્ ને ભગવાનના સંત આપણ ઉપર પૂર્ણ દયા કરે અને જ્યારે હરિની ને હરિજનની જે ઉપર દયા થાય ત્યારે તેને હૃદયમાં અતિશય સુખ વર્ત્યા કરે અને કલ્યાણને માર્ગે ચાલ્યાની પળ સામર્થ્ય વધે અને પોતાના શત્રુ જે કામ, ક્રોધ, લોભાદિક તેનું વઠ્ઠા ઘટી જાયછે, માટે જે પોતાના હૃદયને વિષે અતિશય શત્રુ પીડતો હોય તે સાથે અતિશય વૈર કરીએ તો તેની પરમેશ્વર સહાય કરેછે માટે પોતાના શત્રુ જે કામાદિક તે સાથે જરૂર વૈર કરવું ઘટેછે અને પોતાના અંતઃશત્રુ સાથે વૈર કર્યામાં ઘણોજ લાભ છે.

પછી ભગવદાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! જેવી ભગવાનની વીક પાસે બેઠા હોઈએ ને રહેછે તેવીને તેવી વીક છેટે જઈએ તોપણ રહે તે કેમ સમજીએ તો રહે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, જેવી પાસે ભગવાનની મર્યાદા રહેછે તેવી છેટે જાય તોયપણ રહે જો ભગવાનનું પુરું માહાત્મ્ય સમજે તો, તે માહાત્મ્ય એમ સમજવું જે ‘અક્ષરાતીત એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેની ઇચ્છાએ કરીને અનંત કોટિ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાયછે અને તે બ્રહ્માંડને પોતાની શક્તિએ કરીને ધરી રહ્યાછે અને તે ભગવાન વ્યતિરેક થકા સર્વમાં અન્વયપણે રહ્યાછે અને અન્વય થકાપણ વ્યતિરેક છે અને તે ભગવાન જેવા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણછે તેવાને તેવા અણુ અણુ પ્રત્યે અંતર્યામિરૂપે વિરાજમાન છે અને તે ભગવાનના ઢોલાવ્યા વિના એક તૃણપણ ઢોલવાને સમર્થ નથી અને અનંત કોટિ બ્રહ્માંડનેવિષે જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલય થાયછે અને તેનેવિષે મુસદ્દુઃખનો જીવોને સંબન્ધ થાયછે તે સર્વે પુરુષોત્તમભગવાનના હાથમાં છે જેટલું ભગવાન કરે તેટલુંજ થાયછે એવા જે ભગવાન તે જીવોના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વી ઉપર પધારેછે ત્યારે પોતે ઘોડે ચઢીને ચાલે ત્યારે ઘોડો ભગવાનને ઉપાડી ચાલેછે પણ એતો ઘોડાના આધાર છે અને પૃથ્વી ઉપર બેઠા હોય ત્યારે એમ જણાય જે પૃથ્વી ભગવાનને ધરી રહી છે પણ એતો સ્થાવર જંગમ સહિત સમગ્ર પૃથ્વીને ધરી રહ્યાછે અને જ્યારે રાત્રિ હોય ત્યારે ચંદ્રમા કે દીવો કે મશાલ તેને અજવાળે કરીને ભગવાનનું દર્શન થાય અને દિવસે સૂર્યને અજવાળે કરીને દર્શન થાય પણ એ ભગવાનતો સૂર્ય ચંદ્રમા અગ્નિ એ સર્વને પ્રકાશના દાતા છે એવી અદ્ભુત સામર્થ્ય છે તોપણ જીવોના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્ય જેવા થઈને મને દર્શન આપેછે’ એવી રીતે માહાત્મ્ય સમજે તો જેવી પાસે રહે મર્યાદા રહેછે તેવીને તેવી છેટે જાય તોયપણ રહે.

પછી વઢી ભગવદાનંદસ્વામીએ વીજો પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાનના કર્યા વિના કાંઈ થતું નથી સર્વે ભગવાનનુંજ કર્યુ થાયછે ત્યારે ભગવાનને અથવા ભગવાનના ભક્તને કાંઈક જ્યારે મુંઢો દેશ કાઢ આવેછે ત્યારે તે દુઃખને કેમ ભગવાન્ ટાલતા નથી અને તેને ટાલ્યાના મનસુવા કેમ કરેછે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એતો જ્યારે ભગવાન્ મનુષ્યદેહ ધારણ કરેછે ત્યારે ભગવાનની એવી રીતિજ છે જે ‘મનુષ્યની પેઠે સર્વે વ્યવહાર કરે પણ અલૌકિક સામાર્થિને પ્રગટ કરે નહિ’ એવી રીતે સર્વ શાસ્ત્રમાં ભગવાનનાં ચરિત્ર કહ્યાં છે, તેથી જ્યારે ભગવાન્ કાંઈક નવાં ચરિત્ર કરે ત્યારે સંશય કરજ્યો પણ જ્યાંસુધી પૂર્વે અવતાર થયાછે તેના જેવાં ચરિત્ર કરે ત્યાંસુધીતો સંશય કરવો નહિ.

પછી નિર્મલ્લાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “કેમ સમજીએ ત્યારે પ્રમુના સંતનો મહિમા અતિશય જણાય?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, મત્સ્ય, કચ્છ, વરાહ, વામન, પરશુરામ અને રામકૃષ્ણાદિક એ જે ભગવાનના અનંત અવતાર તેનો મહિમા વિચારે જે ‘જે ભગવાને રામકૃષ્ણાદિક અવતારેકરીને અનંત જીવનો ઉદ્ધાર કર્યો છે તે ભગવાનના આ સંત છે તેનો મારે સમાગમ મલ્લ્યોછે તેમાટે હુંપણ અતિવડભાગી છું’ એમ સમજે તો દિવસે દિવસે સંતનો મહિમા અતિશય જણાતો જાય.

પછી નારાયણાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ દેહનેવિપે જીવ અન્વયપણે કેમ છે ને વ્યતિરેકપણે કેમ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે દેહનેવિપે સુસદુઃખનો યોગ થાયછે ત્યારે તે સુસદુઃખને જીવ પોતાનેવિપે માને ત્યારે તે જીવ અન્વયપણે છે અને જ્યારે ત્રણે દેહના સુસદુઃખથી પોતાને ન્યારો સમજે ત્યારે એ જીવ વ્યતિરેક છે.

પછી શૂન્યાતીતાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જ્યારે સત્સંગ કરે છે ત્યારે તો સંતમાં ને સત્સંગીમાં અતિશય હેત હોય અને પછી કેમ ઓછું થઈ જાયછે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, પ્રથમતો એને સંતનેવિપે અલૌકિક મતિ હોય ને પછી તો તે સંતનો અલ્પ દોષ જોડેને પોતાની કુબુદ્ધિએ કરીને જ્ઞાહો દોષ પરટેછે પછી એની અસદ્વાસના થઈ જાયછે તેણેકરીને સંતનેવિપે ઓછો ભાવ થઈ જાયછે તે જો વિચારીને અસદ્વાસનાને ટાળે તો પ્રથમ હતો તેવો શુદ્ધ થાય અને જો અસદ્વાસના ન ટાળે તો અંતે જતાં વિમુક્ષ થઈ જાયછે.

પછી પ્રસાદાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જીવને મોક્ષનો શો હેતુ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ સંત કહે તેમજ સંશય રહિતથકો કરે એજ જીવને મોક્ષનો હેતુ છે.

પછી ત્રિગુણાતીતાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “દેશ, કાઠ, ક્રિયા, સંગ અને વિષમપણું હોય ત્યારે ત્યાં શો ઉપાય કરવો?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, દેશાદિક વિષમ હોય ત્યાંતો ઊર્ગ્યાનો એજ ઉપાય છે જે ત્યાંથી જેતે પ્રકારેકરીને ભાગી છુટવું.

પછી નાના નિર્વિકારાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાનનો નિશ્ચય છે તોપણ અસદ્વાસના કેમ ટકતી નથી?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનનું માહાત્મ્ય યથાર્થ જાણ્યું નથી એટલે અસદ્વાસના ટકતી નથી.

પછી મોટા યોગાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “ભગવાનનો નિશ્ચય પરિપૂર્ણ છે તોપણ ભગવાનનેવિપે ને ભગવાનની કયાનેવિપે હેત કેમ થતું નથી?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનનું જેવું માહાત્મ્ય છે

તેણું એને સમજ્યામાં આવ્યું નથી અને જો યથાર્થ ભગવાનનું માહાત્મ્ય સમજાય તો ભગવાન વિના વીજામાં હેત રાखे તોપણ રહે નહિ ને એક ભગવાન અને ભગવાનના સંત અને ભગવાનની કથા કીર્તન તેને વિપેજ અચલ હેત થાયછે.

પછી પ્રતોષાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “ભગવાનની ભક્તિ અચલ કેમ રહે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, સંકર્ષણ અને વાસુદેવ એ જે ચતુર્વ્યૂહ તથા કૈશવાદિક જે ચોવીશ મૂર્તિયો તથા વરાહાદિક જે અવતાર એ સર્વેના કારણ એવા જે પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણપુરુષોત્તમ ભગવાન તેનો મહિમા અતિશયપણેકરીને સમજે તો તેને ભગવાનની શ્રવણાદિક જે નવધા ભક્તિ તે અચલ રહે.

એવી રીતે સર્વ મુનિના પ્રશ્નનો ઉત્તર કરીને પછી શ્રીજિમહારાજ સર્વેને પુછતા હવા જે, “કામ, ક્રોધ અને લોભ એ ત્રણ નરકનાં દ્વાર છે એમાંથી જેને જે અતિશય જીત્યામાં આવ્યો હોય તે સર્વે કહો?” પછી જેને જે વાતની અતિશય દબતા હતી તે તેવી રીતે બોલ્યા તે મુનિના વચન સાંભળીને શ્રીજિમહારાજ અતિશય રાજી થયા અને આત્માનંદસ્વામી તથા યોગાનંદસ્વામી તથા ભગવદાનંદસ્વામી તથા શિવાનંદસ્વામી એ ચાર જણાને રાજી થઈને હૃદયનેવિપે ચરણારવિંદ દીધાં અને એમ બોલ્યા જે ‘જેમ મહાનુભાવાનંદસ્વામી આદિક જે મોટેરા છે તે મેઝા આ ચાર પણ છે માટે એમનું કોઈને અપમાન કરવા દેશો માં’ એમ મુક્તાનંદસ્વામી આદિક જે મોટેરા સાધુ તેમને મલામણ કરીને શ્રીજિમહારાજ ત્રય સચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાને ઉતારે જમવા પધાર્યા । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૭૮ ॥

प्रथमप्रकरणं समाप्तम् ।

श्रीस्वामिनारायणो विजयतेतराम् ।

श्रीसारंगपुर-वचनामृतम् ।

संवत् १८७७ ना श्रावण वदि ५. पंचमीने दिवस स्वामी श्रीस-
जानंदजी महाराज गाम श्रीसारंगपुरमध्ये जीवाखाचरना दरवारमां
उत्तरादे द्वार ओरडानी ओसरिए विराजमान हता अने सर्व श्वेत वस्त्र
धारण कर्या हतां ने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देश-
देशना हरिभक्तनी सभा भराइने वेठी हती.

पछी मुक्तानंदस्वामीए प्रश्न पुछ्यो जे “जितं जगत् केन मनो हि
येन” ए श्लोकमां एम कहुंछे जे-जेणे पोतानुं मन जीत्युं तेणे सर्व
जगत् जित्युं, ते मन जीत्युं केम जणाय ?” पछी श्रीजिमहाराज
बोल्या जे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस अने गंध ए जे पंच विषय तेमांथी
ज्यारे इंद्रियो पाछां हटे अने कोइ विषय पामवानी इच्छा रहे नहि
त्यारे सर्वे इंद्रियो वश थायछे अने ज्यारे इंद्रियो विषयनो स्पर्शज न
करे त्यारे मनपण इंद्रियो लगण आवे नहि अने हइयामां ने हइयामां रहे
एवी रीते जेने पंच विषयनो त्याग अतिदृढपणे करीने थयो त्यारे तेनुं
मन जीत्युं जाणवुं अने जो विषय उपर कांइ प्रीति होय तो मन जीत्युं
होय तोपण जीत्युं न जाणवुं.^३

१ मणिरत्नमालाना । २ भागवतमां प्रह्लादजिए हिरण्यकशिपु प्रत्ये पण “दत्तवृत्तपुरा
पण्णविजित्थं लुपतो मन्यन्त एके सज्जिता दिशो दश” इत्यादि कहुं छे । ३ “यदा संहरते
चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः” ए श्लोके आरंभीने “तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्व-
शः”, आ श्लोकपर्यन्तना गीताश्लोकोनो अर्थ आ स्थळे अनुसंधान करवो ।

પછી વહી મુક્તાનંદસ્વામીપુ પુછ્યું જે “વિપયની નિવૃત્તિ થયાનું કારણ તે વૈરાગ્ય છે કે પરમેશ્વરને વિષે પ્રીતિ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, એકતો વિપયની નિવૃત્તિનું કારણ આત્મનિષ્ઠા છે અને વીજું માહાત્મ્યે સહિત જે ભગવાનનું જ્ઞાન તે છે, તેમાં આત્મનિષ્ઠાતો એવી રીતની જોઈએ જે ‘હું ચૈતન્ય છું’ ને દેહ જડ છે અને હું શુદ્ધ છું ને દેહ નરકરૂપ છે અને હું અવિનાશી છું ને દેહ નાશવંત છે અને હું આનંદરૂપ છું ને દેહ દુઃખરૂપ છે’ એવી રીતે જ્યારે દેહચક્રી પોતાના આત્માને સર્વ પ્રકારે અતિશય વિલક્ષણ સમક્ષે ત્યારે દેહને પોતાનું રૂપ મારીને વિપયમાં પ્રીતિ કરેજ નહિ એવી રીતે આત્મજ્ઞાને કરીને વિપયની નિવૃત્તિ થાયછે. અને ભગવાનનો મહિમા એમ વિચારે જે ‘હું આત્મા છું’ અને જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન મળ્યાછે તે પરમાત્મા છે અને ગોલોક, વૈકુંઠ, શ્વેતદ્વીપ તથા બ્રહ્મપુર તથા અનંત કોટિ બ્રહ્માંડના પતિ જે બ્રહ્માદિક દેવ એ સર્વેના સ્વામી જે શ્રીપુરુષોત્તમ ભગવાન તે મને પ્રત્યક્ષ મળ્યાછે અને તે મારા આત્માને વિષે પણ અખંડ વિરાજમાન છે અને તે ભગવાનનું જે એક નિમેષમાત્રનું દર્શન તે ઉપર અનંત કોટિ બ્રહ્માંડનાં જે વિપય સુખ છે તે સર્વેને વારી ફેરીને નાચી દેઈએ અને ભગવાનના એક રોમમાં જેટલું સુખ રહ્યુંછે તેટલું સુખ જો અનંત કોટિ બ્રહ્માંડના વિપયસુખ મેઝાં કરીએ તો પણ તેના કોટિમા ભાગની ઘરોઘર પણ થાય નહિ અને જે ભગવાનનું અક્ષરધામ છે તેની આગળ વીજા જે દેવતાના લોક છે તેને મોક્ષ-

૧ સ્વધર્મનું પણ ઉપલક્ષણ જાણ્યું. ૨ જેનામાં આત્મનિષ્ઠા આવેછે તેનામાં વૈરાગ્યપણ સહજેજ આવી જાયછે અને જેને માહાત્મ્યજ્ઞાન સિદ્ધ થાયછે તેનામાં સ્વધર્મ અને પ્રીતિપણ આવી જાયછે માટે તમે કહેલાં વૈરાગ્યાદિ ત્રણ સાધનની અપેક્ષા આત્મનિષ્ઠા અને માહાત્મ્યજ્ઞાન તેજ વિપયની નિવૃત્તિ થવામાં અત્યુત્કૃષ્ટ સાધન છે. ૩ “સ્થાનાનિ નિરયા એવં સ્થાનસ્ય પરમાત્મનઃ” આ શ્લોકથી વળ્યું છે.

ધર્મનેવિપે નરક તુલ્ય કહ્યાછે એવા જે ભગવાન્ તે મને પ્રકટ મળ્યાછે તેને મુક્તિને નરકના કુંડ જેવાં જે વિપયનાં મુલ્ય તેને હું શું ઇચ્છું? અને વિપય મુલ્યનો કેવલ દુઃસ્વરૂપજ છે' એવી રીતે ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણવે કરીને વિપયની નિવૃત્તિ થાયછે અને એવી રીતે જે આત્મજ્ઞાન અને પરમાત્માનું જ્ઞાન તેમાંથી જે વૈરાગ્ય પ્રકટે તે વૈરાગ્યે કરીને સર્વ વિપય મુલ્યની વાસનાની નિવૃત્તિ થઈ જાયછે અને જેણે એવી રીતે સમજીને વિપયમુલ્યનો ત્યાગ કર્યો તેને પાછી વિપયમાં પ્રીતિ થાયજ નહિ અને એનુંજ મન જીતાણું કહેવાય અને એવી સમજણ વિના જ્ઞાતું હેત જણાતું હોય પણ જ્યારે કોઈક સારા વિપયની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે ભગવાનને પશ્ચાત્ત મુક્તિને વિપયમાં પ્રીતિ કરે અથવા પુત્રકલત્રાદિકનેવિપે પ્રીતિ કરે અથવા રોગાદિક સંબન્ધી પીડા થાય અથવા પંચવિપયનું મુલ્ય હોય તે મટી જાય ત્યારે ભગવાનનેવિપે પ્રીતિ રહે નહિ અને વિકલ જેવો થઈ જાય. અને જેમ કુતરાનું ગલુડીયું હોય તેપણ નાનું હોય ત્યારે સારું દિસે તેમ એવાની ભક્તિ પ્રથમ સારી દિસે પણ અંતે શોમે નહિ^૧ । इति वचनामृतम् ॥ ૧ ॥ ૭૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ના શ્રાવણ વદી ૬ છઠને દિવસ શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાસાચરના ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરહાની ઓસરી ઉપર ઢોલિયો વિછાવ્યો હતો તે ઉપર ઉત્તરાદે મુસારવિંદે વિરાજમાન હતા અને શ્વેત પાઘ મસ્તક ઉપર વાંધી હતી તથા શ્વેત પછેડી ઓઢી હતી તથા શ્વેત ચેસ પહેર્યો હતો અને પોતાના મુસારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

૧ માહાત્મ્યજ્ઞાન । ૨ આત્મનિષ્ઠા અને માહાત્મ્યજ્ઞાન વિના । ૩ આત્મનિષ્ઠા અને માહાત્મ્યજ્ઞાને વર્જિત એવો સ્વધર્મપણ શોમે નહિ એમપણ જાણી લેવું ।

પછી શ્રીજિમહારાજ મુનિ પ્રત્યે બોલ્યા જે, માંહોમાંહિ પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાનના મ-ક્તને^૧ ભગવાનની મૂર્તિમાં અતિશય હેત કયે પ્રકારે થાય?” પછી તે પ્રશ્નનો ઉત્તર મુનિએ માંહોમાંહિ કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજે તેનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો જે, સ્નેહનો રૂપે કરીને પણ થાયછે તથા કામે કરીને પણ થાયછે તથા લોભે કરીને પણ થાય-છે તથા સ્વાર્થે કરીને પણ થાયછે તથા ગુણે કરીને પણ થાયછે, તેમાં રૂપે કરીને જે સ્નેહ થાયછે તેતો જ્યારે તેના દેહમાં પીત્ત નીસરે અથવા કોઢ નીસરે ત્યારે સ્નેહ થયો હોય તે નાશ પામેછે તેમજ લોભ, કામ અને સ્વાર્થે કરીને જે હેત થયું હોય તેપણ^૨ અંતે નાશ પામેછે અને જે ગુણે કરીને સ્નેહ થયો હોય તેતો અંતે રહેછે^૩ । ત્યારે શ્રીજિમહારાજ પ્રત્યે સોમલોલાચર બોલ્યા જે “એ તે ગુણ કયા ઉપરલેા કે માંહિલ્લા?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ઉપરલે ગુણ શું થાય? એતો વચને કરીને, દેહે કરીને અને મને કરીને જે ગુણ હોય અને તે ગુણે કરીને જે હેત થયું હોય તે નથી નાશ પા-મતું । અને તમે પુછોછો તે મક્તને ભગવાન ઉપર સ્નેહ થાય એમજ કેવલ પુછોછો? કે ભગવાનને મક્ત ઉપર સ્નેહ થાય એમ પણ પુછોછો? ત્યારે સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામી બોલ્યા જે એ વેચને પુછીએ

૧ પ્રલજ્ઞ । ૨ પોતપોતાના હેતુની સિદ્ધિ ન થતાં । ૩ ભગવાનના સત્યશીવાદિક જે ગુણ તેના દર્શને કરીને । ૪ અને ભગવાનને પણ મક્ત ઉપર જે સ્નેહ થાયછે તે ગુણે કરી-નેજ થાયછે, તે ગુણે જેમણે સંપાદન કર્યા હોય તેમની ઉપર ભગવાનને દૃઢ સ્નેહ થાયછે અને તેવા મક્તોને પણ ભગવાન ઉપર દૃઢ સ્નેહ થાયછે । ૫ વ્યવહારક્રિયામાં કુશલતા વિ-નરે લૌકિક । ૬ સ્વર્ધર્મ, જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિક અલૌકિક । ૭ તેવા ગુણોત્તર વિમુક્તમાં પણ હોયછે, પણ ભગવાનમાં તેમને સ્નેહ હોતોજ નથી માટે તે ગુણો ભગવત્સ્નેહમાં કારણ નથી ।

छीए, पछी श्रीजिमहाराजे तेनी विस्तारे करीने वार्ता करवा मांडी जे, वचने करीने तो कोइ जीव प्राणिमात्रने दुःखववा नहि. अने परमेश्वर साथे अथवा मोटा संत साथे प्रश्न उत्तर करता होइए अने तेमां परस्पर वाद विवाद थतो होय अने तेमां पोते जीतीए एम जणाय तोपण जे मोटाथी नानो होय तेने मोटाने समीपे नमी देवुं अने आपण करतां मोटा संत होय ते सभामां प्रश्न उत्तरे करीने भूँठा पडे एम करवुं नहि मोटा संत आगळ अने परमेश्वर आगळतो जरूर हारी जवुं अने परमेश्वर तथा मोटा संत ते पोताने कोइ वचन योग्य कहे अथवा अयोग्य कहे त्यारे ते वचनने तत्काळ स्नेहे सहित मानवुं, तेमां योग्य वचन होय तेमांतो आशंका थाय नहि पण कोइ अयोग्य वचन कहुं होय अने तेमां आशंका थाय एवुं होय तोपण ते समानेविपे ना पाडवी नहि एतो हांज पाडवी अने एम कहेवुं जे 'हे महाराज ? जेम तमे कहेशो तेम हुं करीश' अने ते वचन पोताने मनाय नहि एवुं होय तो परमेश्वर तथा मोटा संत तेनी मरजी होय तो तेमने हाथ जोडीने भक्तिए सहित एम कहेवुं जे 'हे महाराज ? तमे जे वचन कहुं तेतो ठीक छे पण आटली मने तेमां आशंका थायछे' ए प्रकारनुं दीन थइने वचन कहेवुं अने जो परमेश्वरनी मरजी न होय तो तेमने समीपे रहेता होय जे मोटा संत तथा हरिभक्त तेमने आगळ कहेवुं जे 'आवी रीते परमेश्वरे वचन कहुंछे तेतो मने मान्यामां आवतुं नयी' पछी तेनुं मोटा संत समाधान करे तथा परमेश्वर आगळ कहीने ए वचननुं समाधान करावे पण परमेश्वरे वचन अयोग्य के योग्य कहुं होय ते समे ना पाडवी नहि, एवी रीतनी युक्तिए मोटाना वचनने पाछुं टेलवुं पण कहुं ने तत्काळ ना पाडवी नहि, एवी रीतेतो वचनने गुणे करीने व-

ર્તવું. પછી તે ભક્તને ઉપર પરમેશ્વર તથા મોટા સંત તેને સ્નેહ થાયછે અને તે ભક્તને પણ ભગવાનને વિષે દૃઢ સ્નેહ થાયછે । હવે દેહને ગુણે કેમ વર્તવું તો' પોતાના દેહમાં જો કાંઈ ઉન્મત્તપણું જણાય તો મજનમાં બેસવે કરીને અથવા ચાંદ્રાયણ વ્રતે કરીને દેહને નિર્વ્યઙ્ગ કરી નાખવું પછી તેને દેહીને તેના દેહની મોટા સંત અથવા પરમેશ્વર સુઘર રસાવે તો મળે પણ પોતાને જાણે દેહનું જતન કરવું નહિ તથા દેહે કરીને ભગવાનની અને ભગવાનના ભક્તની ટેલ ચાકરી કરવી, એવી રીતે જ્યારે એ દેહને ગુણે કરીને વર્તે ત્યારે તેને દેહીને તેને ઉપર પરમેશ્વરને ને મોટા સંત તેને સ્નેહ થાયછે અને એ ભક્તને પણ ભગવાનને વિષે પ્રીતિ થાયછે । હવે મનને ગુણે જેમ વર્તવું તેની રીત કહીએ છીએ જે, 'પરમેશ્વરનાં જ્યારે દર્શન કરવાં ત્યારે મને સહિત દૃષ્ટિને એકાગ્ર રાસીને કરવાં અને પરમેશ્વરનાં દર્શન કરતો હોય ને ત્યાં કોઈ મનુષ્ય આવ્યું અથવા શ્વાન આવ્યું કે વીજું કોઈ પશુ પક્ષી આવ્યું ત્યારે પરમેશ્વરનાં દર્શનમાંથી વૃત્તિ ઝોડીને આડી અવઢી ડંચી નીચી દૃષ્ટિ કરીને તેનાં પણ મેઢાં દર્શન કરતો જાય પછી એવી ફાટેલ દૃષ્ટિવાઢાને પરમેશ્વર કે મોટા સંત દેહીને રાજી થતા નથી અને એ દર્શન કરેછે તે કેવાં કરેછે તો જેમ અન્ય મનુષ્ય કરેછે તેમ તે પણ કરેછે અને એવી લૌકિક દૃષ્ટિવાઢો તો જેમ સ્થિલઢોડી ઢોલેછે તે મેઢે પુંછડું ડુંચું કરેછે તેવો જાણવો, શાસારુ જે પરમેશ્વર મેઢે ઢીજા દર્શન કરેછે. અને એવા લૌકિક દર્શન જ્યારે એ કરવા માંડે ત્યારે જેવો પ્રથમ સારો હોય તેવો રહે નહિ અ-

૧ ભગવાન અને તેમના એકાતિક સાધુઓએ નિષેધ કરેલા હિંસા ચોરી આદિક કર્મ કાર્યો પણ દેહથી કરવા નહિ અને । ૨ ભગવાનના દર્શન, શ્રવણ, ધ્યાન અને પૂજા આદિરૂપા એકાગ્રપણ (ઢીજા સ્વત્પનો ત્યાગ કરવાથી અવ્યાકુલપણ) તે મનનો ગુણ ઢહ્યો છે તેમા ।

ને તે દિવસે દિવસે ઉતરતો જાય, તે માટે પરમેશ્વરનાં દર્શન કરતાં કરતાં આઢી અવઢી દષ્ટિ કરવી નહિ પરમેશ્વરનાં દર્શનતો પ્રથમ પહેલે નવીન થયાં હોય ને તે સમયને વિષે જેવું અંતરમાં અલૌકિકપણું હોય તેવું ને તેવું મનમાં અલૌકિકપણું રહેતું જાય ને એક દષ્ટિ કરીને મૂર્તિને જોતે જવું અને દષ્ટિ પલટીને અંતરમાં તેવી ને તેવી તે મૂર્તિને ઉતારવી, જેમ ધર્મપુરમાં કુશલ કુંવર વાઈ હતાં તે અમારાં દર્શન કરતાં જતાં હતાં અને દષ્ટિ પલટાવીને મૂર્તિને અંતરમાં ઉતારતાં, તેમ દર્શનતો મને યુક્ત દષ્ટિને એકાગ્ર રાસીને કરવાં પણ જેમ વીજાં દર્શન કરેછે તેમ ન કરવાં અને જો પરમેશ્વરનાં દર્શન મેલે વીજાં દર્શન મનુષ્યનાં કે કુતરા વલા-હાનાં કરેછે તો તેને જ્યારે સ્વપ્ન થાય ત્યારે પરમેશ્વર પણ દેસાય અને તે અન્ય પદાર્થ પણ મેલે દેસાય, તે માટે પરમેશ્વરનાં દર્શનતો એક દષ્ટિ કરવાં પણ ચપલ દષ્ટિ ન કરવાં. અને પરમેશ્વરનાં દર્શન દષ્ટિને નિયમ-માં રાસીને કરેછે તેને એ દર્શન નવીનનાં નવીન રહેછે અને પરમેશ્વરે જેજે વચન કહ્યાં હોય તે પણ તેને નવીનનાં નવીન રહેછે અને લૌકિક વાલ દષ્ટિ કરીને દર્શન કર્યાં હોય તેને પરમેશ્વરનાં દર્શન તથા વચન એ સર્વે જુનાં થઈ જાયછે તે રોજ દર્શન કર્યાં કરે પણ એવાને તો જેમ ન થયાં હોય તેવાં તેવાં રહેછે, તે જ્યારે ભજનમાં બેસે ત્યારે તેનું મન સ્થિર રહે નહિ બહુધારાએ યુક્ત થાય અને પરમેશ્વરને ધારે ત્યારે તે મેલે વીજાં દર્શન જેજે કર્યાં છે તે પણ વગર ધાર્યા આવીને હૈયામાં સ્ફુરેછે તે માટે દર્શનતો એક પરમેશ્વરનાં જ કરવાં અને એમ જે દર્શન કરેછે તેનું મન ભજન સ્મરણ કરતે એક પરમેશ્વરનાં જ રહેછે પણ તેની બહુ-ધારા નથી રહેતી એક રહેછે અને જે ચપલ દષ્ટિ દર્શન કરેછે તેને હું જાણું છું અને જેનાં દષ્ટિ ને મન નિયમમાં હોય એવા જે મોટા

वृत्तिए करीने जेजे रूप जोयुं होय ते सर्वे भजन करतां सांभरी आवे-
छे ते सारु ए वे इंद्रियोने तो अतिशय नियममां राखवां अने नेत्रनी
ने श्रोत्रनी वृत्ति ज्यारे मूर्तिनां दर्शन करता होइए ने मूर्तिने मेली-
ने अन्यमां तणाय तो तेने एम उपदेश देवो जे 'हे मूर्ख ! तुं भग-
वाननी मूर्ति विना अन्यरूपने जुवेछे के परमेश्वरनी वार्ता विना
अन्य वार्ताने सांभळेछे तेमां तने शुं प्राप्त थशे ? अने हजी तने सिद्ध-
दशातो आवी नथी जे जेवुं चितव्युं तेवुं तने तत्काळ मळे, शासारु
जे हजीतो तुं साधक छुं माटे जे विषयने तुं चितवीश ते विषय मळ-
शे नहि अने ठालां बलखां करीने परमेश्वरने शा वास्ते मेली देछे ?
अने कांइक जो तने अल्प विषय मळशे तो तेना पापमां यमपुरीनो
मार खातांखातां अंत नहि आवे' एवी रीते नेत्रने अने श्रोत्रने
उपदेश देवो. अने बळी एम कहेवुं जे 'ज्यारे तुं भगवाननी मूर्तिमां
एकाग्र थइश तो तेमांथी तुं सिद्धदशाने पामीश पछी तुं जेजे
ब्रह्मांडमां वार्ता थायछे तेने सहजे सांभळीश अने ब्रह्मा, विष्णु अने
शिवना जेवा रूपने इच्छिश तो तेवा रूपने पामीश अने लक्ष्मी के रा-
धिका जेवो भक्त थवा इच्छिश तो तेवो थइश अने भगवाननुं भजन
करतां करतां सिद्धदशाने देह छते नहि पाम्य तो देह पढ्या पछी
मुक्त थइश त्यारे सिद्धदशा मळशे पण सिद्धदशा आव्याविनां रूपने
जोइजोइने मरी जइश तोपण ते रूप मळशे नहि अने ग्राम्य शब्दने
पण सांभळी सांभळीने मरी जइश तो तेणे करीने बुद्धितो अतिशय
अष्ट थइ जशे पण तेमांथी कांइ प्राप्ति नहि थाय' एवी रीते नेत्रने अने
श्रोत्रने उपदेश देइने एक भगवाननी मूर्तिमां राखवां अने एवी'

રીતે જે વર્તે તેને ભગવાનની મૂર્તિમાં દિવસે દિવસે અધિક સ્નેહધાય છે અને તે ભક્ત ઉપર પરમેશ્વરને ને મોટા સાધુને સ્નેહ હોય તેથી પણ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે । इति वचनामृतम् ॥ ૨ ॥ ૮૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદી ૭ સાતમને દિવસ સાંજેને સમે શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાલાચરના દરવારમાં ઓઢાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને શ્વેત પાષ મસ્તકે વાંધી હતી ને કાઢા છેડાનો સેસ ઓઢ્યો હતો ને ધોઢો સેસ પહેર્યો હતો ને પોતાના મુલારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીએ શ્રીજિમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હિં મહારાજ ! એક ભક્ત તો નાના પ્રકારની પૂજાસામેગ્રી લઈને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની પૂજા કરે છે અને એક ભક્ત તો નાના પ્રકારના માનસિક ઉપચારે કરીને ભગવાનની માનસી પૂજા કરે છે, એ બે ભક્તમાં શ્રેષ્ઠ તે કોણ છે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જો ભગવાનને વિષે પ્રેમે કરીને અતિરોમાંચિત ગાત્ર થઈને તથા ગદ્ગદ કંઠ થઈને જો ભગવાનની પ્રત્યક્ષ પૂજા કરે છે અથવા એવી રીતે જ ભગવાનની માનસી પૂજા કરે છે તો એ વેય શ્રેષ્ઠ છે અને પ્રેમે કરીને રોમાંચિત ગાત્ર અને ગદ્ગદ કંઠ તથા વિના કેવલ શુષ્ક મને કરીને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની પૂજા કરે છે તોય ન્યૂન છે અને માનસી પૂજા કરે છે તોય ન્યૂન છે.

ત્યારે સોમલેલાચરે પુછ્યું જે “એવી રીતે જે પ્રેમમગ્ન થઈને પ્રત્યક્ષ ભગવાનની પૂજા કરતો હોય અથવા માનસી પૂજા કરતો હોય તે ભક્ત કયે લક્ષણે કરીને ઓઢલાય ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને

ભગવાનની પૂજા સેવાને વિષે તથા કથા વાર્તા કીર્તનને વિષે અતિશય શ્રદ્ધા હોય તથા ભગવાનનું અતિશય માહાત્મ્ય સમજતો હોય ને એ વે વાનાં દિવસે દિવસે નવાં ને નવાં રહેતાં હોય પણ ક્યારેય ગૌણ ન પડે, જેમ મુક્તાનંદસ્વામીને અમે પ્રથમ લોજપુરમાં દીઠા હતા અને જેવી શ્રદ્ધા ને ભગવાનનું માહાત્મ્ય હતું તેવું ને તેવું આજ દિવસ સુધી નવું ને નવું છે પણ ગૌણ પડ્યું નથી, એ વે લક્ષણે કરીને તે ભક્તને ઓઢાવો અને એવી રીતે માહાત્મ્ય ને શ્રદ્ધા વિનાના સર્વે યૌદવ શ્રીકૃષ્ણભગવાન મેઝાજ રહેતા અને જેમ વીજા રાજાની સેવા ચાકરી કરે તેમ તેમ ચાકરી કરતા તેમણે તેવું કોઈ નામ જાણતું નથી અને તે ભક્ત પણ કહેવાયા નથી. અને ઉદ્ભવજી જો શ્રીકૃષ્ણભગવાનની શ્રદ્ધા માહાત્મ્યે સહિત સેવા ચાકરી કરતા તો તે પરમભાગવત કહેવાયા અને તેની શાસ્ત્રમાં તથા લોકમાં અતિશય પ્રસિદ્ધિ છે.

પછી નિર્વિકારાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ! શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસ અને સાક્ષાત્કાર તે કેને કહેવાય ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, શ્રોત્રે કરીને વાર્તા સાંભળવી તેને શ્રવણ કહીએ અને જે વાર્તા શ્રવણ કરી હોય તે વાર્તાનો મને કરી વિચાર કરીને જેટલી વાર્તા ત્યાગ કર્યા યોગ્ય હોય તેટલીનો ત્યાગ કરે અને જેટલી વાર્તા ગ્રહણ કર્યા યોગ્ય હોય તેટલીનું ગ્રહણ કરે તેને મનન કહીએ. અને જે વાર્તા નિશ્ચય કરીને મનને વિષે ગ્રહણ કરી હોય તેને રાત દિવસ સંભારવાનો જે અધ્યાસ રાખવો તેને નિદિધ્યાસ કહીએ. અને તે વાર્તા

૧ ચંદન પુષ્પાદિ ઉપચારથી । ૨ ચરણ ચાપવા વિગેરે । ૩ આ અર્ચ માગવતમા
“દુર્ભગો વત સ્તોકોઽય યદવો નિતરામપિ । યે સવસન્તો ય વિદુર્હરિં મીનાં દ્વોદુપમ્”
આ શ્લોકથી કહ્યો છે ।

જેવી હોય તેવીને તેવીજ ચિંતવન કર્યા વિનાપણ સર્વે મૂર્તિમાનની પેઠે
 इदं સાંભરી આવે તેને સાક્ષાત્કાર કહીએ. અને જો એવી રીતે આત્માના
 સ્વરૂપનું શ્રવણાદિક કર્યું હોય તો આત્મસ્વરૂપનો એવી રીતે સાક્ષા-
 ત્કાર થાય અને જો ભગવાનનો એવી રીતે શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસ
 કર્યો હોય તો ભગવાનનો એવી રીતે સાક્ષાત્કાર થાયછે, પણ મનન ને
 નિદિધ્યાસ એ વે કર્યા વિના કેવલ શ્રવણે કરીને સાક્ષાત્કાર થતો નથી
 અને જો ભગવાનના સ્વરૂપનું દર્શન કરીને તેનું મનન અને નિદિધ્યાસ
 તે ન કર્યો હોય તો લાખ વર્ષ સુધી દર્શન કરે તોપણ તે સ્વરૂપનો
 સાક્ષાત્કાર ન થાય અને તે દર્શનતો કેવલ શ્રવણમાત્ર સરખું કહેવાય
 અને જેણે ભગવાનના અંગ અંગનું દર્શન કરીને પછી તે અંગ અંગનું
 મનન ને નિદિધ્યાસ તે કર્યો હશે તો તે અંગ આજ સહજે સાંભરી આવ-
 તું હશે અને જે અંગનું દર્શનમાત્રજ થયું હશે તો તે અંગને સંભારતો
 હશે તોપણ નહિ સાંભરતું હોય. અને કેટલાક હરિભક્ત કહેછે જે ‘અમે
 તો મહારાજની મૂર્તિને ધ્યાનમાં વેસીને ઘણાય સંભારીએ છીએ તોપણ
 એકે અંગ ધ્યાનમાં નથી આવતું તો સમગ્ર મૂર્તિતો ક્યાંથી આવે ?’
 તેનુંપણ એજ કારણ છે જે ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શનમાત્ર કરેછે પણ
 મનન ને નિદિધ્યાસ નથી કરતો માટે કેમ ધ્યાનમાં આવે? કાંજે જે
 માયિક પદાર્થ છે તેપણ કેવલ દષ્ટિમાત્રે દેખ્યું હોય ને કેવલ શ્રવણ
 માત્રે સાંભળ્યું હોય અને તેને જો મનમાં સંભારી ન રાખ્યું હોય તો તે
 વિસરી જાયછે તો જે અમાયિક ને દિવ્ય એવું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ
 તેતો મનન ને નિદિધ્યાસ કર્યા વિના ક્યાંથી સાંભરે? માટે ભગવા-

૧ આ અર્થ “આત્મા ધારે દ્રષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મન્તવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ” આ શ્રુતિમાં
 કહ્યોછે । દર્શનશબ્દથી સાક્ષાત્કાર કહ્યો છે ।

નનું દર્શન કરીને તથા વાર્તા સાંભળીને જો તેનું મનન ને નિદિધ્યાસ નિરંતર કર્યા કરે તો તેનો સાક્ષાત્કાર થાય નહિ તો આશ્વી ઉમર દર્શન શ્રવણ કરે તોપણ સાક્ષાત્કાર થાય નહિ । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૩॥ ૮૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ નાં શ્રાવણ વદી ૮ અષ્ટમીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાલાચરના દરવારમાં ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર ઉત્તરાદે મુખારવિંદે વિરાજમાન હતા ને મસ્તકે શ્વેત પાથ વાંધી હતી ને શ્વેત પછેડી ઓઢી હતી ને શ્વેત સેસ પહેર્યો હતો ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે ‘હે મહારાજ ! આત્મા અનાત્માની ચોક્ષી જે વિક્તિ તે કેમ સમજાવી ? જે સમજાવે કરીને આત્મા અનાત્મા એક સમજાયજ નહિ.’ પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ‘એક શ્લોકે કરીને અથવા બે શ્લોકે કરીને અથવા પાંચ શ્લોકે કરીને અથવા સો શ્લોકે કરીને અથવા હજાર શ્લોકે કરીને જે ચોખું સમજાય તે ઠીક છે જે સમજાણા કેડે આત્મા અનાત્માના એકપણાનો લોચોજ રહે નહિ. અને ચોખું સમજાઈ જાય તેજ સમજણ સુખદાયી થાયછે અને ગોવરી સમજણ સુખદાયી થતી નથી, માટે એમ ચોખું સમજે જે ‘હું આત્મા તે મારા જેવો ગુણ દેહનેવિષે એકેય આવતો નથી અને જડ, દુઃખ અને મિથ્યારૂપ જે દેહ તેના જે ગુણ તે હું ચૈતન્ય તે મારેવિષે એકેય આવતો નથી’ એવી વિક્તિ સમજીને ને અત્યંત નિર્વાસનિક થઈને ચૈતન્યરૂપ થકો પુરુષોત્તમ ભગવાનનું ચિંતન કરે એવો જે જડ ચૈતન્યનો વિવેક તેને દૃઢ વિવેક જાણવો અને ઘડિક

૧ સચ્ચાઇનું ધનન કરીને અથવા ભળીને તેમજ ગુરુની સેવા કરીને ।

પોતાને આત્મારૂપ માને અને ઘડીક દેહરૂપ માનીને સ્ત્રીનું ચિંતવન કરે એને ગોવરો જાણવો માટે એના અંતરમાં સુખ ન આવે, જેમ સુંદર અમૃત સરખું અન્ન હોય ને તેમાં થોડુંક ફેર નાચ્યું હોય તો તે અન્ન સુખદાયિ ન થાય સામું દુઃખદાયિ થાયછે, તેમ આટે પહોર આત્માનો વિચાર કરીને એક ઘડી પોતાને દેહરૂપ માનીને સ્ત્રીનું ચિંતવન કરે એટલે એનો સર્વે વિચાર ધૂલમાં મક્કી જાયછે માટે અત્યંત નિર્વાસનિક થવાય એવો ચોखો આત્મવિચાર કરવો.

અને કોઈકને એવો સંશય થાય જે ‘અત્યંત નિર્વાસનિક નહિ થઈ ને કાચાને કાચા મરી જઈશું તો શા હવાલ થશે?’ તો એવો વિચાર ભગવાનના ભક્તને કરવો નહિ અને એમ સમજાવું જે ‘મરશે તો દેહ મરશે પણ હુંતો આત્મા છું અને અજર અમર છું માટે હું મરું નહિ’ એવું સમજીને હૃદયમાં હિમત રાખવી અને પરમેશ્વર વિના સર્વે વાસના ત્યાગ કરીને અચ્છ મતિ કરવી અને એમ વાસના ટાલતાં ટાલતાં જો કાંઈક થોડી ઘણી વાસના રહી ગઈ તો જેવા મોક્ષધર્મમાં નરક કહ્યાછે તેવા નરકની પ્રાપ્તિ થશે. તે નરકની વિગતો જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને કાંઈ જગતની વાસના રહે તેને ઇંદ્રાદિક દેવતાના જે લોક તેની પ્રાપ્તિ થાય ને તે લોકનેવિષે જઈને અપચ્છરાઓ તથા વિમાન તથા મણિમય મહોલ એ આદિક જે વૈભવ તે સર્વે પરમેશ્વરના ધામની આગળ નરક જેવા છે તેને ભોગવેછે પણ વિમુક્ત જીવની પેટે યમપુરીમાં જાય નહિ અને ચોરાશીમાં પણ જાય નહિ, માટે જો સવાસનિક ભગવાનના ભક્ત હશે તોપણ ઘણું થશે તો દેવતા થઈ પડશે ને દેવતામાંથી પડશે તો

૧ આ યોગાનંદમુનિનો સંશય છે. ૨ તેની તો ભગવાન રક્ષા કરેછે, “અયતિઃ ધ્વજ-યોપેતો યોગાચ્છિતમાનસઃ । અપ્રાપ્ય યોગસંસિદ્ધિં કાં ગતિં કુણ્ણ ! ગચ્છતિ” આ અર્જુનના સંશયમાં “નહિ કત્યાણકૃત્કથિર્હુર્ગતિ તાત ગચ્છતિ” એમ ભગવાને ઉત્તર આપ્યો છે ।

મનુષ્ય થશો ને મનુષ્ય થઈને વઢી પાછી ભગવાનની ભક્તિ કરીને ને નિર્વાસનિક્ર થઈને અંત્યે ભગવાનના ધામને પામશો પળ વિમુક્ષ જીવનીપેઠે નરક ચોરાશીને નહિ ભોગવો, એવું જાણીને ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને વાસનાનું વઢ દેખીને હિમત હારવી નહિ ને આનંદમાં ભગવાનનું ભજન કર્યા કરવું અને વાસના ટાઢ્યાના ઉપાયમાં રહેવું અને ભગવાન્ ને ભગવાનના સંતના વચનમાં દઢ વિશ્વાસ રાખવો ।
 ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૪ ॥ ૮૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદી ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
 હજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાસાચરના દરવારમાં
 ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અ-
 ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગઢ
 મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “વાસનાની નિવૃત્તિ થયાનો
 એવો શો જવરો ઉપાય છે જે એક ઉપાયને વિપે સર્વે સાધન આવી જા-
 ય?” પછી શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે, જેને શ્રદ્ધા તથા હરિ અને હરિજન-
 ના વચનને વિપે વિશ્વાસ તથા ભગવાનને વિપે પ્રીતિ તથા ભગવાનના સ્વ-
 રૂપનું માહાત્મ્ય એ ચાર વાનાં જેના હૃદયમાં હોય તેની વાસના નિવૃત્ત
 થઈ જાયછે, તેમાં પળ જો એક માહાત્મ્ય અતિશય દઢ હોયતો શ્રદ્ધા તથા
 વિશ્વાસ તથા પ્રીતિ એ ત્રણ દુર્વઢાં હોય તો પળ મહાવઢવાન્ થાયછે અ-
 ને માહાત્મ્ય વિનાની ભક્તિ જો જ્ઞાણી જણાતી હોય તો પળ અંતે નાશ
 થઈ જાયછે, જેમ દશ વાર વર્ષની કન્યા હોય ને તેને ક્ષય રોગ થાય પ-
 છી તે કન્યા યુવાન થયા મોરજ મરી જાય પળ યુવાન થાય નહિ, તેમ
 જેને માહાત્મ્ય વિનાની ભક્તિ હોય તે પળ પરિપક્વ થતી થતી નાશ

થઈ જાયછે અને જેના હૃદામાં માહાત્મ્યે સહિત ભગવાનની ભક્તિ હોય તો વીજા કલ્યાણકારી ગુણ ન હોય તોપણ તેના હૃદામાં સર્વે આવેછે અને જો માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ જેના હૃદામાં નથી તો શમદમાદિક જે કલ્યાણકારી રુડા ગુણ તે તેના હૃદામાં છે તોયપણ નહિ જેવાજ છે કેમજે અંતે નાશ પામી જશે માટે એક માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ હોય તો તેની વાસના પણ નિવૃત્ત થઈ જાય અને કલ્યાણકારી જે ગુણ તે સર્વે આવીને હૃદયને વિષે નિવાસ કરીને રહે તે માટે માહાત્મ્યે સહિત ભગવાનની ભક્તિ એજ વાસના ટાઢ્યાનું મહામોડું અચળ સાધન છે.

પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જીવ અન્વયપણે કેમ છે ને વ્યતિરેકપણે કેમ છે અને ईશ્વર અન્વયપણે કેમ છે ને વ્યતિરેકપણે કેમ છે અને અક્ષરબ્રહ્મ અન્વયપણે કેમ છે ને વ્યતિરેકપણે કેમ છે અને પુરુષોત્તમ ભગવાનને અન્વયપણે કેમ જાણવા ને વ્યતિરેકપણે કેમ જાણવા ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જન્મ મરણનું મોક્ષાણું જે જીવનું સ્વરૂપ તે અન્વય જાણવું અને અમેઘ અમેઘ અવિનાશી એવું જે જીવનું સ્વરૂપ તે વ્યતિરેક જાણવું. અને વિરાટ સુવ્રાત્મા અને અઘ્યાકૃત એ ત્રણ શરીરમાં એકરસપણે વર્તે એ ईશ્વરનું અન્વયસ્વરૂપ જાણવું અને પિંડ બ્રહ્માંડથી પર સચ્ચિદાનંદપણે કરીને જે નિરૂપણ કર્યું છે તે ईશ્વરનું વ્યતિરેક સ્વરૂપ જાણવું. અને પ્રકૃતિ પુરુષ તથા સૂર્ય ચંદ્રાદિક સર્વે દેવતા તેનું જે પ્રેરક તે અક્ષરનું અન્વય સ્વરૂપ જાણવું અને જે સ્વરૂપને વિષે પુરુષ પ્રકૃતિ આઘે કાંઈ ઉપાધિ રહેતી નથી એક પુરુષોત્તમ ભગવાનજ રહેછે એ અક્ષરનું વ્યતિરેક સ્વરૂપ છે. અને વદ્ધ જીવ તથા મુક્ત જીવ એ બેના હૃદયમાં સાક્ષિ-રૂપ થકા રહ્યાછે અને વદ્ધપણું ને મુક્તપણું જેને અડતું નથી તેમજ

ઈશ્વરના ને અક્ષરના હૃદયમાં સાક્ષિરૂપે રહ્યાછે અને તેતે ઉપાધિ થ-
કી રહિત છે એ પુરુષોત્તમનું અન્વય સ્વરૂપ છે અને જીવ ઈશ્વર ને
અક્ષર તે થકી પર જે અક્ષરાતીત સ્વરૂપ એ પુરુષોત્તમનું વ્યતિરેક
સ્વરૂપ જાણવું, એવી રીતે અન્વયવ્યતિરેકપણું છે.

પછી વળી મુક્તાનંદસામીએ પુછ્યું જે “ભગવાનના દર્શનનો જે
મહિમા તથા ભગવાનના નામ સ્મરણનો જે મહિમા તથા ભગવાનના
સ્પર્શનો જે મહિમા તે ભગવાનના ભક્તને અર્થ છે કે સર્વે જીવને
સારુ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, દર્શનાદિકનો તો ભેદ
જુદોજ છે તેકહીએ તે સાંભળો જે, જ્યારે એ દર્શનનો કરનારો ભગ-
વાનનાં દર્શન કરેછે ત્યારે એનું મન છે તે દ્રષ્ટિ દ્વારે આવીને તે સહિત
દ્રષ્ટિ જો દર્શન કરે તો તે દર્શન એવું થાયછે જે વિસારે તોયપણ વિસરે
નહિ, એવી રીતે મને સહવર્તમાન ત્વચા સ્પર્શ કરે તો તે સ્પર્શપણ વિસરે
નહિ, જેમ ગોપાંગનાઓનાં ભગવાન્ પ્રત્યે ભાગવતમાં વચન છે જે ‘હિ
ભગવન્! જે દિવસથી તમારાં ચરણનો સ્પર્શ થયો છે તે દિવસ થકી
તમ વિના જે જે સંસારનાં સુખ છે તે અમને વિષ જેવાં લાગેછે’ એવી
રીતે સર્વે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયે કરીને મને સહવર્તમાન જે દર્શન સ્પર્શ શ્રવ-
ણાદિક થાયછે તે કોઈ કાળે વિસરી જતાં નથી, જેમ અજ્ઞાની જીવ
હોય તેણે મને સહવર્તમાન જે પંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો તેણે કરીને જેજે વિષય
ભોગવ્યા હોય તે વિસારે તોયપણ વિસરે નહિ, એવી રીતે ભગવાનનું
પણ મને સહવર્તમાન જે દર્શનાદિક કરેછે તેનેજ દર્શનાદિક જાણવું
અને ઓજાનેતો દર્શન થયુંછે તોયપણ ન થયા જેવું છે, કાંજે જૈ સમે
એણે દર્શન કર્યાં તે સમે એનું મનતો વ્યાંઝ્યે ફરતું હતું માટે એ દર્શન
એને કાંતો એક દિવસમાં વિસરી જશે અથવા પાંચ દિવસમાં અથવા

પચાસ દિવસમાં અથવા છ મહિનામાં અથવા વર્ષમાં અથવા પાંચ વર્ષમાં જરૂર વિસરી જશે પણ અંતે રહેશે નહિ, માટે જે મહાત્મ્ય જાણીને અતિશય પ્રીતિ કરીને મને સહિત દષ્ટિ આદિક જ્ઞાન ઇન્દ્રિયે કરીને દર્શન સ્પર્શાદિક કરેછે તેનેજ તેમનું ફઠ છે અને વીજાનેતો જે પરમેશ્વરનાં દર્શનાદિક થાયછે તેનું વીજવઠ્ઠ થાયછે અને યથાર્થ મહિમાતો જે મને સહવર્તમાન દર્શનાદિક કરેછે તેને અર્થ છે ।
 इति वचनामृतम् ॥ ५ ॥ ८३ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદી ૧૦ દશમીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાચારના દરવારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગઠ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “એકએક અવસ્થાને વિષે વી-જી વેવે અવસ્થાઓ કેમ રહીછે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, આ જીવાત્મા જેતે ‘જેને વિષે રહીને વિષયભોગને ભોગવેછે’ તેને અવસ્થા કહીએ, તે અવસ્થા જાગ્રત્ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ પ્રકારની છે, ‘તેમાં જે જાગ્રત્ અવસ્થા છે તે વૈરાજ પુરુષની જે સ્થિતિ અવસ્થા તેનું કાર્ય છે ને સત્ત્વગુણ-ત્ત્વમક છે ને નેત્ર સ્થાનકને વિષે રહી છે એવી જે જાગ્રત્ અવસ્થા તેને વિષે વિ-શ્વામિમાની નામે જે આ જીવાત્મા તે જેતે સ્થૂલદેહના અભિમાને સહિ-ત થકો દશ ઇન્દ્રિયો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને વિવેકે સહિત યથાર્થપણે

૧ તે અવસ્થાઓ પરસ્પર નહિ મળેલા સત્ત્વાદિક ગુણના કાર્યરૂપ છે અને સત્ત્વાદિગુ-ણના મિત્રીભાવથી પરસ્પર મળેલીપણ છે । ૨ સત્ત્વગુણના કાર્યરૂપ । ૩ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ આ ત્રણ દેહના અભિમાનથી જીવના વિશ્વ, તેજસ અને પ્રાણ આ ત્રણ નામ પડ્યા છે તે વાસ્તવિક નથી ઉપાધિયી છે ।

પોતાના પૂર્વકર્મને અનુસારે વાહ્ય શબ્દાદિક પંચ વિષયના ભોગને ભોગ-
વેછે તેને સત્ત્વગુણપ્રધાન એવી જાગ્રત્ અવસ્થા કહીએ અને એ જાગ્રતને
વિષે જો એ જીવાત્મા પ્રાંતિએ કરીને અયથાર્થપણે વાહ્ય વિષય ભો-
ગને ભોગવેછે તો તેને જાગ્રતને વિષે સ્વપ્ન કહીએ અને એ જીવાત્મા
જેતે જાગ્રતને વિષે શોક તથા શ્રમાદિકે કરીને વિવેકે રહિત થકો
જો વાહ્ય વિષય ભોગને ભોગવેછે તો તેને જાગ્રતને વિષે સુષુપ્તિ કહીએ ।
અને જે સ્વપ્ન અવસ્થા છે તે હિરણ્યગર્ભની જે ઉત્પત્તિ અવસ્થા તેનું
કાર્ય છે ને રજોગુણાત્મક છે ને કંઠ સ્થાનકનેવિષે રહી છે એવી જે
સ્વપ્ન અવસ્થા તેનેવિષે તૈજસાભિમાની નામે જે જીવાત્મા તે સૂક્ષ્મ દે-
હના અભિમાને સહિત રહ્યો થકો ઈન્દ્રિયો અંતઃકરણે કરીને પૂર્વકર્મને
અનુસારે સુખ દુઃસ્વરૂપ વાસનામય ભોગને ભોગવેછે તેને રજોગુણપ્ર-
ધાન સ્વપ્ન અવસ્થા કહીએ અને એ સ્વપ્નનેવિષે એ જીવાત્મા જેતે જ્યારે
જાગ્રતની પેઠેજ વિવેકે કરીને જાણતો થકો વાસનામય ભોગને ભો-
ગવેછે ત્યારે તેને સ્વપ્નનેવિષે જાગ્રત્ અવસ્થા કહીએ અને એ સ્વપ્નનેવિષે
જણાણા જે વાસનામય ભોગ તેમને એ જીવાત્મા જેતે ભોગવતો થકો
પણ જો જડપણે કરીને ન જાણે તો તેને સ્વપ્નને વિષે સુષુપ્તિ કહીએ ।
અને જે સુષુપ્તિ અવસ્થા છે તે ઈશ્વરની જે પ્રલય અવસ્થા તેનું કાર્ય છે
ને તમોગુણાત્મક છે ને હૃદય સ્થાનકને વિષે રહી છે એવી જે સુષુપ્તિ
અવસ્થા તે જ્યારે એ જીવને આવેછે ત્યારે ઈન્દ્રિયો અંતઃકરણની જે
વૃત્તિયો તથા વિષયભોગની વાસના તથા જ્ઞાતાપણું ને કર્તાપણું એ

૧ રજોગુણ પ્રધાન । ૨ તમોગુણ પ્રધાન । ૩ રજોગુણના કાર્યરૂપ । ૪ અભ્યન્તર,
વિનાશિ અને અસ્થિર એવા શબ્દાદિ વિષયના ભોગ । ૫ સત્ત્વગુણ પ્રધાન । ૬ પ્રિયાપ્રિય-
પણે કરીને । ૭ તમોગુણ પ્રધાન । ૮ તમોગુણના કાર્યરૂપ । ૯ જીવનું વિષયોને જાણ-
વાપણું । ૧૦ જીવનું અહંવૃત્તિથી વિષયો માટે કર્મનું કરવાપણું ।

સર્વે કારણ દેહને વિપે લીન થઈ જાયછે અને તે કારણ દેહનો અભિ-
માની જે પ્રાજ્ઞ નામે જીવાત્મા તેનું પ્રધાન પુરુષરૂપ સર્ગુણબ્રહ્મના સુખ-
લેશને વિપે અતિશય લીનપણું થઈ જાયછે તેને તમોગુણપ્રધાન સુષુપ્તિ
અવસ્થા કહીએ અને એ સુષુપ્તિનેવિપે કર્મ સંસ્કારે કરીને કર્તાવૃત્તિનું
જે ઉત્પન્ન થયું તેને સુષુપ્તિનેવિપે સ્વપ્ન કહીએ અને જાગ્રત્ ને સ્વપ્નને
વિપે જે પીડા તેના તાપ થકી વઢી તે સુષુપ્તિનાં સુખને વિપે પ્રવેશ
કરતી જે કર્તાવૃત્તિ તેના પ્રતિલોમપણાનું જે જ્ઞાન તેને સુષુપ્તિને વિપે
જાગ્રત કહીએ। એવી રીતે એકએક અવસ્થાને વિપે વીજી વેવે અવસ્થાઓ
રહીછે અને એ જે અવસ્થાના ભેદ તેનું જે જ્ઞાન તે જીવાત્માને જે વતે
થાયછે અને વઢી તેતે અવસ્થાને વિપે એ જીવને કર્માનુસારે જે ફ-
ઝના પમાડનારા છે તેને તુર્ય પદ કહેછે અંતર્યામી કહેછે દૃષ્ટા કહેછે
બ્રહ્મ કહેછે પરબ્રહ્મ કહેછે.

પછી વઢી નિત્યાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “પરા, પશ્યંતી, મધ્ય-
મા અને વૈશ્વરી એ જે ચાર વાણી” તેને કેમ સમજવી ?” ત્યારે શ્રીજિ-
મહારાજ બોલ્યા જે, એ વાર્તાતો વહુ મોટી છે ને અતિશય સૂક્ષ્મ છે અને
શ્રીમદ્ભાગવતના એકાદશ સ્કંધને વિપે શ્રીકૃષ્ણભગવાને ઉદ્ભવજી પ્રત્યે
કહીછે તેને સંક્ષેપે કરીને કહીએ તે સાંભળો જે, પ્રથમ ઉત્પત્તિકાળને
વિપે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ જેતે વૈરાજપુરુષના મસ્તકને વિપે રાહુ જે સહ-

૧ સર્ગુણ બ્રહ્મરૂપ પ્રધાન પુરુષ । ૨ કર્મનો કર્તા જે જીવ તેવી વૃત્તિનું । ૩ રજોગુણ
પ્રધાન । ૪ પ્રથમ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અનુભવેલા સર્ગુણ બ્રહ્મસંબંધિ આનંદમાં । ૫ સત્ત્વગુણ
પ્રધાન । ૬ ત્રણ અવસ્થાવી પર । ૭ ઓયું વાસુદેવ નામનું । ૮ પ્રાપ્ય સ્વરૂપ । ૯ વેદા-
ન્ટમાં । ૧૦ તે જીવના અને વૈરાજના દેહમાં રહિ છે । ૧૧ “સ એવ જીવો વિવર-
પ્રત્તિઃ” આ શ્લોક શ્રીધરસ્વામીએ ચાર પ્રકારની વાણીપરં વ્યાખ્યાન કર્યો છે ।

સંદલનું કમલ તેનેવિપે પ્રવેશ કરીને અક્ષરબ્રહ્માત્મક એવો જે નાદ તેને કરતા હવા પછી તે નાદ જે તે સુષુમ્ના માર્ગે કરીને તે વિરાટ-પુરુષના નાભિકંદ પ્રત્યે વ્યાપીને મહાપ્રાણે સહિત થકો ત્યાંથી ડંચો ઘટ્ટિને પામતો હવો તેણે કરીને તે વિરાટપુરુષનું જે નાભિપદ્મ તે અધોમુખ હતું તે ઊર્ધ્વમુખ થતું હવું, એવી રીતે તે વિરાટપુરુષના નાભિકંદને વિપે જે નાદ થયો તેને પરા વાણી કહીએ અને તે પરા વાણી જે તે વેદની ઉત્પત્તિને અર્થે પોતે ભગવાને વીજરૂપે કરીને પ્રકાશી છે ને તેજના પ્રગ્ગ્રહરૂપ છે ને અર્ધમાર્ત્તારૂપ છે, પછી તે પરા વાણી જે તે ત્યાં થકી તે વિરાટના હૃદયાકાશને પામીને પશ્યંતી નામે થતી હવી ને ત્યાં થકી કંઠદેશને પામીને મધ્યમા નામે થતી હવી ને ત્યાંથી તે વિરાટના મુખને પામીને વૈશ્વરી સંજ્ઞાને પામતી હવી અને અકાર ઉકાર ને મકાર એ ત્રણ વર્ણરૂપે થઈને પ્રણવરૂપે થતી હવી ને પછી વાગન અક્ષરરૂપે થઈને ચાર વેદરૂપે થતી હવી, એવી રીતે વિરાટપુરુષનેવિપે પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા અને વૈશ્વરી એ ચાર વાણી સમજાવી. હવે આ જીવના દેહનેવિપે પણ ચાર વાણી કહીએ તે સાંભળો

૧ "સહસ્રદલનુ કમલ જેમાં છે એવું જે વૈરાજપુરુષનું મસ્તક તેમાં રહેલું જે બ્રહ્માન્ત્ર" એવો વાક્યાર્થ સમજાવો । ૨ અક્ષરબ્રહ્મદ્વારા પ્રકટ કરેલો । ૩ જેને સ્ફોટ કહે છે । ૪ સૂત્રાસ્ત્ર્ય વાયુ । ૫ હૃદયપર્યન્ત । ૬ અર્ધમાત્રાના કારણરૂપ । ૭ નાભિ આદિક ચાર સ્થાનમાં પરા આદિક ચાર વાણિમાથી અનુક્રમે અર્ધમાત્રા મકાર ઉકાર અને અકાર આટલા વર્ણે ઉત્પન્ન થાય છે । ૮ જીવનાં પણ નાભિ, હૃદય, કંઠ અને મુખમાં ભગવાનની ઇચ્છા થીજ ચાર પ્રકારની વાણી ડહાવે છે તેમાં શરીરની અદરના ત્રણ પ્રકારના વાણીના મેદતો જ્ઞાનિઓને પણ હુરોંધ છે, મનુષ્યો તો કેવલ વૈશ્વરી નામના ચોથા મેદનેન જાણે છે, જીવનાં વૈશ્વરી વાણીમાજ વાણીના ચાર મેદ મેં નિશ્ચય કરેલા છે તે સ્પષ્ટપણે કહુ છું ।

જે, એના એ પુરુષોત્તમ ભગવાન તે જીવનેવિપે અંતર્યામિરૂપે કરીને રહ્યાછે ને એ જીવની જે ત્રણ અવસ્થા તેનેવિપે સ્વતંત્ર થકા અનુસૂત છે એવા જે ભગવાન્ તેજ જીવના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીનેવિપે અવ- તાર ધારેછે ત્યારે એ જીવ જેતે તે ભગવાનના સ્વરૂપનું જે પ્રતિપાદન કરે તથા તે ભગવાનનાં જે ધામ ગુણ અને દૈશ્વર્ય તેનું પ્રતિપાદન કરે તથા તેના ચરિત્રનું વર્ણન કરે તથા આત્મા અનાત્માનો વિવેક કરી દેખાડે તથા જીવ, ईश्वर, માયા, બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ તેના ભેદને પૃથક્ પૃથક્ કહી દેખાડે એવી જે વાણી તેને પરા વાણી કહીએ. અને જે માયિક પદાર્થ તથા વિષય તેમને વિવેકે સહિત ચથાર્થપણે કહી દેખાડે તેને વૈશ્વરી વાણી કહીએ. અને પદાર્થને ને વિષયને આંતિએ સહિત અચથાર્થપણે કહી દેખાડે તેને મધ્યમા વાણી કહીએ. અને એ પદાર્થને ને વિષયને અંધધંધ સરસું કહી દેખાડે ને કાંઈ સમજ્યામાં ન આવે તેને પડ્યંતી વાણી કહીએ. એવી રીતે જીવની જાગ્રત્ અવસ્થાનેવિપે એ ચાર વાણીનું રૂપ સમજ્યામાં આવેછે અને સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિનેવિપે તો કોઈક સમા- ધિવાલાને એ ચાર વાણીનાં રૂપ સમજ્યામાં આવે પણ વીજાને સમ- જ્યામાં આવતાં નથી । इति वचनामृतम् ॥ ૬ ॥ ૮૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ રાત્રિને સમે શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાલાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગઠ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

અને શ્રીજિમહારાજે શ્રીમદ્ભાગવત પુરાણના પ્રથમ સ્કંધની કથા વં-

ચાવવાનો આરંભ કરાવ્યો હતો ત્યારે તેમાં એમ વાર્તા આવી જે 'જ્યાં મનોમય ચક્રની ધારા કુંઠિત થાય ત્યાં નૈમિશારણ્ય ક્ષેત્ર જાણવું' એ વાર્તાને સાંભળીને મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે "હે મહારાજ ! એ મનોમય ચક્ર તે શું છે ને એની ધારા તે શી સમજાવી ?" પછી શ્રીજિ-મહારાજ બોલ્યા જે, મનોમય ચક્ર તે મનને જાણવું અને એની ધારા તે દશ ઇન્દ્રિયો છે એમ જાણવું અને તે ઇન્દ્રિયોરૂપ જે મનની ધારા તે જે ઠેકાણે ઘસાડને ઘુંઠિ થઈ જાય તેને નૈમિશારણ્ય ક્ષેત્ર જાણવું, તે ઠેકાણે જપ, તપ, વ્રત, ધ્યાન, પૂજા એ આદિક જે સુકૃત તેનો જે આરંભ કરે તે દિનદિન પ્રત્યે વૃદ્ધિ પામે એવું જે નૈમિશારણ્ય ક્ષેત્ર તે જે ઠેકાણે ભગવાનના એકાંતિક સાધુ રહેતા હોય તે ઠેકાણે જાણવું અને જ્યારે મનોમય ચક્રની ઇન્દ્રિયોરૂપ જે ધારા તે ઘુંઠિ થઈ જાય ત્યારે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પંચ વિષયને વિષે ક્યાંઈ પ્રીતિ રહે નહિ અને જ્યારે કોઈ રૂપવાન સ્ત્રી દેખાય અથવા વસ્ત્ર અલંકારાદિક અતિસુંદર પદાર્થ દેખાય ત્યારે મુઠ્ઠો તેના મનમાં અતિશય અભાવ આવે પણ તેમાં ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ જડને ચોટે નહિ, જેમ અતિ તિસ્ત્રી અણિવાળું ઘાળ હોય તે જે પદાર્થમાં ચોંટાડે તે પદાર્થને વિંધિને માંહિ પ્રવેશ કરી જાયછે અને પાછું કાઢ્યું પણ નિસરે નહિ અને તેના તે ઘાળમાંથી ફઠ્ઠ કાઢી લીધું હોય ને પછી થોડું રહ્યું હોય તેનો મિતમાં ઘા કરે તો ત્યાંથી ઉથલકીને પાછું પડેછે પણ જેમ ફઠ્ઠ સોતું મિતને વિષે ચોટી જાયછે તેમ ચોટે નહિ, તેમ જ્યારે મનોમય ચક્રની

૧ "નૈમિશેડનિમિપક્ષેત્રે" આ શ્લોકની ધૈધરી ટીકામાં નૈમિશારણ્ય શબ્દનો અર્થ કરવામાં વાયુપુરાણની આલ્યાયિકા લખીછે તેમાં ૧ માર્ગરૂપ શબ્દાદિ વિષયોમાં પ્રવર્તેલું નહિ તે ।

ધારા જે ઇન્દ્રિયો તે કુંઠિયો થઈ જાય ત્યારે ગમે તેવો શ્રેષ્ઠ વિષય હોય તેમાં પણ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ ચોટે નહિ અને થોધાની પેટે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિયો પાછી હટે, એવું વર્તાય ત્યારે જાણીએ જે મનોમય ચક્રની ધારા કુંઠિત થઈ ગઈ, એવું સંતના સમાગમરૂપિ નૈમિશારણ્ય ક્ષેત્ર જ્યાં દેસાય ત્યાં કલ્યાણને ઇચ્છું અને ત્યાં અતિદૃઢ મન કરીને રહેવું । इति वचनामृतम् ॥ ૭ ॥ ૮૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદી ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાસાચરના દરવા-રમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસારાવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી ચૈતન્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! ઈર્ષ્યાનું શું રૂપ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેના હૃદયમાં માન હોય તે માનમાંથી ઈર્ષ્યા પ્રવર્તેછે અને ક્રોધ મત્સર ને અદ્વયા તેપણ માનમાંથી પ્રવર્તેછે અને ઈર્ષ્યાનું એ રૂપ છે જે ‘પોતાથી જે મોટા હોય તેપણ તેનું જ્યારે સન્માન થાય ત્યારે તેને દેખી શકે નહિ,’ એવો જેનો સ્વભાવ હોય તેને એમ જાણવું જે આના હૃદયમાં ઈર્ષ્યા છે અને યથાર્થ ઈર્ષ્યા-વાળો જે હોય તેતો કોઈની મોટાઈને દેખી શકે નહિ । इति वचनामृतम् ॥ ૮ ॥ ૮૬ ॥

૧ જેમ ચક્રની ધારા કુંઠિત થાય ત્યારે તે ચક્ર ભ્રમણ કરી શકે નહિ, તેમ જ્યારે વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયો પાછા વળે ત્યારે મન વિષયોમાં ભ્રમણ કરે નહિ, જેમ બાળ ફઝાએ રહિત થાય તો લક્ષ્યને વિંધવા માટે સમર્થ થાય નહિ તેમજ મન પણ જ્યારે ઇન્દ્રિયોની સહાયતાએ રહિત થાય ત્યારે વિષય પ્રહણ કરવા સમર્થ થાય નહિ, આટલો તાત્પર્યાર્થ છે ।

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદી ૧૩ તેરશને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-
જાનંદજી મહારાજ પોતાના ભક્તજનને સુખ દેવાને અર્થે સારંગપુરથી
ચાલ્યા તે ગામ શ્રીકુંડલ પધાર્યા અને તે કુંડલમધ્યે અમરાપટગરના
આથમણા ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર ઉત્તર મુખારવિંદે વિરા-
જમાન હતા અને મસ્તક ઉપર ધોળી પાઘ બાંધી હતી તથા ધોળી
પછેડી ઓઢી હતી તથા ધોળો સુરવાલ પહેર્યો હતો તથા ધોળો અંગ-
રજો પહેર્યો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ-
દેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ !” જીવના હૃદય-
માં યુગના ધર્મ પ્રવર્તે છે તેનું શું કારણ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા
જે, યુગના ધર્મ પ્રવર્તે છે તેનું કારણ તો ગુણ છે તે જ્યારે શુદ્ધ સત્ત્વગુણ
વર્તતો હોય ત્યારે તેના હૃદયામાં સત્યયુગની પ્રવૃત્તિ હોય અને જ્યારે સ-
ત્ત્વને રજ મેળા વર્તતા હોય ત્યારે તેના હૃદયામાં ત્રેતાયુગની પ્રવૃત્તિ હોય
અને જ્યારે રજ ને તમોગુણ મેળા વર્તતા હોય ત્યારે તેના હૃદયામાં દ્વાપર-
યુગની પ્રવૃત્તિ હોય અને જ્યારે એકલો તમોગુણ વર્તતો હોય ત્યારે તેના
હૃદયામાં કલ્પયુગની પ્રવૃત્તિ હોય, એમ ગુણે કરીને યુગની પ્રવૃત્તિ છે.^૧

૧ જેમ બહાર યુગ પ્રવર્તે છે તેમ । ૨ પુરુષના હૃદયમાં રહેલા સત્ત્વાદિક । ૩ જ્યારે
સત્ત્વગુણના કાર્યરૂપ જ્ઞાન તપમાં રુચિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે મારા હૃદયમાં સત્યયુગ પ્રવર્ત્યો
છે એમ જાણવું । રજોગુણના કાર્યરૂપ કામ્યકર્માદિકમાં જ્યારે રુચિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે
મારા હૃદયમાં ત્રેતાયુગ પ્રવર્ત્યો છે એમ જાણવું । જ્યારે રજોગુણ અને તમોગુણના કાર્ય-
રૂપ કામ્યકર્માદિ અને લોભાદિકમાં રુચિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે મારા હૃદયમાં દ્વાપરયુગ
પ્રવર્ત્યો છે એમ જાણવું । તમોગુણના કાર્યરૂપ માયા અનૃત આદિકમાં જ્યારે રુચિ ઉત્પન્ન
થાય ત્યારે મારા હૃદયમાં તમોગુણ પ્રવર્ત્યો છે એમ જાણવું । તે ભાગવતમાં “સત્ત્વં રજ-
સ્તમ્ ઇતિ” આ શ્લોકને આરંભીને “યદા માયાનૃતં તન્દ્રા” इत्यादि पांच श्लोकથી નિરૂપણ
કર્યું છે । આટલો તાત્પર્યાર્થ છે ।

પછી વઢી મુક્તાનંદસામીએ પુછ્યું જે “ગુણની પ્રવૃત્તિ થયાનો શો હેતુ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ગુણની પ્રવૃત્તિનું કારણતો કર્મ છે તે જેવાં પૂર્વકર્મ હોય તેવા ગુણની પ્રવૃત્તિ થાયછે, માટે જેને રજોગુણ ને તમોગુણ વર્તતા હોય ને તે જો એકાગ્ર થઈને ભગવાનનું ધ્યાન કરવા જાય તો થાય નહિ માટે એવાને તો આત્મનિષ્ઠાનું વઢ રાખવું અને ભગવાનના મહિમાનું વઢ રાખવું ને એમ સમજાવું જે ‘હું તો આત્મા છું તે મારેવિપે માયાકૃત ઉપાધિ હોય નહિ ને હું તો ગુણાતીત છું’ અને ભગવાનનો મહિમા એમ વિચારવો જે ‘અજામેઢ મહાપાપી હતો ને દીકરાને યોગે નારાયણ એવું નામ લીધું તે સર્વ પાપથી છુટીને પરમપદને પામ્યો તો મનેતો તે ભગવાન પ્રત્યક્ષ મઢ્યાછે અને રાત દિવસ તે ભગવાનનું હું નામ લઉંછું માટે હું તો કૃતાર્થ થયોછું’ એવી રીતે વિચારીને આનંદમાં રહેવું પણ જેને તમોગુણ ને રજોગુણ વર્તતા હોય તેને ધ્યાન ધારણાને અર્થે આગ્રહ કરવો નહિ અને જેવું બની આવે તેવું ભજન સ્મરણ કરવું ને દેહે કરીને ભગવાનની તથા સંતની પરિચર્યા શ્રદ્ધા સહિત કરવી ને પોતપોતાના ધર્મમાં રહેવું ને પોતાને પૂરણકામ માનવું.

પછી વઢી મુક્તાનંદસામીએ પુછ્યું જે “જેને તામસિ કર્મ વળાં હોય તેના હૃદયામાં કલ્લિયુગ વર્તે તે કોઈ ઉપાયે ટલે કે ન ટલે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જો એને સંત તથા પરમેશ્વરના વચનનેવિપે અતિશય શ્રદ્ધા હોય અને અતિદૃઢ વિશ્વાસ હોય તો ગમે તેવાં તામસિ કર્મ હોય પણ તેનો નાશ થઈ જાય અને કલ્લિયુગના ધર્મ મટીને સત્યયુગના ધર્મ હોય તે વર્તે, માટે અતિ સાચે ભાવે કરીને સત્સંગ કરે તો તેને કોઈ જાતનો દોષ હૃદયામાં રહે નહિ અને દેહ છતાંજ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય.

૧ ‘અને જેવા ગુણવાઢાએ જેવી ભક્તિ કરવાની હોય તેપણ કહો ? ।

પછી સ્વયંશ્રકાશાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “સ્થાન તે કેને કહીએ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમ તેને જે પોતપોતાનો ધર્મ તેને સ્થાન જાણવું. અને તમે ત્યાગી છો તે તમારાથી જો ત્યાગનો પક્ષ મુકીને ગૃહસ્થને માર્ગે ચલાય તો ને સ્થાનકથકી અટ થવાણું. એમ જાણવું માટે ગમે તેવો આપત્કાઠ પડે અથવા અમે આજ્ઞા કરીએ તોપણ તમારે પોતાના ધર્મમાંથી ચલ્યું નહિ. અને જેમ ગૃહસ્થ વસ્ત્ર તથા અલંકારે કરીને અમારી પૂજા કરવાને ઇચ્છે તેમ તમારે ઇચ્છવું નહિ, તમારે તો પત્ર, પુષ્પ, ફલ અને જલે કરીને પૂજા કરવી ને એવી પૂજા કરીનેજ આનંદ માનવો પણ પોતાના ધર્મથી ચઢાયમાન થઈને પરમેશ્વરની પૂજા કરવી એ ઠીક નહિ, માટે સર્વને પોતાના ધર્મમાં રહ્યા થકા જેટલી પૂજા થાય તેટલી કરવી એ અમારી આજ્ઞા છે તેને દટ કરીને સર્વે રાખજ્યો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૯ ॥ ૮૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ શ્રીજિમહારાજ સર્વે સંતનું મંડલ લઈને ગામ કુંડલથી ચાલ્યા તે વાટમાં ગામ પાંમડે આવ્યા ને ત્યાં પીંપરના વૃક્ષ હેઠે ઉતર્યા પછી તે ગામના માણસે ઢોલીયો લાવીને તે ઉપર પધરાવ્યા અને તે સમે શ્રીજિમહારાજે સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાને ચારે કોરે સાધુ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સંભા બેઠી હતી.

અને સાધુ કીર્તન ગાતાં હતા તે કીર્તન રાખાવીને શ્રીજિમહારાજે તે ગામના માણસ આગળ વાત કરી જે, આ સંસારને વિષે ધર્મવાળા ને અધર્મી એ બે પ્રકારના માણસ છે, તેમાં ધર્મવાળા જે માણસ હોય તે ચોરી તથા પરસ્ત્રીનો સંગ તથા ચાઢી ચુગલી એ આદિક સર્વે પાપનો ત્યાગ કરીને ને પરમેશ્વરથી હરીને ધર્મમર્યાદામાં ચાલેછે, તેનો સં-

સારમાં જે પોતાના કુટુંબી હોય અથવા કોઈ વીજા હોય પણ તે સર્વે વિશ્વાસ કરે ને તે જે બોલે તે વચન સૌને સત્યજ માસે અને એવા જે ધર્મવાળા હોય તેનેજ સાચા સંતનો સમાગમ ગમે । અને જે અધર્મી માણસ હોય તેતો ચોરી, પરસ્ત્રીનો સંગ, મધમાંસતું મધ્યજન, વટલબું, વટલાવબું એ આદિક જે સર્વે કુકર્મ તેને વિપેજ મરપુર હોય ને તેનો સંસારમાં કોઈ વિશ્વાસ કરેજ નહિ ને એનાં સગાં હોય તેપણ કોઈ એનો વિશ્વાસ ન કરે અને એવા જે અધર્મી હોય તેને સાચા સંતનો સમાગમતો ગમેજ નહિ અને જો કોઈ વીજો તે સંતનો સમાગમ કરે તો તેનો પણ દ્રોહ કરે, માટે જેને કલ્યાણને ઇચ્છવું તેને અધર્મિને માર્ગે ચાલવુંજ નહિ અને ધર્મવાળાને માર્ગે ચાલીને સાચા સંતનો સમાગમ કરવો તો નિશ્ચયજ એ જીવતું કલ્યાણ થાય એમાં કાંઈ સંશય નથી, એટલી વાર્તા કરી તેને સાંમઠ્ઠીને તે ગામના કેટલાક માણસે શ્રીજિમહારાજનો આશ્રય કર્યો.

પછી ત્યાંથી શ્રીજિમહારાજ પાછા સારંગપુર પધાર્યા પછી જીવા-
લાચરના દરબારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર
વિરાજમાન થયા ને તે સમે પોતે સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં
અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની
સમા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ગોલોક, વૈકુંઠ, શ્વેતદ્વીપ, બ્રહ્મપુર એ
સર્વે જે ભગવાનનાં ધામ તેને બાહ્યદષ્ટિએ કરીને જોઈએ તો ઘણાં છેટે છે
અને આત્મદષ્ટિએ કરીને જોઈએ તો એક અણુ જેટલું પણ છેડું નથી, માટે
બાહ્યદષ્ટિવાળાની સમજણ છે તે મિથ્યા છે અને આત્મદષ્ટિવાળાની સમ-
જણ છે તે સત્ય છે અને જે સાધુ એમ સમજતો હોય જે 'મારા ચૈતન્ય-

ને વિષે ભગવાન્ સદાય વિરાજમાન છે તે જેમ દેહમાં જીવ હોય તેમ મારા જીવને વિષે ભગવાન્ રહ્યા છે અને મારો જીવ છે તેતો શરીર છે અને ભગવાનતો મારા જીવના શરીરી છે' અને પોતાના જીવાત્માને સ્થૂઝ, સ્પૃક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ શરીરથી પૃથક્ માને અને તેને વિષે અસંકલ્પ ભગવાન વિરાજમાન છે' એમ સમજે તો તે સંતથી ભગવાન અથવા ભગવાનનાં ધામ તે અણુમાત્ર છેટે નથી. અને એવી રીતનો જે સંત હોય તેતો જેવો શ્વેતદ્વીપમાં મુક્ત છે તે સરખો છે અને એવા સંતનું દર્શન થયું ત્યારે એમ જાણવું જે 'મને સાક્ષાત્કાર ભગવાનનું દર્શન થયું' ને એવી સમજણવાળો જે સંત તેતો કૃતાર્થ છે અને જેને આવી સમજણતો આવી શકે નહિ ને જો તે સંતના સમાગમમાં પડ્યો રહે ને તે સંત નિત્ય પાંચ ધ્યાનમાં મારે તોપણ તે અપમાનનું સહન કરે ને સંતનો સમાગમ મુકી શકે નહિ જેમ અફીણનો બંધાણી હોય તે તેને મુકી શકતો નથી તેમ એ પણ કોઈ રીતે સંતનો સમાગમ તજી શકે નહિ તો જેવા પ્રથમ સંત કહ્યા તે સરખો એને પણ જાણવો અને જેવી પ્રાપ્તિ તે સંતને થાય છે તેવી જ જે સંત સમાગમમાં પડ્યો રહે છે તેને પણ થાય છે । इति वचनामृतम् ॥ ૧૦ ॥ ૮૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના શ્રાવણ વદી ૨૦ અમાસને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાલાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે "પુરુષપ્રયત્ન શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે પુરુષપ્રયત્ને કરીને કેટલું કામ થાય છે અને પરમેશ્વરની કૃપાએ ક-

રીને કેટલું કામ થાયછે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, સદ્ગુરુ ને સત્શાસ્ત્રને વચન કરીને દૃઢ વૈરાગ્યને પામ્યો હોય અને દૃઢ શ્રદ્ધાવાન્ હોય અને અદ્વૈત પ્રકારનું જે વ્રદ્ધચર્ય તેને અતિદૃઢ પાઠતો હોય અને અહિંસાધર્મને વિષે દૃઢ પ્રીતિવાન્ હોય અને આત્મનિષ્ઠા પણ અતિપરિપક્વ હોય તો તેને માથેથી જન્મમરણની નિવૃત્તિ થઈ જાયછે, જેમ શાકને માથેથી ફોતરું ઉતર્યું તે શાક પાછી ઊગે નહિ, તેમ કહ્યા એવે ગુણે કરીને જે યુક્ત હોય તે અનાદિ અજ્ઞાનરૂપ જે માયા તેથી છુટેછે ને જન્મમરણ થકી રહિત થાયછે ને આત્મસત્તાને પામેછે આટલું તો પુરુષપ્રયત્ને કરીને થાયછે. અને પરમેશ્વરની કૃપા પણ જે એવે લક્ષણે યુક્ત હોય તે ઉપરજ થાયછે અને જ્યારે પરમેશ્વરની કૃપા થાય ત્યારે એ ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થાયછે અને શ્રુતિયે કહ્યું છે જે—
 “નિરજ્ઞનઃ પરમં સામ્યમુપૈતિ” એ શ્રુતિનો એ અર્થ છે જે અંજન જે માયા તે થકી જે રહિત થયો તે ભગવાનના તુલ્યપણાને પામેછે કહેતાં જેમ ભગવાન શુભ અશુભ કર્મે કરીને બંધાતા નથી તેમ તે યુક્તપણ શુભ અશુભ કર્મે કરીને બંધાય નહિ. અને જેમ લક્ષ્મીજી છે તે હેતે કરીને ક્યારેકતો ભગવાનના સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાયછે ને ક્યારેકતો નોખાં રહ્યાં થકાં ભગવાનની સેવામાં રહેછે તેમ તે ભક્તપણ અતિશય હેતે કરીને ભગવાનને વિષે ક્યારેકતો લીન થઈ જાયછે અને ક્યારેકતો મૂર્તિમાન થકો ભગવાનની સેવામાં રહેછે અને જેમ ભગવાન સ્વતંત્ર છે તેમ એ ભગવાનનો ભક્તપણ સ્વતંત્ર થાયછે આવી રીતની જે સામર્થી તેવો ભગવાનની કૃપા થકી આવેછે.

પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જિમાં એ સર્વે અંગ સંપૂર્ણ હોય

તેની ઉપરતો ભગવાનની કૃપા થાયછે અને જો એ અંગમાંથી કાંઈક ન્યૂનતા હોય તો તેની શી ગતિ થાયછે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્ય, શ્રદ્ધા, અહિંસાધર્મ અને આત્મનિષ્ઠા એમાંથી કોઈ અંગમાં ન્યૂનતા હોય તો આત્યંતિક મોક્ષ જે ભગવાનનું અક્ષર-ધામ તેને તો ન પામે અને એ વિના વીજાં જે ભગવાનનાં ધામ છે તેને પામે અથવા વધુ સવાસનિક હોય તો દેવલોકને પામે, જે દેવ-લોકને ભગવાનના ધામ આગળ મોક્ષધર્મનેવિપે નરક તુલ્ય કહાલે અને દેવતામાંથી મનુષ્ય થાય ને મનુષ્યમાંથી વઢી દેવતા થાય અને "અનેકજન્મસંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પરાં ગતિમ્" એ શ્લોકનો પણ એજ અર્થ છે જે, જે ભગવાનનો ભક્ત સવાસનિક હોય તે નરક ચોરા-શીમાંતો ન જાય અને દેવતામાં ને મનુષ્યમાંતો અનંત જન્મ ધરે પછી જ્યારે પૂર્વે કહ્યાં એવાં વૈરાગ્યાદિક લક્ષણે યુક્ત થાય ત્યારેજ ભગવાનની કૃપાનું પાત્ર થાય અને પછી ભગવાનનો एकांतिक ભક્ત થઈને गाम तेने પामेछે, માટે एक जन्मे થઈને अथम કહ્યા એવે લક્ષણે યુક્ત થઈને

અતિશય નિર્વાસનિક થશે ત્યારેજ ભગવાનની કૃપાનું પાત્ર થશે ને આત્યંતિક મોક્ષને પામશે પણ તે વિનાતો નહિજ પામે.

પછી નૃસિંહાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે "આ દેહે કરીનેજ સર્વે કસર-માત્ર મટી જાય એવો કોઈ ઉપાય છે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જો ખવડદાર થઈને મંહે તો આને આ દેહેજ સર્વે કસર મટી જાય અથવા દેહપર્યંત કસર ન મટી હોય અને અંતસમેજ નિર્વાસનિક થાય ને ભગવાનને વિપે અતિશય પ્રીતિ થાય તો અંતકાલે પણ ભગવાનની કૃપા થાય ને ભગવાનના ધામને પામે, માટે एक देहे અથવા અનંત

દેહે અથવા અંત સમે એક ઘડી મૃત્યુ આડિ રહી હોય ત્યારેપણ જો અતિશય ભગવાનને વિપે વૃત્તિ જોડાઈ જાય તો તે ભક્તને કોઈ જાતની કસર રહેતી નથી । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૧ ॥ ૮૯ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ભાદરવા શુદ્ધી ૧ પઢવાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાસાચરના દરનારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી નિર્વિકારાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “સાધુને વિપે કયા ગુણ અસંદ રહેછે ને કયા ગુણ આવે જાય એવા છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એક તો આત્મનિષ્ઠા અને વીજો સ્વધર્મ અને ત્રીજો ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય એ ત્રણ ગુણતો અસંદ રહેછે અને વીજો ગુણતો આવે સરા ને પાછા જાય પણ સરા માટે વીજા ગુણતો આવ્યા ગયા રહેછે અને એ ત્રણ ગુણતો અસંદ રહેછે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “દેહની ને આત્માની નોંઘી વિક્તિ સમજાણી હોય તોયપણ તે વિક્તિને મુલીને પાછો દેહાભિમાની કેમ થાયછે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, દેહ આત્માની વિક્તિ એકવાર ચોંઘી સમજાણી હોય તો પછી પાછી મુલાય નહિ અને એમ માને જે ‘હું દેહ છું તોયપણ દેહ પોતાનું રૂપ મનાયજ નહિ’ અને ભગવાનનો નિશ્ચયપણ જો એકવાર દૃઢ થયો હોય તો પાછો ટાલે તોયપણ ટાલે નહિ.

૧ આત્મનિષ્ઠાથી વૈરાગ્ય અને નિશ્ચયથી ભક્તિ એ બેપણ જાણી લેવા । ૨ કૃપાહુતા વિગેરે । ૩ શુભ દેશાદિકનો યોગ થવાથી । ૪ અશુભ દેશાદિકનો યોગ થવાથી ।

અને એમ જણાયછે જે આત્મબુદ્ધિ મટીને દેહબુદ્ધિ આવી જાયછે એતો સોટો સોટો મનમાં ભ્રમ પડેછે પણ દેહાભિમાનતો આવતુંજ નથી અને એવો જે પરિપક્વ જ્ઞાની તેનેતો આત્માનુંજ અભિમાન દઢ રહેછે ને તે પોતાના આત્માને બ્રહ્મરૂપ માનેછે અને તે બ્રહ્મનેવિષે પરબ્રહ્મ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તે અસંકલ્પિત વિરાજમાન છે અને તે ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચયપણ એને અસંકલ્પ ને અસંકલ્પ રહેછે.

પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “પોતાના આત્માનો વિચાર કેમ કરવો?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે અંતઃકરણ સામું દૃષ્ટા એવો જે જીવાત્મા તે જોઈ રહે ત્યારે બાહ્યર જે સ્થૂળ શરીર અને તે સંબંધી જે વિષય તે સર્વે વિસરી જાયછે અને અંતઃકરણ ને દૃષ્ટા એવેના વચ્ચમાં જે વિચાર ઠરેછે તે વિચારે કરીને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એ સર્વના રૂપને જાણવાં પછી વિચારની દૃષ્ટિએ એ અંતઃકરણના ઘાટ સામું જોતાં જોતાં જ્યારે ઘાટ વંધ થઈ જાય ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું અને જ્યાં સુધી ઘાટ-સંકલ્પનું બઠ્ઠા હોય ત્યાંસુધી તો સંકલ્પ સામું જોઈ રહેવું પણ ધ્યાન ન કરવું. અને જે બાહ્યર સ્થૂળ દેહનેવિષે પંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો છે તે જ્યારે પોતપોતાના વિષય સામા જાયછે ત્યારે વિચારને બે પ્રકારે કરવો એકતો જે વિષયને આકારે ઇન્દ્રિયો થયાં હોય તે વિષયને આકારે વિચાર કરવો અને બીજો તે ઇન્દ્રિયોના ગોળકનેવિષે જે જોનારો દૃષ્ટા છે તે દૃષ્ટાને આકારે વિચાર કરવો, પછી વિષયને આકારે ને દૃષ્ટાને આકારે એ બે પ્રકારે જે વિચાર છે તે એક થઈ જાયછે પછી તે વિષયમાંથી વૃત્તિ અતિશય તુટી જાયછે. અને એમ વિચાર્યા વિના જો બંલાત્કારે કરીને વિષયમાંથી વૃત્તિને તોડે તો તે વૃત્તિને વિષયમાંથી પ્રીતિ મટે નહિ અને જ્યારે વિચાર-

રીને ઘૃત્તિને પાછી વાળે ત્યારે તે ઘૃત્તિ પાછી વિપયમાં જોડાયજ નહિ, માટે જ્યાંસુધી ઇંદ્રિયોની ઘૃત્તિને વિપયસન્મુલ્ય ગ્રીતિ હોય ત્યાંસુધી ભગવાનનું ધ્યાન કરવું નહિ ને જ્યારે ઇંદ્રિયોની ઘૃત્તિ સ્થિર થાય ત્યારે ભગવાનનું ધ્યાન કરવું અને જ્યારે બાહર સ્થૂલ દેહમાં દૃષ્ટા વર્તતો હોય ત્યારે ચોરસો વિમાણ કરી રાસરો જે જ્યારે સ્થૂલ દેહમાં વર્તેલું ત્યારે ક્ષ્મ દેહના ઘાટ સામુંતો જોવુંજ નહિ અને જ્યારે અંતઃકરણ મન્મુલ્ય જોવું ત્યારે સ્થૂલ દેહને વિમારી દેવું અને દ્રષ્ટાને ને દૃશ્યને મધ્યે જે વિચાર છે તે વિચારે કરીને એમ સમજવું જે 'દૃષ્ટા ને દૃશ્ય તે અતિશય જુદાંજ છે' એમ સમજીને દેહના ભાવ તે દેહનેવિપે હોમવા અને દૃષ્ટા જે ચૈતન્ય તેના ભાવ તે ચૈતન્યનેવિપે હોમવા. અને વાઠ, ચૌવન, ઘૃદ્ધ, સ્થૂલ, કૃશ, જીવવું મરવું એ સર્વે દેહના ભાવ છે તે આત્માનેવિપે માનવાજ નહિ અને અછેદ્ય, અમેદ્ય, અજર, અમર, જ્ઞાનરૂપ, સુખરૂપ, સત્તારૂપ એ જે સર્વે આત્માના ભાવ છે તે કોઈ કાળે દેહનેવિપે સમજવાજ નહિ એ ગુણતો આત્માનેવિપે સમજવા એવો જે વિચાર તે જ્યાંસુધી ઘાટ-સંકલ્પનું વઠ્ઠ હોય ત્યાંસુધી મુકવો નહિ, જેમ રાજા હોય તે જ્યાંસુધી શત્રુનું વઠ્ઠ હોય ત્યાંસુધી રાજગાદિયે વેસીને સુખ ભોગવે નહિ અને જ્યારે શત્રુમાત્રનો નાશ થઈ જાય ત્યારે પોતાના રાજ્યના જે, વૈભવ છે તેને ભોગવેછે, તેમ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને જ્યાંસુધી મન ને ઇંદ્રિયોરૂપી શત્રુ પીડતા હોય ત્યાંસુધી પૂર્વે કહ્યો એવો જે વિચાર તે દૃઢપણે રાખવો અને જ્યારે મન ઇંદ્રિયોના ઘાટ સર્વે શમી જાય ત્યારે પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું / इति वचनामृतम् ॥૧૨॥ ૯૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ભાદરવા શુદિ ૨ થીજને દિવસ સ્વામી શ્રી-સેહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાલાચરના દરવાર-

માં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરહાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય પ્રથમ થઈને પછી મટી જાયછે તેને તે પ્રથમ નિશ્ચય થયો હતો કે નહોતો થયો?” પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, જેને પોતાના જીવાત્માને વિષે નિશ્ચય થયો હોય તેતો કોઈ રીતે ટકે નહિ અને શાસ્ત્રની રીતે જો નિશ્ચય થયો હોય તો શાસ્ત્રમાં ન મળે એવું ચરિત્ર જ્યારે પરમેશ્વર કરે ત્યારે ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તે ટકી જાયછે. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “શાસ્ત્રને વિષે તો પરમેશ્વરનું સમર્થપણું, અસમર્થપણું, કર્તાપણું, અંકર્તાપણું એવી અનંત જાતની વાત છે માટે એવું કયું શાસ્ત્ર વહાર ચરિત્ર પરમેશ્વરે કર્યું હશે જે જેણે કરીને એનો નિશ્ચય ટકી ગયો?” એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરો, પછી સર્વે મુનિ બોલ્યા જે “શાસ્ત્ર વહાર તો કોઈ ચરિત્ર નથી માટે હે મહારાજ! એ જીવને નિશ્ચય થઈને પાછો ટકી જાયછે તેનું શું કારણ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને ભગવાનનો નિશ્ચય થાયછે તેને શાસ્ત્રે કરીને જ થાયછે, કાં જે શાસ્ત્રમાં પરમેશ્વરનાં પંચ લક્ષણ કહ્યાં હોય અને સંતનાં પંચ કહ્યાં હોય, માટે શાસ્ત્રે કરીને નિશ્ચય થાય તેજ અચલ રહેછે અને શાસ્ત્ર વિના પોતાને મને કરીને જે નિશ્ચય કર્યો હોય તે નિશ્ચય ટકી જાયછે. અને ઘઠી ધર્મની પ્રવૃત્તિનું જે કારણ છે તેપણ શાસ્ત્રજ છે અને જેણે શાસ્ત્ર કોઈ દિવસ સાંભળ્યાં જ નથી એવા જે અજ્ઞાની જીવ તેમને વિષે પંચ મા, વેન, દિકરી અને સ્ત્રી તેની વિગતીરૂપ જે ધર્મની મર્યાદા તે આજ સુધી ચાલી આવેછે તેનું કારણપણ શાસ્ત્રજ છે, કેમ-

જે શાસ્ત્રમાંથી કોઈકે પ્રથમ એવી વાત સાંભળી છે તે પરંપરાએ કરી-
ને સર્વે લોકમાં પ્રવર્તી છે માટે જેને ભગવાનનો નિશ્ચય થઈને ટક્કી જાં-
ય છે તેને તો શાસ્ત્રના વચનની પ્રતીતિજ નથી એ તો કેવલ મનમુખી છે
ને નાસ્તિક છે અને જો શાસ્ત્રની પ્રતીતિ હોય તો કોઈ કાળે પરમેશ્વરથી
વિમુક્ત થાય જ નહિ કાંજે શાસ્ત્રમાં તો અનંત જ્ઞાતનાં ભગવાનનાં ચરિત્ર
છે માટે પરમેશ્વર ગમે તેવાં ચરિત્ર કરે પણ શાસ્ત્રથી વારણે હોય જ ન-
હિ, માટે જેને શાસ્ત્રના વચનનો વિશ્વાસ હોય તેને જ ભગવાનના સ્વરૂ-
પનો નિશ્ચય અડગ થાય છે અને કલ્યાણપણ તેનું જ થાય છે અને તે ધ-
ર્મમાંથી પણ કોઈ કાળે હગે જ નહિ । इति वचनामृतम् ॥ ૧૩ ॥ ૧૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ભાદરવા શુદ્ધ ૩ ત્રીજને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજા-
નંદજી મહારાજ ગામ શ્રી સારંગપુરમધ્યે જીવાલાચરના દરવારમાં ઓર-
ડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને કાઠા છેડાનો શ્વેત
ચેસ પહેંયો હતો અને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી ને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાંખ
ધાંધી હતી ને કાન ઉપર પીઠા પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા અને પાં-
ચમાં પીઠા પુષ્પનાં છોગાં ધારણ કર્યાં હતાં અને કંઠને વિપે પીઠા પુ-
ષ્પનો હાર નામિસુંધી હિંડલતો વિરાજમાન હતો અને આથમણું મુહાર-
વિંદ કરીને શ્રીજિમહારાજ વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુહારવિંદની
આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી સ્વયં પ્રકાશાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાનના ભક્ત હોય
તે ભગવાનનાં ધામ જે વૈકુંઠાદિક તેને પામીને પાછા પડતા નથી એમ
ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે અને જે પડતો હશે તે શે દોપે કરીને પાછો

૧ “યદ્વત્વા ન નિવર્તન્તે” “સર્વેઽપિ નોપજાયન્તે પ્રત્યે ન વ્યથન્તિ ચ” “મામુપેલ્ય
નુ કૌન્તેય ! પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે” इत्यादि वचनधी ।

પડતો હશે?” પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, કોણ ભગવાનના ધામને પામીને પાછો પડ્યો છે એકતો વતાવો ? પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, એકતો વૈકુંઠમાંથી જય વિજય ભગવાનના પાર્પદ પડ્યા અને ગોલોકમાંથી રાધિકાજી ને શ્રીદામા પડ્યા, પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, જય વિજય પડ્યા એતો ભગવાને પોતાના સંતનો મહિમા દેખાડવા સારુ પાડ્યા જે ‘સનકાદિક જેવા સંતનો દ્રોહ કરે તો વૈકુંઠાદિક જેવા ધામને પામ્યો હોય તોયપણ પડી જાય છે’ અને જય વિજયતો પાછા ત્રીજે જન્મે ભગવાનના વૈકુંઠધામમાં પહોંચ્યા માટે એ કાંઈ પડ્યા ન કહેવાય એતો ભગવાનની ઇચ્છાએ થયું, અને પડ્યો-તો તે કહેવાય જે જેને પાછો ભગવાનનો સંવન્ધજ ન રહે અને ગોલોકથી રાધિકાજી પડ્યાં તેપણ ભગવાનનીજ ઇચ્છા હતી અને પોતાને-પણ મનુષ્યદેહ ધરીને અનંત જીવનો ઉદ્ધાર કરવો હતો અને પોતાનાં કલ્યાણકારી જે ચરિત્ર તેને વિસ્તારવાં હતાં, માટે રાધિકાજીને કોઈ પડ્યાં કહે તો ભગવાનપણ તે મેલે પડ્યા કહેવાય, તે સારુ ભગવાનની ઇચ્છાએ જે ગોલોકથી પૃથ્વીનેવિપે આવ્યાં એતે કાંઈ પડ્યાં ન કહેવાય એ ઠેકાણેતો ભગવાનનીજ ઇચ્છા જાણવી, તે ભગવાનની ઇચ્છાએતો અક્ષરધામમાંથી પણ દેહ ધરે અને જડ હોય તે ચૈતન્ય થઈ જાય અને ચૈતન્ય હોય તે જડ થઈ જાય કેમજે ભગવાનતો અતિ-સમર્થ છે તે જેમ કરે તેમ થાય પણ તે ભગવાનની ઇચ્છા વિનાતો ભગવાનના ધામને પામીને કોઈ પડેજ નહિ. અને જે પડે છે તેતો આધુનિક અપક્ક ભક્ત હોય તે સાધનકાળમાંથીજ પડે છે તેતો યોગ-ભ્રષ્ટ કહેવાય. પણ વૈરાગ્ય, આત્મલિપ્તા, ભગવાનની ભક્તિ અને બ્રહ્મ-

૧ “પાર્ષદપ્રવરી વિષ્ણોર્વિપ્રશાપાત્પદાચ્ચુતી” એમ ભાગવતમાં કહ્યું છે । ૨ આ વાત બ્રહ્મવર્તપુરાણમાં પ્રસિદ્ધ છે ।

ચર્યાદિક જે ધર્મ તેણે કરીને જે સિદ્ધ થાય તેતો જેવાં શ્વેતદ્વીપને-
વિષે મુક્ત છે તે સરસા છે તેતો કોઈ કાલે પડતા નથી.

એવી રીતે શ્રીજિમહારાજ ઇટલી ઘાત કરીને પછી બોલ્યા જે લ્યો
હવે અમે એક પ્રશ્ન પુછીએ, પછી મુનિએ કહ્યું જે પુછો, ત્યારે શ્રીજિ-
મહારાજ બોલ્યા જે “મહાભારતના ઉદ્યોગ પર્વને વિષે સનત્સુજાત ઋ-
ષિએ ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રત્યે કહ્યુંછે જે ‘એકતો પ્રમાદ અને બીજો મોહ એ બેયનો
જે ત્યાગ કરે તે સર્વ પ્રકારે ભગવાનની માયાને તરી રહ્યોછે અને
પ્રમાદને મોહ એનુંજ નામ માયા છે’ માટે આપણે ત્યાગી એવા ભગવા-
નના ભક્ત કહેવાઈએ છીએ ને તેમાં જેને પ્રમાદ ને મોહ વર્તતા હશે ને
ભગવાનના મહિમાનું વલ્લભને તે ભક્ત પ્રમાદને ને મોહને ટાલ્યાનો
સટકો નહિ રાસતો હોય તે ભક્તને દેહ છોડે કેવું સુખ હશે અને
મરીને તે કેવા સુખને પામશે એ પ્રશ્ન છે ?” પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદ-
સ્વામી બોલ્યા જે, જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે ભગવાનનું માહાત્મ્ય
અતિશય વિચારીને પ્રમાદ કે મોહ ન ટલે તોપણ તેની કાંઈ જાણી
ચિંતા રાખે નહિ.” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “ભગવાનનો ભક્ત
હોય ને તેને પ્રમાદ ને મોહ વર્તતા હોય ને તેને ટાલ્યાનો સટકો
રાખે તેને સ્વોદ્ય કેટલી છે અને જે ટાલ્યાનો સટકો ન રાખે તેમાં
શો વિશેષ છે ?” પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, ભગ-
વાનનું વલ્લભ રાખે અને સાધનનું વલ્લભ ન રાખે માટે એ વિશેષજ છે
તો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને પ્રમાદને મોહરૂપ શત્રુ
રહ્યાછે તોયપણ જે ગાફલ રહેછે તેને તો તમે શ્રેષ્ઠ કહોછો, જેમ

૧ પ્રમાદ અને મોહની નિવૃત્તિ અનાયાસથી થતી હોય તો ભલે, અથવા તે બન્ને ભગ-
વાનના ભક્તમા રહીનેપણ ભગવાનના મહિમાની આગળ અતિરાક એવા તે બંને શો અનર્થ
કરી શકવાના છે ? વાદ્ય નહિ, આટલો તાત્પર્યાર્થ છે.

પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય ને તે પોતાના પતિની બીકે ને પતિવ્રતાનો ધર્મ રાખ્યાની બીકે અતિશય મનમાં खटको રાખીને કોઈ પુરુષ સાથે હસીને તાલી લે નહિ અને તેને એમ મનમાં બીક રહે જે 'જો હું ગાફલાઈ રાખીશ તો મારો પતિ મને વ્યભિચારિણી જાણશે તો મારી સેવા અંગી-કાર નહિ કરે એટલે મારે પતિવ્રતાના ધર્મમાં खोव्य પડશે' એવું જાણીને મનમાં खटको રાખેછે, તેમ જે ભક્ત એ પતિવ્રતાના જેવી ભક્તિ રાખે ને પ્રમાદને ને મોહને ટાલવાનો खटको રાખે તેનેતો તમે મુઠ્ઠી ઘોઘ વતાવોછો. અને વઢી જેમ કોઈક સ્ત્રી પોતાને મનમાં આવે તે પુરુષ સાથે તાલીયો દેતી ફરે ને પતિવ્રતાનો ધર્મ પાલવાનો खटको ન રાખે તેમ જે ભક્ત પ્રમાદને ને મોહને ટાલવાનો खटको ન રાખે તેનેતો તમે શ્રેષ્ઠ વતાવોછો એ તે શું તમારી ઈર્ષ્યા અવઢી સમજણ છે કે કેમ છે? અને જે ગાફલાઈ રાખશે ને તે ભગવાનનો ભક્ત હશેતો તેને પ્રમાદ ને મોહ એ વે શત્રુ નહ્યા વિના નહિ રહે, જેમ મદિરા પીવે તથા માંગ્ય પીવેતો જેમ વિમુખને કેફ ચડેછે તેમજ ભગવાનનો ભક્ત હોય તેનેપણ કેફ ચડે ને માંડો થાય, તેમ મદિરા ને માંગ્યરૂપ જે પ્રમાદ ને મોહ તેતો જેમ વિમુખ જીવને નહે તેમજ ભગવાનના ભક્તને પણ નહે. અને વિમુખમાં ને હરિ-ભક્તમાં એટલોજ ફેર છે જે 'વિમુખને એ વે શત્રુ ટલે નહિ અને ભગવા-નનો ભક્ત જો खटको રાખીને ટાલવાનો ઉપાય કરેતો એ વે શત્રુ નાશ પામી જાય' એટલો ભગવાનના ભક્તને વિશેષ છે અને જે ગાફલાઈ રાખે તેતો ભગવાનનો ભક્ત હોય તોય સારો નહિ.

પછી શ્રીજિમહારાજે ફરીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે "સ્થૂલ શરીર તે કેટલા તત્ત્વનું છે અને સૂક્ષ્મ શરીર તે કેટલા તત્ત્વનું છે? અને સ્થૂલ દેહમાં ને સૂક્ષ્મ દેહમાં વરોચર તત્ત્વ છે કે કાંઈ ઓછાં અધિક છે? એ વે શરીરનું

રૂપ કરો ?” પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીએ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ, પછી સર્વે મુનિ બોલ્યા જે હે મહારાજ ! એનો ઉત્તર તમે કૃપા કરીને કરો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, સ્થૂલ દેહ છે તેતો પૃથ્વી આદિ પંચ મહાભૂત નામે જે પાંચ તત્ત્વ તેનું છે અને સૂક્ષ્મ દેહ છે તેતો પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો પાંચ કર્મેન્દ્રિયો પંચગ્રાણ અને ચાર અંતઃકરણ એ નામે જે ઓગણીશ તત્ત્વ તેનું છે અને તે સ્થૂલ દેહને વિષે પણ જ્યારે સૂક્ષ્મ દેહ અનુસ્યૂતપણે વર્તે છે ત્યારેજ સર્વે ક્રિયા યથાર્થપણે થાય છે પણ તે વિના થતી નથી, કેમજે કાન નેત્ર આદિક જે ઇન્દ્રિયોનાં ગોલક તેમણે યુક્ત એવો જે સ્થૂલ દેહ તેને વિષે તેતે ઇન્દ્રિયાદિકે યુક્ત એવો જે સૂક્ષ્મ દેહ તે મળે છે તેણે કરીને તેતે ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ગ્રહણ થાય છે પણ કેવલ સ્થૂલ દેહના ગોલકે કરીને થતું નથી તે માટે પંચ તત્ત્વનું જે સ્થૂલ દેહ તેને વિષે ઓગણીશ તત્ત્વનું જે સૂક્ષ્મ દેહ તે અનુસ્યૂતપણે રહ્યું છે તે સારુ સ્થૂલ દેહને વિષે પણ ચોવીશ તત્ત્વ છે અને તેમજ સૂક્ષ્મ દેહને વિષે પણ પંચ તત્ત્વનું જે સ્થૂલ દેહ તે એકત્વપણે વર્તે છે ત્યારેજ સૂક્ષ્મ દેહના મોગ સિદ્ધ થાય છે અને સૂક્ષ્મ દેહ ઓગણીશ તત્ત્વનું છે તેને વિષે પંચ તત્ત્વનું સ્થૂલ દેહ મળે છે માટે સૂક્ષ્મ દેહ પણ ચોવીશ તત્ત્વનું છે. અને જો સૂક્ષ્મ દેહમાં સ્થૂલ દેહ છે તો સૂક્ષ્મ દેહમાં સ્ત્રીનો સંગ કરે છે તેનો સ્થૂલ દેહમાં વીર્યપાત થઈ જાય છે માટે સ્થૂલ દેહને સૂક્ષ્મ દેહની જાગ્રત અવસ્થાને વિષે ને સ્વપ્ન અવસ્થાને વિષે એકતા છે.

પછી મુનિએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! આતો જેવું સ્થૂલ દેહ છે તેવુંજ સૂક્ષ્મ દેહ થયું ત્યારે જેમ સ્થૂલ દેહમાં કર્મ લાગે છે તેમજ સૂક્ષ્મ દેહમાં લાગે છે કે કાંઈ ફેર છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે,

स्थूल देहनेविपे जेवी दृढ पोतापणानी मानीनता छे तेवीज जो सूक्ष्म देहनेविपे मानीनता होय तो जेवुं स्थूल देहमां कर्म लागेछे तेवुंज सूक्ष्म देहमां पण लागे. अने जे सूक्ष्म देहनां कर्मने अल्प कक्षां छे तेतो जीवने हिमत देवा सारु छे. अने जेने स्थूल देहनेविपे तथा सूक्ष्म देहनेविपे अभिमान नथी तेनेतो स्थूल देहनुं कर्मपण लागतुं नथी ने सूक्ष्म देहनुं पण लागतुं नथी, केमजे एतो केवल आत्मसत्तारूपेज वर्तेछे माटे एवा जे आत्मज्ञानी होय तेनेतो स्थूलदेहसंवन्धि तथा सूक्ष्मदेहसंवन्धि कर्म लागे नहि. अने ते आ देहे करीने अशुभ कर्मने तो करेज नहि अने प्रारब्धानुसारे जे सुख दुःख आवे तेने तो भोगवे अने भोगवतो थको एम माने जे 'हुं एनो भोक्ता नथी हुं तो आत्मा छुं' अने जे अज्ञानी देहामिमानी होय तेने तो स्थूल देह अथवा सूक्ष्म देहसंवन्धि सर्व कर्म लागेछे अने ते कर्म प्रमाणे सुखदुःखने पण भोगवेछे, केमजे जे अज्ञानी छे ते जेजे विषयने भोगवे ते भोगवतो थको पोताने देहरूपे मानीने एम माने जे 'हुं ए विषयनो भोक्ता छुं' पछी ज्वारे अंत समो आवे त्वारे ते अज्ञानी जीवनेतो यमना दूत देखाय ने देहनी विस्मृति थइ जाय ने मूर्छा अवस्था आवेछे पछी ते यमना दूत देहने मुकाषीने जीवने जुदो करेछे त्वारे ए जीवने प्रेतनो देह वंधायछे पछी ते देहे करीने यमपुरीना कष्टने भोगवेछे. अने ज्ञानी एवो जे भगवाननो भक्त तेनेतो अंतकाळे भगवान् के भगवानना संत देखायछे ने एनेपण देहनी विस्मृति थइ जाय ने मूर्छा अवस्था आवेछे पछी ए देहने मुकीने जुदो थायछे त्वारे ए भक्तने भगवान् भगवती तनु आपेछे ने ते देहे करीने ए भगवानना धामनेविपे रहेछे । इति वचनामृतम् ॥ १४ ॥ ९२ ॥

संवत् १८७७ ना भादरवा शुदि ४ चौथने दिवस श्रीजिमहाराज

ગામશ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાચરના ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર ચિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખાર-વિંદની આગઠ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, લ્યો અમે પ્રશ્ન કરીએ છીએ જે “વે પ્રકારના ભગવાનના ભક્ત છે તેમાં એકનેતો ભગવાનને વિષે અત્યંત પ્રીતિ છે અને ભગવાનનાં દર્શન વિના ક્ષણમાત્રપણ રહેવાતું નથી અને તેનો પ્રેમ બાહર પણ ઘણો દીઠામાં આવે છે. અને વીજો જે ભગવાનનો ભક્ત છે તેનેતો આત્મનિષ્ઠા પણ છે અને વૈરાગ્યપણ પરિપૂર્ણ છે અને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ પણ છે તોપણ તેનો પ્રેમ પ્રથમ કહ્યો જે ભક્ત તેના જેવો જણાતો નથી અને પ્રથમ કહ્યો તેનેતો આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય એ બેય નથી તોપણ એની ભક્તિ અતિશય શોભે છે અને આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્યે યુક્ત છે તોપણ તેની ભક્તિ તો પ્રથમ કહ્યો જે ભક્ત તેના જેવી શોભતી નથી એ વે પ્રકારના ભક્તમાં કેની ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે ને કેની ભક્તિ કનિષ્ઠ છે એ પ્રશ્ન છે ?” પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, આત્મનિષ્ઠા અને વૈરાગ્ય નથી તોપણ જેને ભગવાનમાં અતિશય પ્રેમ છે તેજ સરસ છે. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “જેને વૈરાગ્ય ને આત્મનિષ્ઠા નથી તેને શ્રેષ્ઠ કહો છો તે શી સમજણે કહો છો ? કેમજે એતો દેહાભિમાની છે માટે જ્યારે એના દેહને સુખ થાય એવા પંચ વિષયનો યોગ થશે ત્યારે એને વિષયમાં પ્રીતિ થઈ જશે પછી ભગવાનને વિષે એવી પ્રીતિ નહિ રહે તેને તમે શ્રેષ્ઠ કેમ કહો છો ?” પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, જેને વિષયમાં પ્રીતિ થઈ જાય એને અમે પ્રેમી કહેતા નથી અમેતો ગોપીયો જેવો

૧ “ક્ષણં યુગશતભિવ યાસા યેન વિનાઽભવત્” આ વચનથી ભગવાનમાં ગોપીયોનો પ્રેમ વર્ણવ્યો છે.

મક્ત હોય તેને કહીએ છીએ. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે ગોપીયો કાંઈ મોલિયો નહોતી એતો આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્યે યુક્ત હોય તેની સમજણને ઉછંધી જાય એવી ડાહિયો હતી, જેમ કોઈક રાજનીતિનો જાણનારો હોય ને તે બોલે તેના જેવુંતો ગોપીયોને બોલ્યામાં ડહાપણ હતું અને મગવાનને પણ જેમ યથાર્થપણે જાણ્યા જોડે તેમ જાણતી હતી અને સર્વે યાદવમાં અતિશય ડાહ્યા ને મગવાનના ચોવટિયા એવા જે ઉદ્ભવજી તે ગોપીયોની સમજણ જોડેને ગદ્ગદ કંઠ થઈ ગયા અને તે ઉદ્ભવજી એમ બોલ્યા જે 'ગોપીયો પાસે મને જ્ઞાન કહેવા મોકલ્યો તેતો મગવાને મારી ઉપર અતિશય અનુગ્રહ કર્યો' અને પોતે ગોપીયોને ઉપદેશ કરવા ગયા હતા પણ ગોપીયોનાં વચન સાંભળીને પોતે સામો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો. અને તમે કહેશો જે 'ગોપીયોતો એવી બુદ્ધિમાન નહોતી' તો એમાંતો મુઘ્ધા, મધ્યા અને પ્રૌઢા એ ત્રણ પ્રકારના ભેદ હતા, તેમાં મુઘ્ધાનું એવું લક્ષણ છે જે એકતો મગવાન ઉપર ધોસો ઘણો કરે અને એમ બોલે જે 'અમે તમારે અર્થે કરી કરીને મરી ગયાં તોપણ તમે નજરમાં લાવતા નથી' અને એમ કરતાં જો વધુ છેડે તો મગવાન સાથે રીશ કરે અને તોછડાં તોછડાં વચન બોલે જે 'જાણીએ હમણાં વિમુક્ત થઈ જશે' એવી જાતનાં જેનાં શાસ્ત્રનેવિપે વચન હોય તે ગોપીને મુઘ્ધાં જાણવી. અને જે મધ્યા હોય તેતો કોઈ દિવસ મગવાન સામો ક્રોધ ન કરે અને તોછડું વચન પણ ન કહે અને ડહાપણે કરીને યુક્તિ યુક્તિએ પોતાનું સ્વાર્થીપણું બીજાને જણાવા દે નહિ અને પોતાનું કામ સાથે તે ભેલું મગવાનનું ગમતું કરે પણ એકલું મગવાનનું ગમતું કરે નહિ અને જો મગવાનનું જ ગમતું કરવું પડે તોપણ કાંઈક પોતાનું ગમતું કરવાની યુક્તિ જરૂર રાખે એવાં જેનાં શાસ્ત્રનેવિપે વચન હોય તે ગોપીને મધ્યા જાણવી. અને જે પ્રૌઢા હોય

તેતો કેવલ ભગવાનના ગમતા પ્રમાણેજ ચાલે અને કોઈ રીતે પોતાના સ્વાર્થને અર્થે યુક્તિ કરે નહિ અને કેવલ ભગવાનને રાજી કરવાને ઇચ્છે અને જે રીતે ભગવાન રાજી થાય તે રીતેજ પોતે રાજી રહે અને પોતાની વરોઢરની જે વીજી ગોપીયો હોય તે ઉપર ઈર્ષ્યા ક્રોધ કરેજ નહિ અને માન મત્સર આદિક સર્વે વિકારનો ત્યાગ કરીને ભગવાનની સેવામાં સાવધાન રહે અને જેણે કરીને ભગવાન કુરાજી થાય તેહું આચરણતો મન કર્મ વચને કરીને કોઈ કાલે કરે નહિ એવાં જેનાં શાસ્ત્રમાં વચન હોય તે ગોપીને પ્રોઢા જાણવી. એવી રીતે મુગ્ધા, મધ્યા અને પ્રોઢા એવા ગોપીયોના ભેદ છે માટે ગોપીયોની સમજ્ઞાનમાંતો અતિશય વિવેક હતો તે માટે એની પ્રીતિ અણસમજ્ઞાનની કહેવાય નહિ અને ગોપીયોતો યથાર્થ ભગવાનના મહિમાને જાણતી હતી અને તે મહિમાને પ્રતાપે કરીને આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય સહજે એના હૃદયમાં વર્તતા હતા માટે એ ગોપીયોને વિપેતો આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય આદિક અનંત જે કલ્યાણકારી ગુણ તે ભગવાનના માહાત્મ્યને પ્રતાપે કરીને સર્વે સંપૂર્ણ હતા. અને એવા ભક્તની રીતતો આમ છે જે ‘શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ જે પાંચ વિષય તે ભગવાન સંવન્ધીજ ઇચ્છે પણ વીજા કોઈ સંવન્ધી ઇચ્છે નહિ અને ભગવાનને વિષે એ પંચ વિષયે કરીને જે અતિશય હેત તે હેતે કરીને વૈરાગ્ય ને આત્મનિષ્ઠા નથી તોપણ ભગવાન વિના વીજો કોઈ જગતનો ઘાટ હૃદયમાં થાય નહિ’ અને જેમ વર્ષાત ન વરશ્યો હોય ત્યારે નાના પ્રકારનાં તૃણનાં જે વીજ તે પૃથ્વી ઉપર કાંઈ ભાસે નહિ અને જ્યારે વર્ષાત વરશે ત્યારે એટલાં તૃણ ઉગે જે પૃથ્વીજ દેસાય નહિ, તેમ જે આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્યે કરીને રહિત છે તેને જો ભગવાન વિના વીજા કોઈ વિષયના ઘાટ જણાતા

નથી તોયપણ જ્યારે એને કુસંગનો યોગ થશે ત્યારે વિપયના ધાટ થવા લાગશે ને બુદ્ધિ ઝટ જડ જશે ને પરમેશ્વરનીતો હૃદયામાં સ્મૃતિપણ નહિ રહે ને અસંડ વિપયનું ધ્યાન થશે પછી એ જે વૈરાગ્ય ને આત્મનિષ્ઠા વિનાનો પ્રેમી તેને એમ માસશે જે ‘મારે ભગવાનમાં લેશમાત્ર પ્રીતિ નથી’ માટે આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય વિનાનો જે પ્રેમી ભક્ત જણાતો હોય તેતો અતિશય ન્યૂન છે અને જેને આત્મનિષ્ઠા છે ને વૈરાગ્ય છે ને ભગવાનમાં પ્રીતિપણ સાધારણ જેવીજ છે તેતો એમ જાણેછે જે ‘મારા જીવાત્માને વિપેજ આ ભગવાનની મૂર્તિ અસંડ વિરાજમાન છે’ એમ જાણીને ઉપરથીતો ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શન સ્પર્શાદિકનેવિપે આતુરતા જેવું નથી જણાતું ને શાંતપણા જેવું જણાયછે તોપણ એની પ્રીતિનાં મૂઠાં હાં છે તે કોઈ કુસંગને યોગે કરીને પણ એની પ્રીતિ ઓછી થાય એવી નથી માટે એ ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે ને એકાંતિક છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૫ ॥ ૯૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ભાદરવા શુદ્ધિ ૫ પંચમીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાસાચરના ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુસારાવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાડને બેઠી હતી.

પછી પરમાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે જે ‘શ્રીનરનારાયણ ઋષિ જેતે વદરિકાશ્રમમાં રહ્યા થકા આ ભરત-સંડના સર્વે મનુષ્યનાં કલ્યાણને અર્થે અને સુખને અર્થે તપને કરેહે’ ત્યારે સર્વે મનુષ્ય કલ્યાણના માર્ગનેવિપે કેમ નથી પ્રવર્તતાં ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તરતો તે શ્રીમદ્ભાગવતના પંચમં

૧ “મારતેઽપિ વર્ષે ....અનુપ્રહયાત્મવતામનુકપયા” આ ગદ્યમા કહ્યું છે ।

સ્કંધને વિપેજ છે જે 'એ ભગવાન્ તપ કરેછે તેતો પોતાના ભક્તને અર્થ કરેછે પણ અભક્તને અર્થ નથી કરતા' કેવી રીતેતો આ ભરતસંઢને-વિપે અતિશય દુર્લભ એવો જે મનુષ્ય દેહ તેને જાણીને જે જન ભગવાનના શરણને પામેછે ને ભગવાનની ભક્તિ કરેછે તે જનના અનુગ્રહને અર્થ તપસ્વિના જેવો છે વેપ જેનો એવા જે શ્રીનરનારાયણ ભગવાન્ તે જેતે કૃપાએ કરીને મોટું તપ કરેછે અને પોતાનેવિપે નિરંતર અધિકૃષ્ણે વર્તતા એવા જે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઉપશમ, ऐश्वर्य એ આદિક ગુણ તેણે યુક્ત એવું જે તપ તેને કરતા થકા તે ભગવાન્ જેતે આ જગતનો રાત્રિપ્રલય થાય ત્યાંસુધી વદરિકાશ્રમને વિપે રહ્યા છે અને ભરતસંઢને વિપે રહ્યા જેતે પોતાના ભક્તજન તેમના જે ધર્મ જ્ઞાનાદિક ગુણ તે જે તે અતિશય અલ્પ હોય તોપણ તે ભગવાનના ગુણે યુક્ત તપને પ્રતાપે કરીને થોડાક કાલમાંજ અતિશય વૃદ્ધિને પામેછે અને તે પછી તે ભક્ત-જનના હૃદયનેવિપે ભગવાનની ઇચ્છાએ કરીને જણાતું જે અક્ષરબ્રહ્મ-મય એવું તેજ તેનેવિપે સાક્ષાત્ એવા જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ તેનું દર્શન થાયછે એવી રીતે જે પોતાના ભક્ત છે તેમનું તે ભગવાનના તપે કરીને નિર્વિઘ્ન કલ્યાણ થાયછે પણ જે ભગવાનના ભક્ત નથી તેમનું કલ્યાણ થતું નથી, એવી રીતે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર છે । इति वचनामृतम् ॥ ૧૬ ॥ ૯૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માદરવા શુદિ ૬ છઠ્ઠને દિવસ સંધ્યાસમે શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાસાચરના ઓરડાની ઓસ-રીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિ-ભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનના ભજનનો કરનારો જે

જીવ તેની દૃષ્ટિ જેમજેમ સૂક્ષ્મ થતી જાયછે તેમતેમ એને પરમેશ્વરનું
 પરપણું જણાતું જાયછે અને ભગવાનનો મહિમાપણ અધિક અધિક
 જણાતો જાયછે, તે જ્યારે એ ભક્ત પોતાને દેહરૂપે માનતો હોય ત્યારે
 ભગવાનને જાગ્રત્ સ્વપ્ન સુષુપ્તિના સાક્ષી જાણે અને જ્યારે પોતાને
 જાગ્રત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ થકી પર માને ત્યારે ભગવાન તેથકી પર માસેછે,
 પછી જેમજેમ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ થતી જાય તેમતેમ ભગવાનને પોતાથકી પર
 જાણતો જાય અને મહિમાપણ વધુ વધુ સમજતો જાય અને પછી જેમ-
 જેમ પોતાની વૃત્તિ હેતે કરીને ભગવાન સંઘાથે ચોટતી જાય તેમતેમ ઉપા-
 સના સુધી દૃઢ થતી જાય, ત્યાં દૃષ્ટાંત છે—જેમ સમુદ્ર છે તેને વિષે કીઢી
 પળ જડને પાળી પીવે અને ચરકલું પળ પીવે ને મનુષ્ય, પશુ, ઘોડા, હાથી
 તથા મોટા મોટા મગર મત્સ્ય એ સર્વે સમુદ્રનું જલ પીડને વઢીયા થાય-
 છે પળ સમુદ્ર લેશમાત્ર ઓછો થતો નથી અને જેને જીવનું જેવું જેવું મોટું
 ગજું હોય તેને જીવ તે પ્રમાણે સમુદ્રનો મહિમા વધુ જાણેછે. વઢી વીજું
 દૃષ્ટાંત છે—જેમ આકાશ છે તેને વિષે મચ્છર ઉડે ને ચરકલું ઉડે ને સમ-
 ઠા ઉડે ને સીંચાણોપણ ઉડે ને અનલપક્ષીપણ ઉડે ને ગરુડપણ ઉડે
 તોપણ એ સર્વેને આકાશ અપારનો અપાર રહેછે અને જેને પાંસને વિ-
 પે વધુ વઢ હોય તે આકાશનો મહિમા વધુ જાણેછે અને પોતાને વિષે ન્યૂ-
 નપણું સમજતો જાય છે, તેમ મરીચ્યાદિક પ્રજાપતિની પેટે અલ્પ ઉપાસ-
 નાવાઢા ભક્તો મચ્છર જેવા છે અને બ્રહ્માદિકની પેટે તેથી અધિક
 ઉપાસનાવાઢા ભક્તો ચરકલા જેવા છે અને વિરાટપુરુષાદિકની પેટે
 તેથી અધિક ઉપાસનાવાઢા ભક્તો સમઠા જેવા છે અને પ્રધાનપુરુષની
 પેટે તેથી અધિક ઉપાસનાવાઢા ભક્તો સિંચાણા જેવા છે અને શુદ્ધ પ્રકૃ-
 તિપુરુષની પેટે તેથી અધિક ઉપાસનાવાઢા ભક્તો અનલપક્ષી જેવા છે

અને અક્ષરધામમાં રહેનારા જે અક્ષરમુક્ત તેની પેઠે તેથી અધિક ઉપાસના-
 વાલા ભક્તો ગરુડ જેવા છે. અને એ સર્વે ભક્ત જેમજેમ વધુ વધુ સામ-
 થિને પામ્યાછે તેમતેમ ભગવાનનો મહિમા વધુ વધુ જાણતા ગયાછે અને
 જેમજેમ વધુ સામર્થિને પામતા ગયા તેમતેમ ભગવાનને વિપે સ્વામીસેવ-
 કપણાનો ભાવપણ અતિદૃઢ થતો ગયોછે. અને જ્યારે ભજનનો કરનારો
 જીવરૂપે હતો ત્યારે એ જીવમાં સ્વયંત જેટલો પ્રકાશ હતો પછી જેમ-
 જેમ ભગવાનનું ભજન કરતાં કરતાં આવરણ ટૂંકતું ગયું તેમતેમ દિવા
 જેવો થયો પછી મશાલ જેવો થયો પછી અગ્નિની જ્વાલા જેવો થયો પછી
 દાવાનલ જેવો થયો પછી વિજળી જેવો થયો પછી ચંદ્રમા જેવો થયો
 પછી સૂર્ય જેવો થયો પછી પ્રલયકાળના અગ્નિ જેવો થયો પછી મહાતેજ
 જેવો થયો, એવી રીતે પ્રકાશપણ વૃદ્ધિને પામ્યો અને સામર્થિપણ વૃદ્ધિ-
 ને પામી અને સુખપણ વૃદ્ધિને પામ્યું, એવી રીતે સ્વયંતથી કરીને મહા-
 તેજ પર્યંત આદ્ય, મધ્ય અને અંત જે ભેદ કહ્યા તે સર્વે મુક્તના ભેદ છે, તે
 જેમજેમ અધિક સ્થિતિને પામતા ગયા ને ભગવાનનો મહિમા અધિક
 જાણતા ગયા તેમતેમ મુક્તપણામાં વિશેષપણું આવતું ગયું, એમ કહીને
 શ્રીજિમહારાજ જય સચ્ચિદાનંદ કહીને ઉઠ્યા, પછી આંત્રલીની ડાઠ-
 સ્ત્રીને શાલીને ઉગમણે મુસ્તારવિંદે ઉભા રહ્યા થકા ધોલ્યા જે, જેમ પુન્ય-
 મના ચંદ્રમાનું મંડલ હોય તે આંહિથીતો નાની થાલી જેવું દેખાયછે પણ
 જેમજેમ એની સમીપે જાય તેમતેમ મોડું મોડું જણાતું જાય પછી અતિશય
 ટુંકડો જાય ત્યારેતો દૃષ્ટિપણ પહોંચી શકે નહિ એવું મોડું જણાય, તેમ
 માયારૂપી અંતરાય ટૂંકીને જેમજેમ ભગવાનને ટુંકડું થવાયછે તેમતેમ
 ભગવાનની પણ અતિ અપાર મોટ્યપ જણાતી જાયછે અને ભગવાનને વિપે
 દાસપણું પણ અતિદૃઢ થતું જાયછે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૭ ॥ ૯૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ભાદરવા શુદ્ધ ૮ આઠમને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીસારંગપુરમધ્યે જીવાલાચરના દરવા-રમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા ને ધોળી સેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી અને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાષાંધી હતી ને ઉત્તરાદે મુખારવિંદે વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુખાર-વિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે શ્રદ્ધાવાન્ પુરુષ હોય અને તેને જો સાચા સંતનો સંગ મળે અને તે સંતના વચનને વિષે શ્રદ્ધાવાન્ થાય તો એના હૃદયને વિષે સ્વધર્મ, વૈરાગ્ય, વિવેક, જ્ઞાન, ભક્તિ આદિક જે કલ્યાણકારી ગુણ તે સર્વે પ્રકટ થઈ આવેછે અને કામક્રો-ધાદિક જે વિકાર તે વઢી જાયછે. અને જો કુસંગ મળે ને કુસંગીના વચનને વિષે શ્રદ્ધાવાન્ થાય તો વૈરાગ્ય વિવેકાદિક જે ગુણ તે સર્વે નાશ પામી જાયછે, જેમ સાર ભૂમિ હોય ને તેનેવિષે ગમે તેટલો મેઘ વરસે પણ તેમાં ટૂણાદિક ઊગતાં ન હોય અને તેજ સાર ભૂમિનેવિષે જો પાણીની રેલ આવે તો સાર સર્વે ધોયઈ જાય અને જે ઠેકાણે સાર હતો તે ઠેકાણે કાંપ વઢી જાય પછી તે કાંપ મેઝાં વડ પિંપળા આદિક વૃક્ષનાં વીજ આવ્યાં હોય તે વીજ ઊગીને મોટાં મોટાં વૃક્ષ થાયછે, તેમ જેના હૃદયનેવિષે પૂર્વે કહ્યા જે સ્વધર્માદિક ગુણ તે દૃઢ હોય અને જગત્ સંનન્ધિ વિષય સુખનો અંકુરપણ ઉઠે એમ ન હોય ને તેને જો કુસંગ થાય તો તેના હૃદયનેવિષે કુસંગરૂપી પાણીને વેગે કરીને જગત્પાર્વારૂપીયો આવીને કાંપ મરાય પછી તે કાંપમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સરાદિક જે વીજ રહ્યાં છે તે સર્વે ઊગીને મોટાં મોટાં વૃક્ષ થાયછે માટે મગવાનના ભક્ત હોય તેને કોઈ દિવસ કુસંગ ન કરવો. અને વઢી પોતામાં કોઈ સ્વભાવ હોય ને તેને સંતનો સમાગમ કરીને સમજી

વિચારીને ટાळे તો તે સ્વભાવનો નાશ થઈ જાયછે પણ મૂર્ખાઈ કરીને ગમે તેટલા ઉપાય કરે તોય મૂંઝડો સ્વભાવ ટळे નહિ અને મૂર્ખ હોય તે જ્યારે મુંઝાય ત્યારે કાંતો સુઢ રહે ને કાંતો રુવે અને કાંતો કો-ઢક સાથે વઢે ને કાંતો ઉપવાસ કરે એ ચાર પ્રકારે કરીને મુંઝવણ ટાળ્યાનો ઉપાય કરે અને એમ કરતાં જો અતિશય મુંઝાય તો છેલી વાકી મરે પણ સરો, એવી રીતે મૂર્ખને શોક ટાળ્યાનો ઉપાય છે પણ એમ કર્યા થકી દુઃસપ્ન મટે નહિ ને સ્વભાવ પણ ટळे નહિ અને સમજીને ટાळे તો દુઃસ ને સ્વભાવ એ વેય ટલી જાય માટે સમજુ હોય તેજ સુસી થાયછે. અને જેમ અગ્નિની મોટી જ્વાળા હોય ને જો ઉપરથી જલ વરસે તો તત્કાલ ઓલાઈ જાય અને વિજલીના અગ્નિનોતો થોડોક જલકારો થતો હોય પણ તે અગ્નિ મેઘની ઘટામાં રહેછે તોપણ ઓલાતો નથી, તેમ સમજ્યા વિના ગમે તેટલો વૈરાગ્ય હોય અથવા ભગવાનમાં પ્રીતિ હોય તોપણ અગ્નિની જ્વાળાની પેઠે કુસંગરૂપી જલે કરીને સર્વે નાશ થઈ જાયછે અને સમજીને જે વૈરાગ્ય ને પ્રીતિ હોય તેતો વિજલીના અગ્નિ જેવી છે તે થોડી હોય તોપણ નાશ ન પામે.

પછી નિર્વિકારાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે, “હે મહારાજ ! કોઈક પુરુષમાં ક્રોધાદિક મૂંઝા સ્વભાવ હોય તે ટळे કે ન ટळे ?” પછી શ્રીજિ-મહારાજ બોલ્યા જે, જેમ વાળીયો હોય તે જેટલો વેપાર કરે તેનું નામું માંડી રાખેછે તેની પેઠે જે દિવસ થકી સત્સંગ થયોછે તે દિવસથી જેણે નામું માંડી રાખ્યું હોય તેનો સ્વભાવ ટळेછે અને તે એમ વિચારે જે ‘જ્યારે મારે સત્સંગ નહોતો ત્યારે મારે આટલો મલિન સ્વભાવ હતો અને સત્સંગ કર્યા પછી આટલો સ્વભાવ ઉત્તમ થયોછે અને વર્ષોવર્ષ પોતાનો વધારો થતો હોય અથવા કાંઈ ફેર રહેતો હોય તે સર્વેને તપાસ્યા કરે

પણ મૂર્ખ વાળીયો જેમ નામું માંડે નહિ તેની પેટે ન કરે' એવી રીતે જે સત્સંગ કરીને પોતાનો જો તપાસ કરતો રહે તો તેના જેજે સ્વભાવ હોય તે સર્વે નાશ પામી જાયછે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “કુસંગ હોય ત્યારે તો મૂંઢો સ્વ-ભાવ હોયજ પણ સંતનો સમાગમ કરીને પછી મલિન સ્વભાવ આવી જાયછે તેનું શું કારણ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે વાઠ અવસ્થા હોય ત્યારે કામ, ક્રોધ, લોભાદિક શત્રુ હોય નહિ અને ભગ-વાનમાં પ્રીતિપણ વિશેષ હોય પછી જ્યારે યુવાન અવસ્થા આવે ત્યારે કામાદિક શત્રુનો વધારો થાય અને દેહાભિમાન પણ વધે પછી તે જો જે સંતનેવિષે કામાદિક શત્રુ ન હોય તથા દેહાભિમાને રહિત હોય એવા સંતનો સમાગમ રાખે તો યુવાન અવસ્થારૂપી સમુદ્રને તરી જાયછે અને જો એમ ન કરે તો કામાદિક શત્રુએ કરીને પરાભવ પામીને અષ્ટ થઈ જાયછે. અને જેની પ્રૌઢ અવસ્થાહોય અને તે સત્સંગ કરતાં થકાં વગડે-છે તેનુંતો કારણ એ છે જે મોટા પુરુષ હોય તેનેવિષે જેજે જાતના દોષ પરટે તેતે જાતના દોષ પોતાના હૃદયમાં આવીને નિવાસ કરેછે અને જો મોટા પુરુષના ગુણનું ગ્રહણ કરે અને એમ જાણે જે “મોટા પુરુષ જેજે સ્વભાવ રાખેછે તેતો જીવના કલ્યાણને અર્થે છે અને મોટા પુરુષતો નિ-ર્દોષ છે અને મને દોષ જણાણો તેતો મારી કુમતિએ કરીને જણાણો છે” એમ વિચારીને સત્પુરુષનો ગુણ ગ્રહણ કરે અને પોતાના અપરાધને ક્ષમા કરાવે તો તે પુરુષની મલિનતા મટી જાયછે.

પછી મહાનુભાવાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “રાજસી તામસી ને સાચ્ચિકી એ જે ત્રણ ગુણના સ્વભાવ તે સાધન કરતાં થકાં ટકેછે કે નથી ટક-તા?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એ સર્વે સ્વભાવ ટાઢ્યા ટકેછે.

પછી વઢી મહાનુભાવાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “દુર્વાસાદિક મુક્ત થયા છે તોપણ તે તામસી કેમ રહ્યા છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, દુર્વાસાદિકમાં જે તમોગુણ આદિક ગુણ વર્તે છે તેતો પોતાને એ ગુણ રાસવા છે માટે રહ્યા છે અને તે એમ જાણે છે જે ‘કોઈક અવઢો ચાલતો હોય તેને શિક્ષા કર્યા સારુ આપણે તમોગુણ છે તે વહુ રુઢો છે’ એમ ગુણ જાણીને રાખ્યો છે અને જ્યારે પોતામાં જે સ્વભાવ વર્તતો હોય ને તે ઉપર અભાવ આવે જે ‘હું ભગવાનનો ભક્ત છું તે મારે આવો ભૂંડો સ્વભાવ જોડ્યે નહિ’ એવી રીતે દોષરૂપ જાણીને જેજે સ્વભાવને તજવાને ઇચ્છે તો ભગવાનને પ્રતાપે કરીને તેતે સ્વભાવની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૮ ॥ ૯૬ ॥

શ્રીસારંગપુરપ્રકરણં સમાપ્તમ્ ।

श्रीस्वामिनारायणो विजयतेतराम् ।

श्रीकारियाणी-वचनामृतम् ।

संवत् १८७७ ना भाद्रवा शुदि १२ द्वादशीने दिवस गाम श्री-
कारियाणीमध्ये वस्ताखाचरना दरवारमां उत्तरादे द्वार ओरडानी
ओसरीए सुरतना हरिमक्त जादवजी छपरपलंग लाव्या हता ते ढाळ्यो
हतो ने ते पलंग उपर रेशमनुं गादलुं धोळा ओछाडे सहित विछाव्युं
हतुं ने तेनी उपर धोळो तकीयो तथा लाल मशरुनां ढीचणीयां मुक्यां
हतां अने ते पलंगनी उपर चारेकोरे सोनेरी कसबना सेजबंध लट-
कता हता एवी शोभाए युक्त जेते पलंग तेनी उपर श्रीजिमहाराज
उत्तरादे मुखारविंदे विराजमान हता अने सोनेरी छेडानो धोळो फंटो
मस्तके बांध्यो हतो अने सोनेरी छेडानुं शेळुं ओळ्युं हतुं ने काळा
छेडानो धोळो खेस पहेयो हतो अने पोताना मुखारविंदनी आगळ
मुनि तथा देशदेशना हरिमक्तनी सभा भराइने वेठी हती. अने श्री-
जिमहाराजना मुखारविंदरूप चंद्रमा सामा चकोरनी पेठे सर्वे भक्त-
जन जोइ रखा हता.

पछी श्रीजिमहाराज परमहंस प्रत्ये बोल्या जे मांहोमांहि प्रश्न
उत्तर करो, त्यारे भूधरानंदस्वामीए प्रश्न पुछ्यो जे "भगवाननो
निश्चय थायछे ते अंतःकरणमां थायछे के जीवमां थायछे?" त्यारे
तेनो उत्तर शिवानंदस्वामीए करवा मांझो पण थयो नहि, पछी
श्रीजिमहाराज बोल्या जे, आ जीव छे ते बुद्धिए करीने जाणेछे अने
ते बुद्धि छे ते सर्वनुं कारण छे ने सर्वथी मोटीछे माटे ते बुद्धि मन-

१ सर्व ज्ञाननु ।

નેવિપે રહીછે ચિત્તનેવિપે રહીછે અહંકારનેવિપે રહીછે શ્રોત્રનેવિપે
 રહીછે ચક્ષુનેવિપે રહીછે ગ્રાણનેવિપે રહીછે જિહ્વાનેવિપે રહીછે વાણી-
 નેવિપે રહીછે ત્વચાનેવિપે રહીછે હાથનેવિપે રહીછે પગનેવિપે રહીછે
 શિશ્નનેવિપે રહીછે ગુદાનેવિપે રહીછે એવી રીતે બુદ્ધિ જેતે નસશિ-
 રાપર્યન્ત આ શરીરનેવિપે વ્યાપીને રહીછે અને તે બુદ્ધિનેવિપે જીવ
 રહ્યોછે પણ તે જીવ જણાતો નથી અને એકલી બુદ્ધિ જણાયછે, ત્યાં
 દૃષ્ટાંત છે-જેમ અગ્નિની જ્વાળા ઘટેછે ને વધેછે તે વાયુ કરીને વ-
 ધેછે ને ઘટેછે અને તે અગ્નિની જ્વાળા વધતી ઘટતી જણાયછે પણ
 વાયુ જણાતો નથી અને જેમ અગ્નિ લટકે છાણામાં મુકીએ ને તે છા-
 ãામાં સળગવા માંડે તેને લટકે જ્યાં વાયુ ન હોય ત્યાં મુકીએ તે
 ધુંમાડો ડંચો ચડવા માંડે તે ધુંમાડોજ ડંચો ચડતો જણાય પણ તેમાં
 વાયુ જણાતો નથી અને જેમ આકાશને વિપે વાદળાં ચાલેછે તે વા-
 યુ કરીને ચાલેછે તે વાદળાં ચાલતાં જણાયછે પણ તેમાં રહ્યો એવો
 જે વાયુ તે જણાતો નથી, તેમ જ્વાળા ધુંમાડો ને વાદળાં તેને ઠેકાણે
 બુદ્ધિ જાણવી અને વાયુને ઠેકાણે જીવ જાણવો, તે જીવ કેવો છે તો
 બુદ્ધિએ કયો જે નિશ્ચય તેને જાણેછે અને તે બુદ્ધિમાં નિશ્ચયની વિગ-
 તીનો કરનારો જે બ્રહ્મા તેનેપણ જાણેછે અને મનના સંકલ્પને જા-
 ણેછે અને તે મનના સંકલ્પની વિગતીનો કરનારો જે ચંદ્રમા તેનેપણ
 જાણેછે અને ચિત્તના ચિંતવનને જાણેછે અને તે ચિત્તના ચિંતવનની
 વિગતી કરનારો જે વાસુદેવ તેનેપણ જાણેછે અને અહંકારની અહંમ-
 તિને જાણેછે અને તે અહંમતિની વિગતીના કરનારો જે રુદ્ર તેનેપણ
 જાણેછે એવી રીતે જે ચાર અંતઃકરણ ને દશ ઇન્દ્રિયો તેના જે વિષય
 ને તે વિષયની વિગતીના કરનારો જે દેવતા એ સર્વેને એકકલાવ-
 છિત્ર જાણેછે, એવો જે જીવ તે જીવ જેતે એકદેશસ્થ જણાયછે અ-

ને વરછીની અળી જેવો તીવ્રો જણાયછે અને અતિશય સૂક્ષ્મ જણાયછે તે બુદ્ધિ સહિત છે માટે એવો સૂક્ષ્મ જણાયછે પણ જ્યારે એ જીવને દેહ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ દેવતા અને વિષય તેના પ્રકાશકપણે જાણીએ ત્યારેતો જીવ બહુ મોટો જણાયછે અને વ્યાપક જણાયછે તે બુદ્ધિ રહિત છે અને અનુમાને કરીને જણાયછે પણ સાક્ષાત્કાર નથી જણાતો, ત્યાં દૃષ્ટાંત છે—જેમ કોઈક દશ મળની તરવાર હોય તેને જોડને માણસ અનુમાન કરે જે ‘એ તરવારનો ઉપાડનારો બહુ મોટો હશે?’ તેમ એ સર્વ દેહ ઇન્દ્રિયાદિકને એકકાળે પ્રકાશેછે માટે એ જીવ બહુ મોટો છે એવી રીતે અનુમાને કરીને જણાયછે, એવી રીતે શ્રીજિમહારાજે ઉત્તર કર્યો.

ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ! એમાંતે શું ઉત્તર થયો?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એમાંતો એ ઉત્તર થયો જે, જ્યારે બુદ્ધિમાં નિશ્ચય થયો ત્યારે જીવમાંપણ નિશ્ચય થઈ ગયો એમ જાણવું, તે ક્રેમી રીતે થાયછે તો પ્રથમ ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય થાયછે પછી અહંકારમાં નિશ્ચય થાયછે પછી ચિત્તમાં નિશ્ચય થાયછે પછી મનમાં નિશ્ચય થાયછે પછી બુદ્ધિમાં નિશ્ચય થાયછે પછી જીવમાં નિશ્ચય થાયછે, એમ શ્રીજિમહારાજે કહ્યું.

ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ વળી પુછ્યું જે “હે મહારાજ! ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય હોય તે કેમ જણાય ને અંતઃકરણમાં નિશ્ચય હોય તે કેમ જણાય ને જીવમાં નિશ્ચય હોય તે કેમ જણાય?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય તે એમ જાણવો જે, આ જગતનેવિષે જે જે પદાર્થ છે તે દિઠામાં સાંભળ્યામાં સુંઘ્યામાં અલ્યામાં આવેછે તેમાં કેટલાંક શુભ

છે ને કેટલાંક અર્થમ છે અને કેટલાંક સુર્વરૂપ છે ને કેટલાંક દુઃસ્વરૂપ છે અને કેટલાંક પ્રિય છે ને કેટલાંક અપ્રિય છે અને કેટલાંક યોગ્ય છે ને કેટલાંક અયોગ્ય છે એ સર્વે ભગવાનમાં જણાય તેણે કરીને કોઈ સંશય ન થાય તો એને ઇન્દ્રિયોમાં નિશ્ચય જાણવો । અને સત્ત્વ રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણનાં જે કાર્ય છે તેમાં આઠસ નિદ્રાદિક તમોગુણનું કાર્ય છે અને કામ ક્રોધાદિક રજોગુણનું કાર્ય છે અને શ્મદમાદિક સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે એ સર્વે ભગવાનમાં દેખાય પણ તેમાં કોઈ સંશય ન થાય તો એને અંતઃકરણમાં ભગવાનનો નિશ્ચય જાણવો । અને જેમ ક્ષપભદેવ ભગવાન્ નિર્વિકલ્પ સમાધિ કરીને ઉન્મત્ત થકા વિચર્યા ને મુખમાં પાળો રાખ્યો ને પોતાનો દેહ દાવાનઠમાં વઢી ગયો તોય સ્વર ન રહી એવી રીતે જે ગુણાતીત સ્થિતિ તે ભગવાનમાં જણાય તેમાં કોઈ સંશય ન થાય તો એને જીવ-નેવિષે નિશ્ચય જાણવો । ત્યાં દૃષ્ટાંત છે-જેમ સમુદ્રમાં વાંળ ચાલેછે તેમાં જે લોઢાનાં નાંગઠ હોય તેને સમુદ્રમાં નાચે તે જો ધરતી લગણ ન પુગ્યો હોય ને તેને જો તરત તાળી લે તો જાણી મહેનત ન પડે ને તરત નિસરી આવે અને તેને ધરતી લગણ જવા દઈને તાળે તો ઘણી મહેનત નિસરે અને જો ધીરે ધીરે જવા દે ને ધરતીમાં ચુતે ને મરાઈજાય તો પાછો તે તાળ્યો તળાય નહિ ને નિસરે પણ નહિ, એમ જેને જીવનેવિષે નિશ્ચય થાય તો તેનો નિશ્ચય કોઈ પ્રકારે તાળ્યો તળાય

૧ યુષ્ઠિરદ્વારા ચપટાદિથી પૃથ્વીના ભારભૂત રાજાઓનું નિકંદન વિગેરે । ૨ સમુદ્રમાં દ્વારિકા નિર્માણાદિક । ૩ રાજાઓ સાથે વૈર યાવતું વિગેરે । ૪ “યાતાવલામજં કામં” (હિ અવલાઓ તમે મગમાં પાછી જાઓ) આવી ઉક્તિ વિગેરે । ૫ ગોપીઓસાથે રમણ વિગેરે । ૬ અપામુરદિઅમુરોથી ગોપચાલકાદિનું રક્ષણ વિગેરે । ૭ માતુલ કંસનો વધ આદિક ।

નહિ, એવી રીતે શ્રીજિમહારાજે વાર્તા ઘણીક કરી પણ આતો દિશ-
માત્ર લૂચી છે.

પછી ચૈતન્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! ભગવાનતો મ-
ન વાળીથકી પર છે અને ગુણાતીત છે તેને માયિક એવાં જે ઇંદ્રિયો
અંતઃકરણ તે કેમ પામે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, આ દેહ
ઇંદ્રિયો ને અંતઃકરણ તેને જાણનારો જે જીવ તે જ્યારે સુપુત્તિમાં
લીન થાયછે ત્યારે એનાં ઇંદ્રિયો અંતઃકરણ પણ સુપુત્તિમાં લીન
થાયછે ત્યારે તે સમયમાં એ જીવને ભગવાન પ્રકાશેછે અને જ્યારે
સુપુત્તિમાંથી સ્વપ્નમાં આવેછે ત્યારે તે સ્વપ્ન સંબંધી જે સ્થાન ભોગ
વિષય અને જીવ એ સર્વેને ભગવાન પ્રકાશેછે અને જાગ્રતમાંપણ ભગ-
વાન પ્રકાશેછે એવી રીતે સ્વપ્નપણે ને અસ્વપ્નપણે કરીને રહ્યો જે જીવ
તેને ભગવાન્ પ્રકાશેછે અને પ્રધાનમાંથી મહત્તર થયું અને મહત્ત-
રમાંથી ત્રણ પ્રકારનો અહંકાર થયો ને તે અહંકારમાંથી ઇંદ્રિયો
દેવતા પંચ ભૂત પંચ માત્રા એ સર્વે થયાં તેમનેપણ જે ભગવાને પ્રકાશ્યાં
છે અને એ સર્વે તત્ત્વે મઠીને રચ્યો એવો જે વિરાટ તેનેપણ ભગવાન
પ્રકાશેછે અને એ સર્વે જ્યારે માયામાં લીન થાયછે ત્યારે તે માયા-
નેપણ ભગવાન પ્રકાશેછે, એવી રીતે જીવ અને ઈશ્વર એ વેય જ્યારે
સ્વપ્નપણે થાયછે ત્યારે જે ભગવાન્ પ્રકાશેછે અને જ્યારે એ જીવ ને
ઈશ્વર વેય નામરૂપ રહિત થકા સુપુત્તિમાં ને પ્રધાનમાં રહેછે ત્યારે-
પણ જે ભગવાન પ્રકાશેછે અને જે કાઠ તે એ માયાદિક તત્ત્વને

૧ તામસકર્મના ફલરૂપ ભોગને ભોગવાવેછે । ૨ રાજસકર્મના ફલરૂપ સ્વપ્ન ભોગને
ભોગવાવેછે । ૩ સાત્ત્વિકકર્મના ફલરૂપ ભોગને ભોગવાવેછે । ૪ જાગ્રત્ સ્વપ્નમા દેહેન્દ્રિ-
યાદિભાવે સહિતપણે । ૫ સુપુત્તિમાં દેહેન્દ્રિયાદિભાવે રહિતપણે । ૬ પોતપોતાના કાર્ય-
માટે શક્તિમાન્ કરેછે ।

નામરૂપપણને પમાડેછે ને અરૂપપણને પમાડેછે એવો જે કાલ તે કાલનેપણ જે ભગવાન્ પ્રકાશેછે એવા જે ભગવાન્ તે જેતે એ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણે કરીને કેમ જાણ્યામાં આવે? એ તમારો પ્રશ્ન કે નહિ? ત્યારે સૌએ કહ્યું જે હે મહારાજ! એજ પ્રશ્ન છે, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એનો એમ ઉત્તર છે જે, એવા જે ભગવાન્ તેને આ જગતની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિનું કરવું છે તે કાંઈ પોતાને અર્થે નથી, કાંજે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યુંછે જે-“બુદ્ધીન્દ્રિયમનઃપ્રાણાન્ જનાનામ-સૃજત્પ્રભુઃ । માત્રાર્થં ચ ભવાર્થં ચ દ્યાત્મનેઽકલ્પનાય ચ ॥” એ શ્લોકમાં એમ કહ્યુંછે જે ‘સર્વે જનનાં બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, મન અને પ્રાણ તેને ભગવાન જેતે સૃજતા હવા તે જીવને વિષય ભોગને અર્થે તથા જન્મને અર્થે તથા લોકાંતરમાં જવાને અર્થે તથા મોક્ષને અર્થે સૃજ્યાંછે’ માટે આ જગતની ઉત્પત્તિ કરેછે તેપણ જીવના કલ્યાણને અર્થે કરેછે અને સ્થિતિ કરેછે તેપણ જીવના કલ્યાણને અર્થે કરેછે અને પ્રલય કરેછે તેપણ જીવને અર્થે કરેછે, કાંજે નાનાપ્રકારની સંસૃતિએ કરીને થાક્યા જે જીવ તેના વિશ્રામને અર્થે પ્રલય કરેછે, એવી રીતે સર્વપ્રકારે જીવના હિતને અર્થે પ્રવર્ત્યા એવા જે ભગવાન્ તે જેતે જ્યારે કૃપા કરીને મનુષ્ય સરસા થાયછે ત્યારે જે જીવ તે ભગવાનના સંતનો સમાગમ કરેછે તે જીવના જાણ્યામાં કેમ ન આવે? એતો આવેજ, એમ શ્રીજિમહારાજે કહ્યું.

ત્યારે ભજનાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ! આ શ્રુતિમાં એમ કેમ કહ્યુંછે જે “યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ પ્રસન્નધ્રુવા બોલ્યા જે એનું એમ છે જે, જેમ પૃથ્વી આકા-

૧ “સર્વે જનો મને, જાણો અને જુવો” આવો ભગવાનનો સ્વરૂપ હોવાથી પ્રાપ્ત ને હેન્દ્રિયાદિ ભાવવાળા પણ પ્રત્યક્ષ ભગવાનને જાણે અને જુવેજ, આટલો તાત્પર્યાર્થ છે ।

શમાં રહી છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતી અને જલ આકાશને વિષે રહ્યું છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતું અને તેજ આકાશને વિષે રહ્યું છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતું અને વાયુ આકાશને વિષે રહ્યો છે પણ આકાશના ભાવને નથી પામતો, એમ મન વાળી ભગવાનને નથી પામતાં.

ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! શ્રુતિ સ્મૃતિમાં એમ કહ્યું છે જે “નિરજ્ઞનઃ પરમં સામ્યમુપૈતિ” “વહવો જ્ઞાન-તપસ્યા પૂતા મદ્ભાવમાગતાઃ” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, “એતો અમે અમક્તનાં મન ઇન્દ્રિયોને કહ્યું છે પણ મક્તનાં મન ઇન્દ્રિયોતો ભગવાનને સાક્ષાત્કારપણે પામે છે, જેમ આકાશને વિષે રહી છે જે પૃથ્વી તે પ્રલયકાળને સમે આકાશરૂપ થઈ જાય છે અને જલપણ આકાશરૂપ થઈ જાય છે અને તેજપણ આકાશરૂપ થઈ જાય છે અને વાયુપણ આકાશરૂપ થઈ જાય છે, એમ જે ભગવાનના ભક્ત હોય તેનાં જે દેહ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ અને પ્રાણ તે સર્વ ભગવાનને જ્ઞાને કરીને ભગવાનને આકારે થઈ જાય છે ને દિવ્ય થઈ જાય છે, કાંજે ભગવાન પોતે દિવ્યમૂર્તિ છે તેનાં ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ દેહ તેને આકારે એ મક્તનાં દેહ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ થાય છે માટે દિવ્ય થઈ જાય છે, ત્યાં દૃષ્ટાંત છે-જેમ મમરી ફ્યલને ફાલી લાવે છે ને તેને ચટકો લઈને ઉપર ગુંજારવ કરે છે તેણે કરીને તે ફ્યલ તેને તે દેહે કરીને તદાકાર થઈ જાય છે પણ કોઈ અંગ ફ્યલનું રહેતું નથી મમરી જેવીજ મમરી થઈ જાય છે, તેમ ભગવાનનો ભક્તપણ એને એ દેહે કરીને ભગવાનને આકારે થઈ જાય છે અને આ જે અમે વાર્તા કહી તેનું હાર્દ

૧ સ્થિતિકાલમા । ૨ સૂક્ષ્મતાને । ૩ પરમેશ્વરની અપેક્ષાએ વાગાદિ... ઇન્દ્રિયો અતિ-સ્થૂળ છે માટે તેના વિષયમા ભગવાન આવે નહિ, એટલો તાત્પર્યાર્થ છે ।

એ છે જે, આત્મજ્ઞાને સહિત જે ભક્તિનિષ્ઠાવાળો છે તથા કેવલ ભક્તિનિષ્ઠાવાળો છે તે વેયની એ ગતિ કહી છે પણ કેવલ આત્મનિષ્ઠાવાળો જે કૈવલ્યાર્થી તેનાં દેહ, ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ તેનું ભગવાનની મૂર્તિને તદાકારપણું નથી થતું એતો કેવલ વ્રક્ષસત્તાને પામે છે, એમ વાર્તા કરીને બોલ્યા જે હવે એટલી વાર્તા રાખો અને સમા સર્વે શૂન્ય થઈ ગઈ છે માટે કોઈક સારાં સારાં કીર્તન બોલો, એમ કહીને પોતે ધ્યાન કરવા મંઘ્યા ને સંત કીર્તન ગાવા લાગ્યા । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧ ॥ ૯૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના આસો શુદ્ધિ ૨ દ્વિતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીકારીયાળીમધ્યે વસ્તાસાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

અને શ્રીજિમહારાજની આજ્ઞાએ કરીને નાના નાના પરમહંસ આગળ આવીને પ્રશ્ન ઉત્તર કરતા હતા, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે લ્યો અમે એક પ્રશ્ન પુછીએ, ત્યારે સર્વે બોલ્યા જે પુછો મહારાજ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “એકની બુદ્ધિતો એવી છે જે જે દહાડાથી સત્સંગ કર્યો હોય તે દહાડાથી ભગવાનનો તથા સંતનો અવગુણ આવે સ્વરો પણ રહે નહિ ટક્કી જાય, પણ એમને એમ ગુણ અવગુણ આવ્યા કરે પણ સત્સંગ મુકીને કોઈ દિવસ જાય નહિ, શામાટે જે એને બુદ્ધિ છે તે એમ જાણે જે ‘આવા સંત બ્રહ્માંડમાં વ્યાંય નથી અને આ મહારાજ વિના વીજો કોઈ ભગવાન નથી’ એમ સમજાણું હોય માટે સત્સંગમાં અડગપણે

રહેછે. અને એકનીતો એવી બુદ્ધિ છે જે સંતનો અથવા ભગવાનનો કોઈ દિવસ અવગુણજ આવતો નથી. અને બુદ્ધિતો એ વેયની સરસી છે અને ભગવાનનો નિશ્ચય પણ વેયને સરસો છે પણ એકને અવગુણ આવ્યા કરેછે ને એકને નથી આવતો, તે જેને અવગુણ આવેછે તેની બુદ્ધિમાં શો દોષ છે? એ પ્રશ્ન નાના શિવાનંદસ્વામીને પુછીએ છીએ?” પછી શિવાનંદસ્વામીએ એનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો પણ ઉત્તર થયો નહિ, પછી ભગવદાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, એની બુદ્ધિ શાપિત છે, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એ ઠીક કહેછે એનો ઉત્તર એજ છે, જે કોઈ જગતમાં કહેતાં નથી જે ‘એનેતો કોઈકનો ફટકાર લાગ્યોછે’ એમ મોટા સંતને દુઃસ્વ્યા હોય અથવા કોઈ ગરીબને દુઃસ્વ્યા હોય અથવા માવાપની ચાકરી ન કરી હોય તે માટે એમણે શાપ દીધો હોય તેણે કરીને એની બુદ્ધિ એવી છે.

પછી ભગવદાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ! એની શાપિતબુદ્ધિ છે તે કેમ સારી થાય?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એનુંતો એમ છે જે, ‘એકતો અમે આ માથે વાંધી રહ્યા એ વસ્ત્રને ધોવું હોય અને એકતો મોઢા જેવું જાડું વસ્ત્ર તેને ધોવું હોય ત્યારે તે કાંઈ સરસે દાસડે ધોવાય નહિ? કાંજે આ ફીણું વસ્ત્ર ધોવું હોય ત્યારે તેમાં લગારેક સાબુ દેડને ધોઈ નાસીએ એટલે તરત ડાઘ થાય અને જ્યારે જાડા વસ્ત્રને ધોવું હોય ત્યારે તેને બે ચાર દિવસ સુધી પાણીમાં પલાઠી મુકે ને પછી અગ્નિ કરીને વાફે ને પછી સાબુ દેડને ધુવે ત્યારે ડાઘ થાય, તેમ જેની બુદ્ધિ શાપિત હોય તે સર્વે પાઠેછે એટલુંજ પાઠે તો એ દોષ ટલે નહિ અને વીજા જેમ નિષ્કામી રહેછે નિઃસ્વાદી રહેછે નિર્લોભી રહેછે નિઃસ્નેહી રહેછે નિર્માત્રી રહેછે તેમજ એને ન રહેવું; વીજા નિષ્કામી રહેતા હોય તેથી એને વિશેષે નિષ્કામી રહેવું અને વીજા નિર્લોભી રહેતા હોય

તેથી એને વિશેષે નિર્લોભી રહેવું અને વીજા નિઃસ્વાદી રહેતા હોય તેથી એને વિશેષે નિઃસ્વાદી રહેવું અને વીજા નિઃસ્નેહી રહેતા હોય તેથી એને વિશેષે નિઃસ્નેહી રહેવું અને વીજા નિર્માની રહેતા હોય તેથી એને વિશેષે નિર્માની રહેવું અને વીજા સુદ્ધ રહે તે કેડે ઘડી મોઢું એને સુવું અને વીજા માઠા ફેરવે તેથી એ વિશેષે માઠા ફેરવે અને વીજા ઊઠે તેથી ઘડી વહેલો ઊઠે એમ સર્વથી વિશેષે પાઠે તો એની શુદ્ધિ શાપિત ટકે, નહિ તો ટકે નહિ.

પછી મોટા શિવાનંદસ્વામીએ મોટા યોગાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કર્મ મૂર્તિમાન્ છે કે અમૂર્ત છે?” ત્યારે મોટા યોગાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે એનો ઉત્તરતો મને આવડે એમ જણાતું નથી, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, વસ્તુતાએ કર્મતો અમૂર્ત છે અને કર્મમાંથી થયું એવું જે શુભ અથવા અશુભ એવું ફલ તેતો મૂર્તિમાન્ છે અને જે કર્મને મૂર્તિમાન્ કહેછે તેતો નાસ્તિક કહેછે, કાંજે કર્મ જે ક્રિયા તે કાંઈ મૂર્તિમાન ન હોય, એવી રીતે શ્રીજિમહારાજે ઘણીક વાર્તા કરી તેમાંથી આતો દિશમાત્ર લચ્છીછે । ઇતિ ઘચનામૃતમ્ ॥ ૨ ॥ ૯૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના આસો વદિ ૭ સાતમને દિવસ સાયંકાળને સમે શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીકારિયાણીમધ્યે વસ્તારાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદા દ્વારના ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને માથે શ્વેત ફેંટો બાંધ્યો હતો ને શ્વેત સેસ પહેર્યો હતો અને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતો ને ઉત્તરાદે મુસારવિંદે વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ પરમહેસની તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, આં શુકળિને વહુ મોટાં સાધુ છે અને જે દિવસથી અમારી પાસે રહ્યાછે તે દિવસથી એનો જીવતો ને ચંડતો રંગ છે પણ મંદતો પડતો નથી માટે એતો મુક્તાનંદસ્વામી જેવા છે,

એમ કહીને શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે, મનુષ્યને પરસ્પર હેત થાયછે તે
 ગુણે કરીને થાયછે અને અવગુણ આવેછે તે દોષે કરીને આવેછે, તે ગુણને
 દોષતો માણસની ઉપરની પ્રકૃતિ કરીને ઓઠસાતા નથી, કાંજે કો-
 ઇક મનુષ્યતો ઝિડાલાની પેઠે હેટું જોડને ચાલતો હોય પણ માંહિતો અ-
 તિકામી હોય તેને દેસીને અણસમઝુ હોય તે કહે જે 'આતો વહુ મોટો સા
 ધુ છે' અને કોઈકતો ફાટી દટિયે ચાલતો હોય તેને જોડને અણસમ-
 ઝણવાઢો હોય તે એમ કહે જે 'આતો અસાધુ છે' પણ તે માંહિતો મહા-
 નિષ્કામી હોય, માટે શરીરની ઉપરની પ્રકૃતિ જોડને મનુષ્યની પરીક્ષા
 થાય નહિ પરીક્ષાતો મેઢાં રહ્યાં થાયછે, મેઢો રહે ત્યારે ઘોલ્યામાં જ-
 ણાય ચાલ્યામાં જણાય સાતે જણાય પીતે જણાય સુતે જણાય ઉઠતે
 જણાય વેઠતે જણાય इत्यादિક ક્રિયાનેવિષે જણાયછે. અને વિશેષે
 કરીનેતો ગુણ અવગુણ યુવા અવસ્થામાં જણાયછે પણ વાઢ અવસ્થા
 તથા વૃદ્ધ અવસ્થામાંતો નથી જણાતા, કાંજે કોઈક વાઢ અવસ્થામાં ઠીક
 ન હોય ને યુવા અવસ્થામાં સરસ થાય અને કોઈક વાઢ અવસ્થામાં
 સારો હોય ને યુવા અવસ્થામાં વગડી જાયછે. અને જેને સટકો હોય
 જે 'મને આ ઘાટ-થયો તે ઠીક નહિ' ને તે ઘાટને ટાઢ્યાનો યત્ન કર્યા
 કરે અને તે-ડ્યાંસુધી ટઢે નહિ ત્યાંસુધી સટકો રાસે, એવો જેનો
 સ્વભાવ હોય તે યુવા અવસ્થામાં વધી જાય અને જેને સટકો ન હોય
 ને પ્રમાદી હોય તે વધે નહિ. અને એવો સારો હોય તેતો વાઢરૂપણામાં-
 થીજ જણાય, તે ઉપર પોતે પોતાના વાઢરૂપણાના ત્યાગી સ્વમાત્રની
 ઘણીક વાર્તા કરીને ઘોલ્યા જે, સારો હોય તેનેતો વાઢરૂપણામાંથીજ
 છોકરાની સોવત ગમે નહિ ને જિહ્વાનો સ્વાદીયો હોય નહિ ને શરીરને
 દમ્યા કરે, જુવોને મને વાઢરૂપણામાં સ્વામી કાર્તિકની પેઠે એવોજ વિ-

ચાર ઉપજ્યો જે 'મારે મારા શરીરમાં માતાનો ભાગ જે રુધિર ને માંસ તે રહેવા દેવું નથી' માટે ઘણેક પ્રયત્ને કરીને શરીર છડું સુકવી નાણું જે 'શરીરમાં કાંઈક વાગેતો પાણીનું ટીપું નિસરે પણ રુધિરતો નિસરેજ નહિ' એવી રીતે જે સારો હોય તેતો ઘાઠપણામાંથીજ જણાય.

ત્યારે ભજનાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે "હે મહારાજ ! એવો વિચાર તે મને કરીને રાખે તો ઠીક કે શરીરને દમે તે ઠીક ?" ત્યારે શ્રીજિ-મહારાજ બોલ્યા જે, કેટલાકતો શરીરના દોષ છે તે જાણ્યા જોડે અને કેટલાકતો મનના દોષ છે તે પણ જાણ્યા જોડે, તેમાં શરીરના દોષ તે શું જે, શિશ્વ ઇન્દ્રિય વારંવાર જાગ્રત્ થાય તથા તેમાં ચેઢ થાય તથા ઠેકઢો ભરવો તથા ઘડી એકમાં સર્વને જોડે વઢતું તથા ઘડી એકમાં ઘ-ણાક પ્રકારના ગંધ સુંધી લેવા તથા વિદ્ય પચિદ્ય ગડની મજલ કરવી તથા વઢે કરીને કોઈકને મઢીને તેનાં હાડકાં ભાંગી નાંખવાં તથા સ્વપ્ન-માં વીર્યપાત થાય इत्यादિક જે દોષ છે તે સર્વે દેહના દોષ છે પણ મન-ના નથી, તે એ શરીરના જે દોષ તે અતિશય ક્ષીણ થઈ જાય તોય પણ મનમાં જે કામનો સંકલ્પ તથા સ્વાધાનો તથા પીધાનો તથા ચાલ્યા-નો તથા સ્પર્શનો તથા ગંધનો તથા શબ્દનો તથા સ્વાદનો જે સંકલ્પ તે રહ્યા કરે તે મનના દોષ જાણવા, એમ મનના ને શરીરના દોષ જાણીને શરીરના દોષને શરીરને દમવે કરીને ટાઢ્યા અને શરીર ક્ષી-ણ થયા પછી જે મનના દોષ રહ્યા તેને વિચારે કરીને ટાઢ્યા જે 'હું આત્મા છું ને સંકલ્પથી ભિન્ન છું ને સુસરૂપ છું' એવી રીતે શરીરનું દમન ને વિચાર એવે જેને હોય તે મોટો સાધુ છે અને જેને એકલું દમન છે ને વિચાર નથી તો તે ઠીક નહિ તથા જેને એકલો વિચાર છે ને દમન નથી તે પણ ઠીક નહિ, માટે એ બે જેને હોય તે શ્રેષ્ઠ છે. અને શરીરનું

दमन ने विचार ए वे चानांतो गृहस्थ सत्संगीने पण जरूर राख्यां जोइए त्वारे त्यागीनेतो जरूर राख्यांज जोइए.

त्वारे निष्कुळानंदस्वामीए पुछ्युं जे “हे महाराज ! एम जे रहेवाय-छे ते विचारे करीने रहेवायछे के बैराग्ये करीने रहेवायछे ?” त्वारे श्रीजिमहाराज बोल्या जे, एतो मोटा संतना समागमे करीने थायछे अने जेने मोटा संतना समागमे करीनेपण न थाय तेतो महापापी छे । एम कहीने वळी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, त्यागी थइने गृहस्थने भोग-ववा योग्य भोगनी इच्छा राखेछे ते खड सायछे, कांजे एने ए भोग प्राप्त थनारछे नहि अने तेनी इच्छा राखेछे माटे एना समझ्यामां ए वात आवी नथी, कांजे जे गाम जवुं नहि तेनुं नाम शुं पुछ्युं ? तेम एणे जे पदार्थनो त्याग कर्योछे ने तेनी पाछी अभिलाषा राखेछे ते शुं आ देहे करीने एने प्राप्त थवाचुं छे ? तेतो जो आ सत्संगमांथी विमुख थाय तो प्राप्त थाय पण सत्संगमां रखे थकेतो थाय नहि, माटे सत्संगमां रखे थके ते भोगनी जे इच्छा राखेछे ते मूर्ख छे, केमजे सत्संगमां जे रहेशे तेनेतो जरूर पाळ्युं जोइशे, जेम कोइ सती थवाने नीसरी ने पछी अग्रि जोइने पाछी वळे तो तेने शुं तेनां सगां पाछी वळवा दे ? एतो जोरे करीने वाळे, अने जेम कोइक ब्राह्मणी होय ने ते विधवा थइने ते जो सुवासिनीना जेवो वेप राखे ते शुं तेनां सगां राखवा दे ? न राखवा दे, तेम जे सत्संगमां रहीने अयोग्य स्वभाव राखेछे तेने एवी रीते वात समझ्यामां आवी नथी अने जो आवी होय तो अयोग्य स्वभाव रहे नहि, एवी रीते वात करीने श्रीजिमहाराज जय स्वामिनारायण क-हीने शयनने अर्थे पधारता हवा । इति वचनामृतम् ॥ ३ ॥ ९९ ॥

संवत् १८७७ ना आसो वदि ८ अष्टमीने दिवस दोढ पहोर

દિવસ ચઢતે શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીકારિયાળીમધ્યે વસ્ત્રાચરના દરનારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમત્કની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, માંહોમાંહિ પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, ત્યારે ગોપાલાનંદસ્વામીએ ભજનાનંદસ્વામીને પુછ્યું જે “આ દેહને વિપે જીવનું જાણપણું કેટલું છે ને સાંક્ષીનું જાણપણું કેટલું છે ?” પછી ભજનાનંદસ્વામીએ ઉત્તર કર્યા માંહ્યો પણ ઉત્તર થયો નહિ, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, બુદ્ધિ છે તે આ દેહને વિપે નરસિ-
 રાપર્યત વ્યાપીને રહી છે તે બુદ્ધિ જેતે સર્વ ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને એક-
 કાલાવહિત્ર જાણે છે તે બુદ્ધિને વિપે જીવ વ્યાપીને રહ્યો છે તે જીવના
 જાણપણાને કહેવે કરીને બુદ્ધિનું જાણપણું કહેવાયું અને તે જીવને
 વિપે સાક્ષી રહ્યા છે માટે સાક્ષીના જાણપણાને કહેવે કરીને જીવનું
 જાણપણું પણ કહેવાયું.

ત્યારે શ્રીજિમહારાજને નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ !
 જે આ જીવને વિપે સાક્ષી રહ્યા છે તે સાક્ષી જે હોય તેતો મૂર્તિમાન હોય

૧ જીવના અન્તર્યામી પરમાત્માનુ । ૨ જીવમાં સ્વાભાવિકપણે જ્ઞાતૃત્વ રહેલું છે પરતુ
 સસારદશામા તેનું પ્રસરણ બુદ્ધિદ્વારા થાય છે તેથી ‘બુદ્ધિ જાણે છે’ એવો તેમા ઉપચાર
 થાય છે, બુદ્ધિતો જડ છે માટે તેમા સ્વત જ્ઞાતૃત્વ સમવે નહિ, માટેજ “જીવના જાણપ-
 ણાને કહેવે કરીને બુદ્ધિનું જાણપણું કહેવાયું” એમ કહે છે । જીવમા રહેલ જ્ઞાતૃત્વપણ સ
 તત્ર નથી પરતુ તેમા અન્તર્યામીપણે રહેલા પરમાત્માને આધીન છે પરમાત્માની પ્રેરણા
 સિવાય જ્ઞાતા જીવાત્મા કોઈપણ પ્રવૃત્તિ કરી શક્તો નથી માટે જીવની જ્ઞાતૃતા પણ પરમા
 ત્માની ધાગલ અર્થિચિત્તર છે, માટેજ “સાક્ષીના જાણપણાને કહેવે કરીને જીવનું જાણ-
 પણું કહેવાયું” એમ કહે છે । બાદલો તાત્પર્યાથ છે ।

ને જે મૂર્તિમાન્ હોય તે વ્યાપક કેમ હોય?" ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, મૂર્તિમાન્ હોય તેપણ વ્યાપક હોય, જેમ અગ્નિદેવ છે તે પોતાના લોકને વિપે મૂર્તિમાન્ છે ને પોતાની શક્તિ કરીને કાઠને વિપે રહોછે, તેમ ભગવાન પંચ પોતાના અક્ષરધામને વિપે મૂર્તિમાન્ થકા પોતાની અંતર્યામીશક્તિ કરીને જીવોને વિપે વ્યાપીને રહ્યાછે ને મૂર્તિમાનની પેઠે ક્રિયાને કરેછે માટે એનેપણ મૂર્તિમાન્ જાણવા ।
 इति वचनामृतम् ॥ ४ ॥ १०० ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના આસો વદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
 હજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીકારિયાળીમધ્યે વસ્તાસાચરના દરવા-
 રમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ છપરપલંગ ઉપર વિરાજમાન
 હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસારવિંદની
 આગળ યુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, અમે એક પ્રશ્ન પુછીએ છીએ, પછી
 યુનિ બોલ્યા જે પુછો મહારાજ, પછી શ્રીજિમહારાજે પુછ્યું જે “ભગવાન
 જીવના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધરેછે તે અવતાર ધર્યા
 વિના પોતાના ધામમાં રહ્યા થકા શું કલ્યાણ કરવાને સમર્થ નથી? અને
 કલ્યાણતો ભગવાન જેમ ધારે તેમ કરે ત્યારે અવતાર ધર્યાનું શું પ્રયોજન
 છે? અને જો અવતાર ધરે ત્યારેજ ભગવાનમાં કલ્યાણ કરવાની સા-
 મર્થિ હોય અને અવતાર ધર્યા વિના જીવના કલ્યાણ ન કરી શકતા
 હોય તો ભગવાનને વિપે પણ એટલું અસમર્થપણ આવે, માટે ભગવાનતો
 અવતાર ધરીને પણ કલ્યાણ કરે અને અવતાર ન ધરે તોપણ જીવનાં
 કલ્યાણ કરવા સમર્થ છે. માટે એવા જે ભગવાન્ તેને અવતાર ધર્યાનું શું
 પ્રયોજન છે?” એ પ્રશ્ન છે. પછી મોટા મોટા સંત હતા તેમણે જેની જેવી

બુદ્ધિ તેણે તેવો ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજિમહારાજના પ્રશ્નનું કોઈથી સમાધાન ન થયું અને શ્રીજિમહારાજે આશંકા કરી તે સર્વેના ઉત્તર સોટા થઈ ગયા, પછી મુનિ સર્વે હાથ જોડીને ઘોલ્યા જે “હિ મહારાજ! એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો તમે જ કરો તો થાય,” પછી શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે, ભગવાનને અવતાર ધર્યાનું એજ પ્રયોજન છે જે, ભગવાનને વિષે અતિશય પ્રીતિવાળા જે ભક્ત હોય તેની ભક્તિને આધીન થઈને તે ભક્તને સુખ દેવાને અર્થે જેવી ભક્તની ઇચ્છા હોય તેવા રૂપનું ધારણ કરેછે, પછી જેવા જેવા પોતાના ભક્તના મનોરથ હોય તે સર્વે પુરા કરેછે અને તે ભક્ત હોય તે સ્થૂઠભાવે યુક્ત છે અને દેહધારી છે માટે ભગવાન પણ સ્થૂઠભાવને ધારણ કરીને દેહધારી જેવા થાયછે અને તે પોતાના ભક્તને લાડ લડાવેછે અને પોતાની સામર્થ્યને છપાડીને તે ભક્ત સંઘાથે પુત્રભાવે વર્તેછે અથવા સહાધારી ભાવે વર્તેછે અથવા મિત્ર-ભાવે વર્તેછે અથવા સગા સંબંધીને ભાવે વર્તેછે તેણે કરીને એ ભક્તને ભગવાનની જ્ઞાતિ મર્યાદા રહેતી નથી પછી જેવી એ ભક્તને ઇચ્છા હોય તેવી રીતે લાડ લડાવેછે, માટે પોતાના જે પ્રેમી ભક્ત તેના મનોરથ પુરા કરવા એજ ભગવાનને અવતાર ધર્યાનું પ્રયોજન છે અને તે મેલું અસંખ્ય જીવનું કલ્યાણપણ કરેછે ને ધર્મનું સ્થાપનપણ કરેછે, હવે એમાં આશંકા થતી હોય તો બોલો, પછી મુનિ એ કહ્યું જે હે મહારાજ! યથાર્થ ઉત્તર થયો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૫ ॥ ૧૦૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના આસો વદિ અમાંસ જે દિવાળી તેને દિવસ ગામ શ્રીકારિયાણીમધ્યે વસ્તાલાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની

૧ મુખ્ય । ૨ આ અર્થ “પરિવ્રાણાય સાધૂનાં” આ ભગવદ્ગીતા શ્લોકના અર્થમાં નિરૂપણ કર્યો છે ।

आगळ दीपमाळा पुरी हती अने ते दीपमाळा मध्ये मंच बांध्यो हतो ने ते मंच उपर छपरपलंग विछाव्यो हतो ते उपर स्वामी श्रीसहजानंदजी महाराज विराजमान होता अने सोनेरी बुड्यादार राता किनखापनो सुरवाळ पहेर्यो हतो अने नरनारायण स्वामिनारायण नामे अंकित एवा काळा किनखापनी डगली पहेरी हती अने माथा उपर सोनेरी तारना फरता छेडानी कसुंबल पाघ बांधी हती अने असमानी रंगनो फेंटो कमरे कसीने बांध्यो हतो अने कंठनेविषे पीळा पुष्पना हार धारण कर्या होता अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने वेठी हती.

पछी दिवबंदरना हरिभक्त आज्या होता तेणे श्रीजिमहाराजनी पूजा कर्याने अर्थे प्रार्थना करी, पछी श्रीजिमहाराजे ते सिंहासन उपरथी उतरीने ने ते भक्तजन सामा जइने तेनी पूजा अंगीकार करी, पछी तेनां आपेलां वस्त्र तथा पीळें छत्र तथा पादुका तेनुं ग्रहण करीने पाछा ते सिंहासन उपर विराजमान थता हवा.

पछी श्रीजिमहाराज एम बोल्या जे, आटलां आटलां वर्ष थयां तेमां अमारे अर्थे केटलाक हरिभक्त वस्त्र तथा हजारो रुपीयाना अलंकार लावेछे पण अमे आवी रीते कोइ सामा जइने लेता नथी अने आवी रीते कोइनां वस्त्र घरेणां पहेरीने राजी थया नथी आजतो अमारे ए हरिभक्त उपर अतिशय राजीपो थयो, पछी मुनि बोल्या जे एवाज ए प्रेमी हरिभक्त छे, एवा समामां दीनानाथ भट्ट आवीने श्रीजिमहाराजने पगे लागीने वेठा पछी श्रीजिमहाराजे भारे भारे वस्त्र हातां ते सर्वे दीनानाथ भट्टने आप्यां.

पछी मुक्तानंदस्वामीए पुछ्युं जे "हे महाराज ! भगवान् पोताना

મક્ત ઉપર કયે ગુણે કરીને રાજી થતા હશે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે, જે મક્તજન કામ, ક્રોધ, લોભ, કપટ, માન, ईर्ष्या અને મત્સર એટલાં વાનાં રહિત થઈને ભગવાનની મક્તિ કરે તેની ઉપર ભગવાન રાજી થાયછે, તેમાંપણ મત્સર છે તે સર્વ વિકારમાત્રનો આધાર છે, માટે શ્રીવ્યાસજીએ શ્રીમદ્ભાગવતને વિષે નિર્મત્સર એવા જે સંત તેનેજ ભાગવતધર્મના અધિકારી કહ્યાછે, માટે મત્સર તે સર્વ વિકારથી જીણો છે અને મત્સર ટલ્લો તેપણ ઘણો કઠણ છે.

પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “મત્સર ટાલ્યાનો શો ઉપાય છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે, સંતને માર્ગે ચાલે ને જે સંત હોય તેનો-તો મત્સર ટલે અને જેને સંતને માર્ગે ન ચાલું હોય તેનેતો મત્સર ન ટલે.

પછી વઢી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “મત્સર ઉપજ્યાનો શો હેતુ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે, એક સ્ત્રી, ધન અને સારું સારું મોજન એ વ્રણ મત્સરના હેતુ છે અને જેને એ વ્રણ વાનાં ન હોય તેને માન છે તે મત્સરનો હેતુ છે અને જે મત્સરવાળો હશે તેનેતો અમે આ મટ્ટને વસ્ત્ર દીધાં તેમાંપણ મત્સર આવ્યો હશે પણ મત્સરવાળાને એવો વિચાર ન આવે જે ‘વસ્ત્ર લાવ્યા હતા તેને ધન્ય છે જે ‘આવાં મારે વસ્ત્ર મહારાજને પહેરાવ્યાં’ અને મહારાજને પણ ધન્ય છે જે ‘તરત બ્રાહ્મણને દેહ દીધાં’ એવો જે વિચાર તે મત્સરવાળાના હૃદયમાં ન આવે અને કોઈક લે અને કોઈક દે તોપણ મત્સરવાળો હોય તે ઠાલો ઠાલો વચમાં વઢી મરે. અને અમારેતો કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મત્સર, ईर्ष્યા એ સર્વેનો વધા-

૧ ईर्ष્યાશબ્દ અને મત્સરશબ્દ પાળે સ્થલે એકજ અર્થમાં વપરાયછે, જ્યાં જ્યાં શબ્દો પૃથક્ હોય ત્યાં ‘પોતાને સમાન અન્યનો ઉત્કર્ષ ન સહન કરી શકાય’ તે ईर्ષ્યા અને ‘પોતાને સમાન કે અસમાન અન્યનો ઉત્કર્ષ ન સહન કરી શકાય’ તે મત્સર, એવો સહજ અર્થમેદ સમજવો.

રેય હૃદયામાં લેશપણ આવતો નથી અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને
 ગંધ એ જે પંચ વિષય તેનોતો હૃદયામાં અતિશય અભાવ વર્તેછે પણ
 પંચ વિષયમાંથી એકેને વિષે લેશમાત્ર ભાવ થતો નથી અને જેટલું
 કાંઈક અન્ન વસ્ત્રાદિકનું ગ્રહણ કરતા હૃદયું તેતો ભક્તની ભક્તિને દેખીને
 કરતા હૃદયું પણ પોતાના દેહના સુખને અર્થે નથી કરતા અને અમારે
 જે છાતું પીતું ઓઢવું પહેરવું છે તે સર્વે સંત ને સત્સંગીને અર્થે છે અને
 જો એમને અર્થે ન જણાય ને પોતાને અર્થે જણાય તો અમે એનો તત્કા-
 લ ત્યાગ કરી દઈએ અને અમે આ દેહ રાક્ષીએ છીએ તેપણ સત્સંગી-
 ને અર્થેજ રાક્ષીએ છીએ પણ બીજો કોઈ દેહ રાખ્યાનો અર્થ નથી. તે
 અમારા સ્વભાવનેતો મૂઝજી વ્રજ્જવારી ને સોમલો ચાચર આદિક જે
 હરિજન છે તે કેટલાક વર્ષથી અમારે પાસે ને પાસે રહેછે તે જાણેછે
 જે 'મહારાજને એક પ્રશ્નના ભક્ત વિના કોઈ સંઘાથે હેત સંબંધ નથી
 ને મહારાજતો આકાશ સરસા નિર્લેપ છે' એમ નિરંતર અમારે પાસેના
 રહેનારા છે તે અમારા સ્વભાવને જાણેછે. અને અમેતો જે મન, કર્મ,
 વચને પરમેશ્વરના ભક્ત છે તેને અર્થે અમારો દેહપણ શ્રીકૃષ્ણાર્પણ કરી
 રાખ્યોછે માટે અમારેતો સર્વ પ્રકારે જે કોઈ ભગવાનના ભક્ત છે તે
 સંઘાથે સંબંધ છે અને ભગવાનના ભક્ત વિના તો અમારે ચૌદ લોક-
 ની સંપત્તિ તે ત્રણલા જેવી છે. અને જે ભગવાનના ભક્ત હશે ને ભગ-
 વાનું સંઘાથેજ દૃઢ પ્રીતિ હશે તેને પણ રમણીય જે પંચ વિષય તેને
 વિષેતો આનંદ ઉપજેજ નહિ અને દેહને રાખ્યા સારુ તો જેવા તેવા
 જે શબ્દાદિક વિષય તેણે કરીને ગુદરાણ કરે પણ રમણીય વિષય
 થકીતો તત્કાલ ઉદાસ થઈ જાય અને એવા જે હોય તેજ ભગવાનના
 પરિપૂર્ણ ભક્ત કહેવાય । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૬ ॥ ૧૦૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૧ પદ્માને દિવસ રાત્રિને સમે ગામ શ્રીકારિયાળીમધ્યે વસ્તાલાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની આગળ દીપમાળા પુરી હતી અને તે દીપમાળા મધ્યે મંચ હતો ને તે ઉપર પલંગ વિઢાવ્યો હતો ને તે પલંગ ઉપર શ્રીજિમહારાજ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી ગામ બોચાસળવાળા કાશીદાસે શ્રીજિમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ! ત્યાગી હોય તેતો નિવૃત્તિમાર્ગને અનુસર્યા છે તે અખંડ ભગવાનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રાખેછે અને જે ગૃહસ્થાશ્રમી છે તેતો પ્રવૃત્તિમાર્ગને અનુસર્યા છે માટે તેનેતો સંસારની અનંત ચિટમણા વઢગીછે માટે તે ગૃહસ્થાશ્રમી કેમ સમજે તો અખંડ ભગવાનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રહે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ગૃહસ્થનેતો એમ સમજાવું જે ‘જેમ પૂર્વે ચોરાશી લાખ જાતનાં મારે માવાપ તથા સ્ત્રી છોકરાં થયાં હતાં તેવાંને તેવાંજ આ દેહનાંપણ છે ને કેટલાક જન્મની મા બોન દીકરીયો તે કેટલીક રજાઠતી હશે તેની જેમ મારે મમતા નથી તેમ આ દેહના સંવંધી તેનીપણ મારે મમતા ન રાખવી’ એવી રીતે વિચાર કરીને સર્વ માંથી પ્રીતિ તોડીને ભગવાનને વિષે દૃઢ પ્રીતિ કરે ને સાધુનો સમાગમ રાખે તો ગૃહસ્થનેપણ ત્યાગીની પેઠે અખંડ ભગવાનમાં વૃત્તિ રહે.

પછી એવી રીતે શ્રીજિમહારાજની વાત સાંભળીને જે ગૃહસ્થ સર્વે સમામાં બેઠા હતા તેમણે હાથ જોડીને પુછ્યું જે “હે મહારાજ! જે ગૃહસ્થને એવી રીતે ન વર્તાય તેના શા હાલ થશે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એતો જે ભગવાન્ વિના અન્ય પદાર્થમાંથી વાસનામાત્રને ટાલીને

ભગવાનમાં અલંકાર વૃત્તિ રાખે તેની વાત કહી છે. અને જે એવો વક્ષીયો ન હોય તેનેતો સત્સંગની ધર્મમર્યાદામાં રહેવું અને સંત ને ભગવાન તેનો જે પોતાને આશરો છે તેનું વલ્લ રાખવું જે ‘ભગવાનતો અધમ ઉદ્ધારણ ને પતિતપાવન છે તે મને સાક્ષાત્ મળ્યા છે’ પછી એવાં શ્રીજિમહારાજનાં વચન સાંભળીને સર્વે હરિજન અતિશય રાજી થયા.

પછી શ્રીજિમહારાજે સંતને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “વૈરાગ્ય ઉદય થયાનું શું કારણ છે ?” પછી જેને જેવો ભાશ્યો તેવો ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજિમહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી સર્વે મુનિ ચોલ્યા જે હે મહારાજ ! એનો ઉત્તર તમે કરો, પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, વૈરાગ્યનું કારણતો એ છે જે સદ્ગ્રંથ ને સત્પુરુષનાં વચન તેને સાંભળીને જેને ચટકી લાગે અને ચટકી લાગે તે પાછી મટેજ નહિ એવી જે ચટકી તેજ વૈરાગ્યનો હેતુ છે વીજો વૈરાગ્યનો હેતુ નથી. અને જેને ચટકી લાગતી હોય ને તે તામસી હોય તથા રાજસી હોય તથા સાત્ત્વિકી હોય તે સર્વેને વૈરાગ્ય ઉપજે અને જેને ચટકી લાગતી ન હોય તેને વૈરાગ્ય ન ઉપજે અને જેને ચટકી લાગીને થોડા દિવસ કેડે ટક્કી જતી હોય તેનેતો એ ચટકીનો વૈરાગ્ય અતિશય સુવાર કરે, કેમજે જ્યારે ચટકી લાગે ત્યારે ઘર મુકીને જતો રહે પછી મેઘ લીધા કેડે જે ચટકી લાગી હોય તે ઉત્તરી જાય અને પછાવાડે ઘરતો ઘુડધાણી થઈ ગયું હોય પછી જેમ ધોવીનો કુતરો વાટનો નહિ ને ઘાટનો નહિ તેમ તે પુરુષ ઉભય-ઘ્રષ્ટ થાય છે અને જે દૃઢ વૈરાગ્યવાળા હોય છે તે પરમપદને પામે છે.

પછી શ્રીજિમહારાજ અતિપ્રસન્ન થકા વીજો પ્રશ્ન પરમહંસ પ્રત્યે પુછતા હવા જે “આત્યંતિક કલ્યાણ તે કેને કહીએ ? અને આત્યંતિક કલ્યાણને પામીને જે સિદ્ધદશને પામ્યો હોય તે પુરુષની સર્વે ક્રિયાને

વિપે કેવી દશા વર્તતી હોય ?” પછી જેને જેવો ભાગ્યો તેવો સર્વે મુનિએ ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજિમહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી સર્વે મુનિ હાથ જોડીને શ્રીજિમહારાજ પ્રત્યે બોલ્યા જે હે મહારાજ ! એનો ઉત્તર તમે કરો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે વ્રહ્માંડનો પ્રલય થાયછે ત્યારે પ્રકૃતિનાં કાર્ય જે ચોવિશ તર્ય તે સર્વે પ્રકૃતિનેવિપે લીન થઈ જાયછે અને તે પ્રકૃતિપુરુષપણ અક્ષરવ્રહ્મના તેજમાં અદૃશ્ય થઈ જાયછે અને પછી એકલું સચ્ચિદાનંદ (ચિદ્ધન) જે તેજ તે રહેછે અને તે તેજનેવિપે દિવ્યમૂર્તિ એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન્વાસુદેવ તે અસંહ વિરાજમાન રહેછે અને તેજ પોતે દિવ્યમૂર્તિથકા જીવના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્યાકૃતિએ કરીને પૃથ્વીનેવિપે સર્વ જનને નયનગોચર થકા વિચરેછે ત્યારે જે જગતમાં અણસમઙ્ગ મૂર્તિ જીવ છે તે તે ભગવાનને માયિકગુણે યુક્ત કહેછે પણ એ માયિકગુણે યુક્ત નથી એતો સદા ગુણાતીત દિવ્યમૂર્તિજ છે. અને તેનું તે જે ભગવાનનું સાકાર દિવ્યસ્વરૂપ તેને જે વેદાંતશાસ્ત્ર છે તે નિર્ગુણ અદેશ અમેદ્ય સર્વત્ર વ્યાપક એવી રીતે કરીને પ્રતિપાદન કરેછે તે જીવની બુદ્ધિમાંથી માયિક ભાવ ટાઢવાને અર્થે નિર્ગુણપણે કરીને પ્રતિપાદન કરેછે અને એ ભગવાનતો ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય એ સર્વે કાળનેવિપે એકરૂપે કરીનેજ વિરાજમાન છે પણ માયિક પદાર્થની પેઠે વિકારને પામતા નથી સદા દિવ્યરૂપે કરીને વિરાજમાન રહેછે, એવી રીતે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમનેવિપે જે દૃઢ નિષ્ઠા તેને આત્યંતિક કલ્યાણ કહીએ. અને એવી નિષ્ઠાને પામીને જે સિદ્ધદશાને પામ્યો હોય તેની આવી દશા હોય જે ‘પિંડ વ્રહ્માંડનો તથા પ્રકૃતિપુરુષનો પ્રલય થયા પછી અક્ષરધામનેવિપે જે ભગવાનની મૂર્તિ અસંહ વિરાજમાન રહેછે તે મૂર્તિને સ્થાવર જંગમ સર્વે આકારને

વિષે જ્યાંજ્યાં દૃષ્ટિ જાય ત્યાંત્યાં સાક્ષાત્કાર દેશે અને એ મૂર્તિ વિના વીજું અણુમાત્ર પણ માસે નહિ' એ સિદ્ધદશાનું લક્ષણ છે । इति वचनामृतम् ॥ ૭ ॥ ૧૦૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૪ ચતુર્થીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીકારિયાળીમધ્યે વસ્તાલાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ અને ઇતિહાસને વિષે ભગવાનનું સગુણ સ્વરૂપ નિરૂપણ કર્યું છે અને નિર્ગુણ સ્વરૂપપણ નિરૂપણ કર્યું છે, તે ભગવાન્ જે શ્રીપુરુષોત્તમ તેનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ કેવી રીતે સમજાવું અને સગુણ સ્વરૂપ તે કેવી રીતે સમજાવું ? અને તે ભગવાનનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ સમજાવે કરીને ભગવાનના ભક્તને કેટલો સમાસ છે અને તે ભગવાનનું સગુણ સ્વરૂપ સમજાવે કરીને કેટલો સમાસ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે તેતો સૂક્ષ્મથકી પણ અતિસૂક્ષ્મ છે અને પૃથ્વી આદિક જે સર્વ તત્ત્વ તેનું આત્મા છે અને તેથકી પર જે પ્રધાનપુરુષ તેનું આત્મા છે અને તે પ્રધાનપુરુષથકી પર જે શુદ્ધ પુરુષ ને પ્રકૃતિ તેનું આત્મા છે અને તેથી પર જે અક્ષર તેનુંપણ આત્મા છે અને એ સર્વે ભગવાનનું શરીર છે. અને જેમ દેહ થકી જીવ છે તે સૂક્ષ્મ છે ને શુદ્ધ છે ને ઘણો પ્રકાશમાન છે તેમ એ સર્વે થકી ભગવાન્ અતિશય સૂક્ષ્મ છે અને અતિશય શુદ્ધ છે અને અતિશય નિર્લેપ છે અને અતિપ્રકાશે યુક્ત છે.

અને જેમ આકાશ છે તે પૃથ્વીઆદિક ચાર ભૂતમાં વ્યાપક છે ને પૃથ્વીઆદિક ચાર ભૂતથી અસંગી છે અને એ ચાર ભૂતની ઉપાધિ તે આકાશને અડતી નથી આકાશતો અતિશય નિર્લેપ થકો એ ચાર ભૂતને વિષે રહ્યો છે તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન્ સર્વના આત્મારૂપે કરીને સર્વને વિષે રહ્યા છે તોપણ અતિશય નિર્વિકાર છે ને અસંગી છે ને પોતે પોતાને સ્વભાવે યુક્ત છે અને તે સરસો થવાને કોઈ સમર્થ નથી થતો, જેમ આકાશ ચાર ભૂતમાં રહ્યો છે પણ ચાર ભૂત આકાશ જેવાં નિર્લેપ તથા અસંગી થવાને સમર્થ નથી થતા, તેમજ પુરુષોત્તમભગવાન્ સર્વના આત્મા છે તોપણ અક્ષરપર્યંત કોઈપણ પુરુષોત્તમભગવાન્ જેવા સમર્થ થવાને સમર્થ નથી થતા, એવી રીતે જે અતિશય સૂક્ષ્મપણું અને અતિશય નિર્લેપપણું અને અતિશય શુદ્ધપણું અને અતિશય અસંગીપણું અને અતિશય પ્રકાશે યુક્તપણું અને અતિશય ऐश्वर્યે યુક્તપણું તે એ ભગવાનની મૂર્તિને વિષે નિર્ગુણપણું છે । અને જેમ ગિરનાર પર્વત છે તેને લોકાલોક પર્વતની પાસે મુકીએ ત્યારે તે અતિશય નાનો ભાસે પણ ગિરનાર પર્વત કાંઈ નાનો થયો નથી એતો લોકાલોકની અતિશય મોટાઈ આગળ નાનો જણાય છે, તેમ પુરુષોત્તમભગવાનની મોટાઈ આગળ અષ્ટ આવરણે યુક્ત જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ તે અણુની પેઠે અતિસૂક્ષ્મ ભાસે છે પણ તે બ્રહ્માંડ કાંઈ નાનાં થઈ ગયાં નથી એતો ભગવાનની મોટાઈ આગળ નાનાં જણાય છે એવી રીતે ભગવાનની મૂર્તિને વિષે જે અતિશય મોટાઈ તે ભગવાનનું સગુણપણું છે । ત્યારે કોઈકને એમ આશંકા થાય જે “ભગવાન્ નિર્ગુણરૂપે તો અતિસૂક્ષ્મ કરતાંપણ સૂક્ષ્મ છે અને સગુણરૂપે તો અતિસ્થૂળ કરતાંપણ સ્થૂળ છે ત્યારે એ બેય રૂપનું ધરનારું જે ભગવાનનું મૂળ સ્વરૂપ તે કેવું છે ?” તો તેનો ઉત્તર એ

છે જે, પ્રકટ પ્રમાણ મનુષ્યાકારે દેખાયછે એજ ભગવાનનું સદાય મૂલ સ્વરૂપ છે, અને નિર્ગુણપણું ને સગુણપણું એતો એ મૂર્તિનું કોઈક અલૌકિક ऐश्वर्य છે, જેમ શ્રીકૃષ્ણભગવાન બ્રાહ્મણના પુત્ર લેવા સારું અર્જુન સહિત રથે વેસીને ચાલ્યા તે લોકાલોક પર્વતને ઉછંધીને માયાનું તમ આવ્યું તેને સુદર્શન ચક્રે કરીને કાપીને તેથી પર જે બ્રહ્મજ્યોતિ તેનેવિપે રહ્યા જે ભૂમાપુરુષ તેની પાસેથી બ્રાહ્મણના પુત્રને રૂઢ આવ્યા ત્યારે તે રથ ને ઘોડા તે માયિક હતા ને સ્થૂઠભાવે યુક્ત હતા પણ તે શ્રીકૃષ્ણભગવાનને યોગે કરીને અતિસૂક્ષ્મ ને ચૈતન્યરૂપે થઈને ભગવાનના નિર્ગુણ બ્રહ્મધામને પામ્યા, એવી રીતે જે સ્થૂઠ પદાર્થને સૂક્ષ્મપણાને પમાડી દેવું એ શ્રીકૃષ્ણભગવાનની મૂર્તિનેવિપે નિર્ગુણપણું છે । અને એજ શ્રીકૃષ્ણભગવાન તેણે પોતાની માતા જે યશોદાજી તેને પોતાના મુલનેવિપે અષ્ટાવરણે યુક્ત સમગ્ર બ્રહ્માંડ દેખાડ્યું અને વહ્ની અર્જુનને પોતાની મૂર્તિનેવિપે વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું અને અર્જુન વિના જે વીજા હતા તેતો સાડાત્રણ હાથની ભગવાનની મૂર્તિને દેખતા હતા અને જ્યારે ભગવાને વામનાવતાર ધર્યો ત્યારે પ્રથમતો વામનરૂપે દર્શન આપ્યું અને ત્રણ પગલાં ધરતી વહ્ની પાસે શ્રીકૃષ્ણાર્પણ કરાવ્યા પછી એવું પોતાના સ્વરૂપને વધાર્યું જે સાત પાતાલનું તો એક પગલું કર્યું અને આકાશમાંતો પોતાનું શરીર વધેય માઈ રહ્યું અને વીજું પગલું ઉંચું મેલ્યું તેણે સાત સર્ગને વેંધીને અંકકટાહ ફોડ્યું એવું જે ભગવાનનું મોટું સ્વરૂપ થયું તેને વહ્ની રાજાએ દીઠું અને વહ્ની વિના જે વીજા હતા તેણેતો જેવું વામન સ્વરૂપ ભગવાને ધારણ કર્યું હતું તેવુંને તેવું દીઠું એવી રીતે જે ભગવાનને વિપે અતિશય મોટાઈ થકી જે મોટાઈ દેખાય એ ભગવાનની મૂર્તિનેવિપે સગુણપણું જાણવું । જેમ આકાશ છે તે શીતકાળે તથા ઉષ્ણકાળે વાદ-

ઝાંઘ રહિત હોય અને જ્યારે વર્ષા ઋતુ આવે ત્યારે અસંખ્ય વાદળાંની ઘટાળ કરીને ભરાઈ જાયછે, તે કાઢે કરીને આકાશમાં વાદળાં ઉપજેછે ને પાછાં લીન થઈ જાયછે, તેમ ભગવાન્ પોતાની ઇચ્છા કરીને પોતામાંથી નિર્ગુણ ને સગુણરૂપ જે ऐश्वर्य તેને પ્રકટ કરીને પાછું પોતાને વિષે લીન કરેછે. અને એવા જે ભગવાન્ તે મનુષ્ય જેવા જણાતા હોય પણ તેના મહિમાનો પાર કોઈ પામતો નથી અને જે ભક્ત એવી રીતે ભગવાનની મૂર્તિમાં નિર્ગુણપણું ને સગુણપણું સમજે તે ભક્તને કાઢ, કર્મ અને માયા તે વંધન કરવાને સમર્થ થતા નથી અને તેને આઠે પહોર અંતરમાં આશ્વર્ય રહ્યા કરેછે । इति वचनामृतम् ॥ ૮ ॥ ૧૦૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૫ પાંચમને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીકારિયાળીમધ્યે વસ્તાસાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદા ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે નિત્યાનંદસ્વામી તથા બ્રહ્માનંદસ્વામી પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જેને એવી મલિન રીસ હોય જે જેની ઉપર આંટી પડે તે સંઘાથે આંટી મુકેજ નહિ પાડાની પેઠે રીસ રાખ્યાજ કરે એવો જે હોય તેને તે સાધુ કહીએ કે ન કહીએ?” પછી એ વે વોલ્યા જે, જે એવો હોય તેને તે સાધુ ન કહેવાય.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તેને કોઈક ભગવદીયનો હૃદયમાં અવગુણ આવતો હોય અને તેણે કરીને તે ભગવાનના ભક્ત ઉપર રીસ ચઢતી હોય તો તે અવગુણ ટાઢ્યાનો શો ઉપાય છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે,

જેના હૃદયામાં ભગવાનની ભક્તિ હોય ને ભગવાનનો મહિમા જાણતો હોય તેને ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ આવે નહિ અને ભગવાનના ભક્ત ઉપર રીસની આંટી બંધાયજ નહિ, જેમ ઉદ્ભવજી જો ભગવાનના મહિમાને સમજતા હતા તો એમ વર માગ્યો જે 'આ ગોપીયોના ચરણરજના અધિકારી એવાં જે ઘુંદાવનનેવિપે લતા તથા તુળ તથા ગુચ્છ તેનેવિપે હુંપણ કોઈક થઈ' અને શ્રીકૃષ્ણભગવાને ઘુંદાવનનેવિપે વૃક્ષને તથા પક્ષીને તથા મૃગલાંને વઢદેવજી આગઠ અતિ મોટાં ભાગ્યવાઢાં કહ્યાં છે. અને વ્રહ્માએ પણ શ્રીકૃષ્ણભગવાન પાસે એમ વર માગ્યો છે જે 'હિ પ્રભો! આ જન્મનેવિપે અથવા પશુ પક્ષિના જન્મનેવિપે હું જેતે તમારા દાસને વિપે રહીને તમારાં ચરણારવિંદને સેવું એવું મારું મોટું ભાગ્ય થાઓ' માટે એવો જ્યારે ભગવાનના ભક્તનો મહિમા સમજે ત્યારે તેને ભગવાનના ભક્ત ઉપર કોઈ દિવસ અવગુણની ગાંઠ ન બંધાય. અને પોતાના ઈષ્ટ જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન તેનો જે ભક્ત તેનેવિપે જે કોઈક અલ્પ દોષ હોય તે મહિમાના સંમજ્જનારાની દૃષ્ટિમાં આવેજ નહિ અને જે ભગવાનના મહિમાને જાણતો હોય તેતો ભગવાનના સંબંધને પામ્યાં એવાં જે પશુ પક્ષી તથા વૃક્ષ વેલી આદિક તેનેપણ દેવતુલ્ય જાણે તો જે મનુષ્ય હોય ને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય તથા વર્તમાન પાઠતા હોય તથા ભગવાનનું નામસ્મરણ કરતા હોય ને તેને દેવતુલ્ય જાણે ને અવગુણ ન લે તેમાં શું કહેવું? માટે ભગવાનનો મહિમા સમજે તેને ભગવાનના ભક્ત સંધાયે વૈર ન બંધાય અને જે મહાત્મ્ય ન સમજે તેનેતો ભગવાનના ભક્ત સંધાયે વૈર બંધાય રહું, માટે જે ભગવાનનું તથા ભગવાનના ભક્તનું મહાત્મ્ય ન જાણતો હોય ને તે સત્સંગી છે તોપણ તેને અર્ધો વિમુક્ત જાણવો અને ભગવાનનો ને

ભગવાનના ભક્તનો જે મહિમા સમજે તેનેજ પુરો સત્સંગી જાણવો ।
 इति वचनामृतम् ॥ ૯ ॥ ૧૦૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૦ દશમીને દિવસ રાત્રિને સમે
 સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીકારિયાળીમધ્યે વસ્તાલા-
 ચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાને વિષે વિરાજમાન હતા અને
 પોતાના મુખારવિંદની આગળ દશ વાર મોટેરા સાધુ વેઠા હતા તથા
 પાંચ છો હરિભક્ત વેઠા હતા. અને શ્રીજિમહારાજના શરીરમાં કાંઈ-
 ક તાવ જેવું જણાતું હતું અને આગળ શબડી મેલીને તાપતા હતા.
 પછી શ્રીજિમહારાજે મુક્તાનંદસ્વામીને કહ્યું જે અમારી નાઢી જુવો શ-
 રીરમાં કાંઈક કસર જણાયછે, પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ નાઢી જોડીને
 કહ્યું જે હે મહારાજ ! કસરતો વહુ છે. અને વઢી એમ કહ્યું જે, હે
 મહારાજ ! હમણાં સત્સંગીને કઠળ કાઢ વર્તેછે, કેમજે હે મહારાજ !
 તમેતો સર્વે સત્સંગીના જીવનપ્રાણ છો તે મહારાજને શરીરે કસર
 જેવું છે એજ સર્વે સત્સંગીને કઠળ કાઢ છે.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાને અર્થે
 નારદજીએ કેટલાક યુગપર્યંત ટાઢ તડકાને તથા શુલ્ક તરસને સહન
 કરીને મહાતપ કર્યું અને તે તપે કરીને ભગવાનને રાજી કર્યા, એવી
 રીતે જે વિવેકી હોય તેતો જાણીને પોતાનાં દેહ ઇન્દ્રિયોને દમીને તપ
 કરેછે, માટે જે વિવેકી સાધુ હોય તેનેતો જાણીને દેહ ઇન્દ્રિયોને કષ્ટ થાય
 એમ વર્ત્યું જોઈએ તો ઈશ્વર ઇચ્છાએ જે કાંઈ કષ્ટ આવે તેને શીદ ટાઢવાને
 ઇચ્છે ! અને વઢી ત્યાગી સાધુનેતો પોતાના મનમાં એમ દઢ રુચિ રાખી
 જોઈએ જે 'મારેતો દેવલોક બ્રહ્મલોક અને વૈકુંઠાદિક લોકના જે પંચ
 વિષય સંબન્ધી ભોગ મુલ્ય તે નથી જોડતા અને મારેતો હમણાં દેહ છોતે
 તથા દેહનો ત્યાગ કરીને વદરિકાશ્રમ તથા શ્વેતદ્વીપમાં જડીને ને તપ ક-

રીને ભગવાનને રાજી કરવા છે તે એક જન્મ તથા બે જન્મ તથા સહસ્ર જન્મસુધી પણ તપ કરીનેજ ભગવાનને રાજી કરવા છે' અને જીવનું કલ્યાણતો આટલીજ વાતમાં છે જે 'પ્રકટ પ્રમાણ એવા જે શ્રીકૃષ્ણ-નારાયણ તેનુંજ કર્યું સર્વે થાયછે પણ કાઠ કર્મ ને માયાદિક કોઈનું કર્યું કાંઈ થતું નથી' એવી રીતે ભગવાનને વિપેજ એક કર્તાપણું સમ-જવું એજ કલ્યાણનું પરમ કારણ છે અને જે તપ કરવું તેતો ભગવા-નની પ્રસન્નતાનું કારણ છે. અને તે તપને વિપેજ જેવો રાધિકાજી ત-થા લક્ષ્મીજી ભગવાનને વિપે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ એ કરીને ભાવ રાખે છે તેવો ભાવ રાખવો. અને જો તપ ન કરે ને ભગવાનનેજ સર્વકર્તા જાણે તોયપણ જન્મમરણના દુઃખથીતો જીવ તરી જાય પણ તપ કર્યા વિના તે જીવ ઉપર ભગવાનનો રાજીપો થાય નહિ. અને જે જીવ ભગવાનને સર્વકર્તા હતા નથી જાણતો તો તેથી વીજો કોઈ પાપી નથી અને ગૌ-હત્યા વ્રહ્મહત્યા ગુરુહીનો સંગ તથા વ્રહ્મવેત્તા સદ્ગુરુનો દ્રોહ તેથી-પણ અને વધુ પાપી જાણવો, કાંજે ભગવાન વિના વીજા જે કાઠ કર્-માદિક તેને એ કર્તા જાણેછે, માટે એવો જે નાસ્તિક ચંડાલ હોય તે-નીતો છાયામાંપણ ઉઘું રહેવું નહિ ને શુલ્યમાં પણ તેના મુખનું વચન સાંભળવું નહિ. અને જે ભગવાનના ભક્ત હોય તે ભગવાનને પ્રતાપે ક-રીને વ્રહ્મા, શિવ, શુક્રજી, નારદ તે જેવાપણ થાય અને પ્રકૃતિપુરુષ જેવાપણ થાય અને વ્રહ્મ તથા અક્ષર જેવાપણ થાય તોપણ શ્રીપુરુ-ષોત્તમનારાયણ જેવો થવાને તો કોઈ સમર્થ નથી, માટે જેનો સંગ કર્યા થકી તથા જે શાસ્ત્ર સાંભળવા થકી ભગવાનની ઉપાસનાનું શ્રદ્ધન થ-ઈને સ્વામીસેવકભાવ ટક્કી જતો હોય તો તે સંગનો તથા તે શાસ્ત્રનો શ્વપચની પેઠે તત્કાલ ત્યાગ કરવો.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! જે ભક્ત સુંદર વસ્ત્ર તથા અલંકાર તથા નાનાપ્રકારનાં ભોજનાદિક વસ્તુ તેણે કરીને ભગવાનની સેવા કરેછે તેપણ ભગવાનને રાજી કરવાને ઇચ્છેછે અને તમેતો તપે કરીનેજ ભગવાન રાજી થાય એમ કહોછો, તે તપ વિના એવી સેવાએ કરીને રાજી કરે તેમાં શો વાધ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે સારાં સારાં પદાર્થે કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરેછે તે જો નિષ્કામભાવે કરીને કેવલ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થેજ કરતો હોય તોતો ઠીક છે પણ જો પોતેપણ ભગવાનની પ્રસાદી જાણીને તે પદાર્થનેવિપે લોભાઈને ને ભગવાનને પહ્યા મેલીને તે પદાર્થનેવિપે પ્રીતિ કરે તો તે પદાર્થને ભોગવતો થકો વિપયી થઈને ંટ થઈ જાયછે એ વાધ છે, માટે જે ત્યાગી ભક્ત હોય તેનેતો ભગવાનને સર્વકર્તા જાણીને તપે કરીનેજ ભગવાનને રાજી કરવા અને રાધિકાજી તથા લક્ષ્મીજી તેની પેટે ભગવાનને પ્રેમલક્ષણા ભક્તિએ કરીને ભજવા એ અમારો સિદ્ધાંત છે.

પછી વ્રહ્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! અમારું આ લોકનેવિપે તથા પરલોકનેવિપે સારું થાય તે કહો ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, આં જે અમારો સિદ્ધાંત છે તેજ આ લોક ને પરલોકને વિપે પરમસુખનો હેતુ છે.

પછી ગોપાલાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! ત્યાગનો ને તપ કરવાનો મનમાં ઇશ્વર તો હોય અને ત્યાગ કે તપ કરતાં વચમાં કોઈક વિઘ્ન આવી પડે તો તેનું કેમ કરવું ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે,

૧ યદપિ આત્મનિવૃત્તિ કલ્યાણના હેતુરૂપ પોતાનો સિદ્ધાંત કહ્યો છે તથાપિ કલ્યાણ માટે તેથીપણ કોઈક સુલેષી થાય તેવો ઉપાય કહેશે એવા અભિપ્રાયથી પ્રશ્ન પુછે છે ।

૨ પૂર્વોક્ત ।

જેને જે વાતનો ઇશક હોય ને તે વચ્ચમાં હજારો અંતરાય આવે તોપણ તે અંતરાયનો રોકવો રોકાય નહિ ત્યારે તેનો સાચો ઇશક જાણવો, જુવોને અમે એકવીશ વર્ષ થયાં શ્રીરામાનંદસ્વામી પાસે આવ્યા છીએ તેમાં અનંત માતનાં વસ્ત્ર તથા અલંકાર તથા શાનપાનાદિક તેણે કરીને સેવાના કરનારા અનંત ભક્ત મળ્યા છે પણ અમારું મન કોઈ પદાર્થમાં લોભાણું નથી, શામાટે જે અમારે ત્યાગનોજ ઇશક છે. અને આ સંસારનેવિષે કેટલીક રાંઢો છે તે ઘણી મરી ગયો હોય તો તેને વાંસે છાતી કુટિકુટિને રોયાજ કરેછે અને કેટલીક વાહ્યો છે તે પોતાના પરણ્યા ધણીનો પણ ત્યાગ કરીને ભગવાનનું ભજન કરેછે. અને કેટલાક મૂર્ખ પુરુષ હોયછે તે પોતાની સ્ત્રી મરી ગઈ હોય તો તેને વાંસે રોયા કરેછે અને વીજી સ્ત્રીને વાસ્તે હાથ વીચ કરતા ફરેછે અને કેટલાક વૈરાગ્યવાન્ પુરુષ હોય તે ઘરમાં પરણેલી સ્ત્રી હોય તેનો ત્યાગ કરીને પરમેશ્વરનું ભજન કરેછે, એવી રીતે સૌ સૌના ઇશક જુદીજુદી જાતના છે. અને અમારોતો એજ ઇશક છે ને એજ સિદ્ધાંત છે જે 'તપે કરીને ભગવાનને રાજી કરવા ને ભગવાનને સર્વેના કર્તા હર્તા જાણીને અને સ્વામીસેવકને ભાવે કરીને તે ભગવાનની ભક્તિ કરવી અને કોઈ રીતે તે ભગવાનની ઉપાસના રાંઢન થવા દેવી નહિ' માટે તમોપણ સર્વે આ અમારા વચનને પરમ મિદ્ધાંત કરી માનજ્યો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૦ ॥ ૧૦૬ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૧૧ એકાદશીને દિવસ શ્રીજિમ-હારાજ ગામ શ્રીકારિયાળીમધ્યે વસ્ત્રાસ્થાચરના દરવારમાં ઊગમણેદ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ રાત્રિને સમે વિરાજમાન હતા અને ઘોઠો સેસ પહેર્યો હતો ને ઘોઠી છીંટની ડગલી પહેરી હતી અને મસ્તક ઉપર ઘોઠી પાઘ

વાંધી હતી અને પીઠાં ને રાતાં જે ગુલદાવદીનાં પુષ્પ તેના હાર પહેર્યા હતા અને પાઘમાં પીઠા પુષ્પના તોરા લટકતા હતા અને પોતાની આગળ વે કોરે વે વાહંદ મશાલ લઈને ઊભા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજને સચિદાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “મગવાનને વિષે પ્રીતિ હોય તેનાં શાં લક્ષણ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને પોતાના પ્રિયતમ જે મગવાન્ તેનેવિષે પ્રીતિ હોય તે પોતાના પ્રિયતમની મરજીને લોપે નહિ એ પ્રીતિનું લક્ષણ છે, જો ગોપીયોને શ્રીકૃષ્ણમગવાનને વિષે પ્રીતિ હતી તો જ્યારે શ્રીકૃષ્ણમગવાન્ મથુરાં જવા તૈયાર થયા ત્યારે ગોપીયો સર્વે મલીને એમ વિચાર કર્યો જે ‘આપણે કુટુંબની તથા લોકની લાજનો ત્યાગ કરીને મગવાનને જોરાઈએ રાખીશું’ પછી ચાલવા સમે શ્રીકૃષ્ણમગવાનના નેત્ર સામું જોયું ત્યારે મગવાનની રહાની મરજી દેંસી નહિ ત્યારે સર્વે ઢરીને છેટે રહીયો અને અંતરમાં એમ બીનીયો જે ‘જો આપણે મગવાનના ગમતામાં નહિ રહીએ તો મગવાનને આપણા ઉપરથી હેત ઉતરી જશે’ એમ વિચારીને કાંઈ કહી શકીયો નહિ, પછી મગવાન્ મથુરાં પધાર્યા ત્યારેપણ ત્રણ ગડ ઉપર મગવાન્ હતા તોપણ ગોપીયો કોઈ દિવસ મરજી લોપીને દર્શને ગઈ નહિ અને ગોપીયોએ એમ જાણ્યું જે ‘મગવાનની મરજી વિના જો આપણે મથુરાં જઈશું તો મગવાનને આપણા ઉપર હેત છે તે ટક્કી જશે’ માટે હેતનું એજ રૂપ છે જે ‘જેને જે સાથે હેત હોય તે તેની મરજી પ્રમાણે રહે’ અને જો પોતાના પ્રિયતમને પાસે રહે રાજી જાણે તો પાસે રહે અને જો પોતાના પ્રિયતમને છેટે રહે રાજી જાણે તો છેટે રહે પણ કોઈ રીતે પોતાના પ્રિયતમની આજ્ઞાને

લોપે નહિ એ પ્રેમનું લક્ષણ છે, જો ગોપીયોને ભગવાનને વિષે સાચો પ્રેમ હતો તો આજ્ઞા વિના ભગવાનને દર્શને ગઈ નહિ અને જ્યારે ભગવાને કુરુક્ષેત્રમાં તેડી ત્યારે ભગવાનનું દર્શન કર્યું પણ કોઈ રીતે ભગવાનના વચનનો ભંગ કર્યો નહિ, માટે જેને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ હોય તે ભગવાનની આજ્ઞા કોઈ કાલે લોપે નહિ જેમ ભગવાનનું ગમતું હોય તેમજ રહે એ પ્રીતિનું લક્ષણ છે.

પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે લ્યો એક અમે પ્રશ્ન પુછીએ, પછી મુનિએ કહ્યું જે હે મહારાજ! પુછો, પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે “જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે ભગવાનની મૂર્તિના સંબંધ વિનાના જે અન્ય-સંબંધી પંચ વિષય તેને તુચ્છ કરી નાસે છે અને પંચે પ્રકારે એક ભગવાનનો સંબંધ રાસે છે એવો જે ભક્ત તેને ભગવાન એમ આજ્ઞા કરે જે ‘તમે અમથકી છેટે રહો’ ત્યારે તે જો ભગવાનના દર્શનનો લોભ રાસે તો એને આજ્ઞાનો ભંગ થાય અને જો આજ્ઞા ન પાડે તો ભગવાનને એ ભક્ત ઉપર હેત ન રહે માટે એ ભક્તે જેમ માયિક શબ્દાદિક પંચ વિષયનો ત્યાગ કર્યો છે તેમજ ભગવાન સંબંધી જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પંચ વિષય છે તેનો પણ ત્યાગ કરે કે ન કરે?” એ પ્રશ્ન છે, પછી સર્વે મુનિ મઢીને જેને જેવી બુદ્ધિ હતી તેણે તેવો ઉત્તર કર્યો પણ એ પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજને કહ્યું જે હે મહારાજ! એનો ઉત્તર તમે કરો, પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, જેને ભગવાનને વિષે દૃઢ પ્રીતિ છે અને ભગવાનને અલંકાર સંબંધે રહિત જે માયિક પંચ વિષય તેને તુચ્છ કરી નાસ્યા છે અને શબ્દાદિક પંચ-વિષયે કરીને ભગવાન સંઘાથે દૃઢપણે જોડાણો છે તે ભક્ત ભગવાનની આજ્ઞા કરીને જ્યાંજ્યાં જાય છે ત્યાંત્યાં ભગવાનની મૂર્તિપણ

એ ભક્ત મેઢીજ જાયછે ને જેમ એ ભક્તને ભગવાન વિના રહેવાતું નથી તેમજ ભગવાનને પણ એ ભક્ત વિના રહેવાતું નથી અને એ ભક્તના હૃદામાંથી આંખ્યતું મટકું ભરીએ એટલી વાર છેટે રહેતા નથી માટે એ ભક્તને પાંચે પ્રકારે ભગવાન સંઘાથે અણંડ સંવંધ રહેછે, કેમજે જે શબ્દાદિક પંચ વિષય વિના જીવમાત્રને રહેવાતું નથી તે શબ્દાદિક પંચ વિષયને એણે તુચ્છ કર્યાછે ને પંચે પ્રકારે કરીને ભગવાનને વિષે જોડાણોછે તે માટે એ ભક્તને ભગવાન સાથે અણંડ સંવંધ રહેછે । ઇતિ યચનામૃતમ્ ॥ ૧૧ ॥ ૧૦૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૫ પુન્યમને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીકારિયાળીમધ્યે વસ્તાણાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને ધોઢો સેસ પહેર્યો હતો ને ધોઢી છાંટની ડગલી પહેરી હતી અને ધોઢો ફેંટો ચોકાના સહિત ચાંધ્યો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, પછી મુનિએ માં-હોમાંહિ ઘળીવાર મુધી પ્રશ્ન ઉત્તર કર્યા, તેમાં સ્થૂઢ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ શરીરનો વિચાર નિસર્યો તથા વિરાટ, સૂત્રાત્મા અને અવ્યાકૃત એ ત્રણ શરીરનો વિચાર નિસર્યો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, કારણ શરીર છે એ જીવની માયા છે તેજ કારણ શરીર તે સ્થૂઢ સૂક્ષ્મ-રૂપે થાયછે માટે સ્થૂઢ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ જીવની માયા છે તેમજ વિરાટ, સૂત્રાત્મા અને અવ્યાકૃત એ ईશ્વરની માયા છે તે જીવની કારણ શરીરરૂપ જે માયા તે વજ્રસાર જેવી છે તે કોઈ રીતે જીવથી જુદી પડતી નથી, માટે જ્યારે એ જીવને સંતનો સમાગમ મળે ને તે

સંતને વચને કરીને પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ ઓઠ્ઠાણ્યામાં આવે ને તે પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે ને તે પરમેશ્વરના વચનને હૃદામાં ધારે તેણે કરીને એ કારણ શરીર છે તે વઢીને સોરસા જેવું થઈ જાયછે, જેમ આંબલીનું વીજ હોય ને તે વીજની છાલ વીજ સાથે અતિદૃઢ ચોટી હોય પછી તેને જ્યારે અગ્નિમાં શેકે ત્યારે તે છાલ દાઢીને સોરસા જેવી થઈ જાય ને પછી હાથમાં લઈને ચોળે તો જુદી થઈ જાય, તેમ ભગવાનનું ધ્યાન ને ભગવાનનું વચન તેણે કરીને કારણ શરીર શેકાઈને આંબલીના ફોતરાની પેઠે જુદું થઈ જાયછે. અને તે વિના વીજા કોટી ઉપાય કરે તોયપણ કારણ શરીરરૂપ જે અજ્ઞાન તેનો નાશ થતો નથી, એવી રીતે શ્રીજિમહારાજે વાર્તા કરી.

પછી શ્રીજિમહારાજે મુનિ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જાગ્રત્ અવસ્થામાં સત્ત્વગુણ વર્તેછે અને સર્વે પદાર્થનું યથાર્થ જ્ઞાન વર્તેછે તોયપણ જાગ્રત્ અવસ્થામાં જે શ્રવણ કર્યું હોય તેને સૂક્ષ્મ દેહમાં જ્યારે મનન કરે ત્યારે તે સાંભળ્યું હોય તે પાકું થાયછે અને સૂક્ષ્મ દેહમાં તો રજોગુણ વર્તેછે તે રજોગુણમાં તો અયથાર્થ જ્ઞાન રહ્યુંછે તોયપણ જે જાગ્રતમાં સાંભળ્યું હોય તેનું સૂક્ષ્મ દેહમાં મનન કરે ત્યારે યથાર્થ જ્ઞાન થાયછે એનું શું કારણ છે ?” પછી મુનિ સર્વે મઠીને જેની જેવી બુદ્ધિ હતી તેણે તેવો ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજિમહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી મુનિ સર્વે હાથ જોડીને બોલ્યા, જે હે મહારાજ ! આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો તમે કરોતો થાય, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તરતો એ છે જે, હૃદયને ચિપે ક્ષેત્રજ્ઞ જે જીવ તેનો નિવાસ છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ ચૌદ ઇન્દ્રિયોનો પ્રેરક છે તેમાં અંતઃકરણ જે છે તે ક્ષેત્રજ્ઞને સમીપે વર્તેછે માટે અંતઃકરણમાં મનન કરે ત્યારે દૃઢ થાયછે,

કાંજે ક્ષેત્રજ છે તે સર્વે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ થકી સમર્થ છે, માટે ક્ષેત્રજ પ્રમાણ કરે એ વાત અતિદૃઢ થાય છે, એવી રીતે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કર્યો, ત્યારે સર્વે મુનિએ કહ્યું જે હે મહારાજ ! યથાર્થ ઉત્તર કર્યો એવો-ઉત્તર વીજા કોઈથી થાય નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ગમે તેવો કામી, ક્રોધી, લોભી, લંપટ જીવ હોય અને જો આવી રીતની વાતમાં વિશ્વાસ રાસીને પ્રીતિ કરીને સાંભળે તો તેના સર્વે વિકાર ટક્કી જાય છે, જેમ કોઈ પુરુષને પ્રથમતો કાચા ચણા ચાવે એવું દાંતમાં વઢ હોય ને તે જો કાચી કેરી સારી પેટે રાચ તો તેથી ભાતપણ ચવાય નહિ, તેમ ગમે તેવો કામાદિકને વિષે આસક્ત હોય પણ આવી રીતની વાતને આસ્તિક થઈને શ્રદ્ધા સહિત સાંભળે તો તે પુરુષ વિપયનાં સુસ ભોગવવાને સમર્થ રહે નહિ અને તત્સકૃચ્છ્ર ચાંદ્રાયણાદિક વ્રતે કરીને જો દેહને સુકવી નાચે તોપણ જેવું આવી ભગવદ્વાર્તા સાંભળનારાનું મન નિર્વિપયિ થાય છે તેવું તેવું થતું નથી અને આવી વાત સાંભળીને જેવું તમારું સર્વેનું મન નિર્વિકલ્પ થતું હશે તેવું ધ્યાન કરતા હશે તથા માઠા ફેરવતા હશે ત્યારે નહિ થતું હોય, માટે વિશ્વાસ રાસીને પ્રીતિ સહિત જે ભગવાન્ પુરુષોત્તમ નારાયણની વાત સાંભળવી એથી વીજું મનને સ્થિર થવાનું ને નિર્વિપયિ થવાનું કોઈ મોડું સાધન નથી । ઇતિ યચનામૃતમ્ ॥ ૧૨ ॥ ૧૦૮ ॥

શ્રીકારિયાણીપ્રકરણં સમાપ્તમ્ ।

શ્રીસ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ્ ।

શ્રીલોયા-વચનામૃતમ્ ।

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક વદી ૧૦ દશમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીલોયામધ્યે સુરામક્તના દરવારમાં પરમહંસના ઉતારા મધ્યે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સુનો મરેલો ધોલો સુરવાલ પહેર્યો હતો અને ધોલ્કી છીંટની ડગલી પહેરી હતી અને માથે ધોલો ફેંટો વાંધ્યો હતો અને પોતાના મુસારવિંદની આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ મુનિ ગ્રત્યે બોલ્યા જે “શંકર શબ્દનો શો અર્થ છે?” પછી મુનિ બોલ્યા જે, સુઘને કરે તે શંકર કહીએ, પછી એ વાતને સાંભળીને શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, આજ પાછલી ચાર ઘડી રાત હતી તે સમે સ્વપ્નમાં અમને શિવજીએ દર્શન દીધાં તે શિવજી મોટો જવરો નંદીશ્વર તે ઉપર વેઠા હતા અને શરીરે વહુ પુષ્ટ હતા ને ચાલીસ વર્ષની અવસ્થા હતી ને મોટી જવરી જટા હતી ને તે શિવજી મેલે પાર્વતી હતાં તેણે ધોલકાં વસ્ર પહેર્યાં હતાં અને તે શિવજી મોટા સંતની પેઠે શાંતમૂર્તિ હતા અને મારે ઉપરતો શિવજીને ઘણું હેત જણાયું તોપણ મારેતો શિવ ઉપર હેત ન જણાયું, કેમજે હું એમ જાણું છું જે ‘શિવતો તમોગુણના દેવતા છે અને આપણેતો શાંતમૂર્તિ એવા જે શ્રીકૃષ્ણનારાયણ તેના ઉપાસક છીએ’ તેમાટે રજોગુણી તમોગુણી દેવ એવા જે બ્રહ્મા શિવ અને ઇંદ્રાદિક દેવતા તેમની ઉપર ભાવ વેસે નહિ, અને તેમાંપણ ક્રોધ ઉપરતો મારે ઘણું વૈર છે ને ક્રોધી જે માણસ અથવા દેવતાં તે મને ગમેજ નહિ તથાપિ જે શિવજીને અમે

માનીએ છીએ તેનું શું કારણ છે તો શિવજી તો ત્યાગી છે ને યોગી છે ને ભગવાનના મોટા ભક્ત છે માટે શિવને માનીએ છીએ. અને ક્રોધતો કેવો છે તો 'જેવું હડકાયું કુતરું હોય તેવો છે' જેમ હડકાયા કુતરાની જે લાઠ તે ઢોર અથવા મનુષ્ય જેને અડે તે હડકાયા કુતરાની પેટે ઢાચિયો નાંચીને મરી જાય, તેમ ક્રોધની જેને લાઠ અડે તેપણ હડકાયા કુતરાની પેટે ઢાચિયો નાંચીને સંતના માર્ગથકી પડી જાય. અને વઢી ક્રોધ કેવો છે તો જેવા કસાઈ, આરવ, ભાવર, વાઘ, દીપડો, કાઠો સર્પ, તે જેમ સર્વને વિવરાવેછે અને વીજાના પ્રાણને હરિ લેછે, તેમ ક્રોધછે તેપણ સૌને વિવરાવેછે અને વીજાના પ્રાણને હરિ લેછે એવો જે ક્રોધ તે જો સાધુમાં આવે તેવો અતિશુંડો લાગે, કેમજે સાધુતો શાંત હોય પણ જ્યારે તેમાં ક્રોધ આવે ત્યારે તે સાધુ વીજાને ફૂર લાગે અને તે સાધુની આકૃતિપણ ફરી જાય, કેમજે એ ક્રોધનું નામ વિરૂપ છે માટે એ ક્રોધ જેના દેહમાં આવે તેના દેહને વિરૂપ કરી નાખે.

ત્યારે શુક્રમુનિએ પુછ્યું જે "હે મહારાજ ! જે લગારેક ક્રોધ ચઢી આવે ને પછી તેને ટાઢી નાખે એવો જે ક્રોધ તે કાંઈ નહતર કરે કે ન કરે?" ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ આ સભા વેઠી છે તેમાં જો હમણે સર્પ નીકળે ને કોઈને ફરડે નહિ તોપણ ઊઠીને સૌને ભાગવું પડે તથા સૌના અંતરમાં ત્રાસ થાય, અને વઢી જેમ ગામને શાંપે આવીને વાઘ હુંકારા કરતો હોય અને કોઈને મારે નહિ તોપણ સૌ માણસને અંતરમાં ભય લાગે ને ચારણે નિકળાવ નહિ, તેમ થોડો-ક ક્રોધ ઉપજે તેપણ અતિશય દુઃખદાયી છે.

પછી નાના નિર્માનાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે "કામને મૂઠમાંથી

ઉઘેડી નાખવો તેનું શું સાધન છે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એકતો આત્મનિષ્ઠા અતિદૃઢ હોય અને અષ્ટપ્રકારે બ્રહ્મચર્ય વ્રત રાખવું એ આદિક જે પંચ વર્તમાન તેને દૃઢ કરીને પાઠે અને ભગવાનનો મહિમા અતિશય સમજે એ ઉપાયે કરીને કામનું મૂલ ઉઘડી જાયછે અને કામનું મૂલ ઉઘડી જાય તોપણ બ્રહ્મચર્યાદિક નિયમ-માંથી કોઈ રીતે હાલવું નહિ અને અતિશય કામનું મૂલ ઉઘડ્યાનો તો ઉપાય એ છે જે, ભગવાનનો મહિમા સારી પેઠે સમજવો.

અને તે પછી ભજનાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે “હે મહારાજ ! કનિષ્ઠ વૈરાગ્ય ને મધ્યમ વૈરાગ્ય ને ઉત્તમ વૈરાગ્ય એ ત્રણ પ્રકારના વૈરાગ્યનું શું રૂપ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, કનિષ્ઠ વૈરાગ્યવાલો જે હોય તેતો ધર્મશાસ્ત્રમાં કહ્યા જે સ્ત્રીના ત્યાગ સંબંધી નિયમ તેમાં સારી પેઠે વર્તે ત્યાંસુધીતો એને ટીક રહે પણ જો કોઈ સ્ત્રીના અંગને દેખી જાય તો તે અંગમાં એનું ચિત્ત ચોટી જાય અને એનું ઠેકાણું ન રહે તેને કનિષ્ઠ વૈરાગ્યવાલો કહીએ. અને જે મધ્યમ વૈરાગ્યવાલો હોય તેતો કદાચિત્ જો સ્ત્રીને ઉઘાડી થકી દેખી જાય તોયપણ જેમ પશુને ઉઘાડાં દેખીને ક્ષોભ થતો નથી તેમ તેના મનમાં ક્ષોભ ન થાય ને તે સ્ત્રીના અંગમાં ચિત્ત ચોટી જાય નહિ તેને મધ્યમ વૈરાગ્યવાલો કહીએ. અને જે ઉત્તમ વૈરાગ્યવાલો હોય તેનેતો જો કદાચિત્ એકાંતમાં સ્ત્રીયાદિક પદાર્થનો યોગ થાય તોપણ એ હાલ નહિ તેને ઉત્તમ વૈરાગ્યવાલો કહીએ.

અને વહી ભજનાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે “કનિષ્ઠ, મધ્યમ અને ઉત્તમ એ ત્રણ પ્રકારે જે ભગવાનનું જ્ઞાન તેનું શું સ્વરૂપ છે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, કનિષ્ઠ જ્ઞાનવાલો તેતો પ્રથમ ભગવાનનો પ્રતાપ દેખીને નિશ્ચય કરે અને પછી તેવો પ્રતાપ ન દેખાય ને ભગવાનનો કોઈક દુષ્ટ જીવ દ્રોહ કરતા હોય તેનું કાંઈ શું ન થાય ત્યારે તેને નિ-

શ્રવ્ય રહે નહિ એને કનિષ્ઠ જ્ઞાનવાળો કહીએ. અને મધ્યમ જ્ઞાનવાળો જે હોય તેતો જ્યારે ભગવાનનાં શુભ અશુભ એવાં મનુષ્ય ચરિત્રને દેસે ત્યારે તેમાં મોહ થાય ને નિશ્ચય રહે નહિ તેને મધ્યમ જ્ઞાનવાળો કહીએ. અને ઉત્તમ જ્ઞાનવાળને તો એમ વર્તે જે ભગવાનને ગમે તેવી શુભ અશુભ ક્રિયાને કરતા દેસીનેપણ તેમાં મોહ થાય નહિ ને નિશ્ચય જાય નહિ તથા જેણે પોતાને નિશ્ચય કરાવ્યો હોય ને તેજ વઢી કહે જે 'એ ભગવાન્ નથી' ત્યારે તેને એમ જાણે જે 'એનું માથું ફર્યું છે' એવો જે હોય તેને ઉત્તમ જ્ઞાનવાળો કહીએ. અને તેમાં જે કનિષ્ઠ જ્ઞાનવાળો તેતો અનેક જન્મે કરીને સિદ્ધ થાય અને મધ્યમ જ્ઞાનવાળો વે વ્રણ જન્મે કરીને સિદ્ધ થાય અને ઉત્તમ જ્ઞાનવાળો તેજ જન્મે કરીને સિદ્ધ થાય, એવી રીતે વાર્તા કરી.

ત્યાર પછી મોટા શિવાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે "ભગવાનનો નિશ્ચયતો સંપૂર્ણ હોય તોપણ અંતરમાં કૃતાર્થપણું મનાતું નથી તેનું શું કારણ છે?" ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, કામ, ક્રોધ, લોભ, સ્વાદ, સ્નેહ, માન इत्यादિક જે શત્રુ તેણે કરીને જેનું અંતઃકરણ દગ્ધ વર્તતું હોય ને તેને નિશ્ચય હોય તોપણ પોતાને કૃતાર્થ માને નહિ.

પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે "એ કામાદિક શત્રુને ટાળ્યાનો શો ઉપાય છે?" ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એ કામાદિક શત્રુ તો ટલે; જો એને ઉપર નિર્દય થંકો દંડ દેવાને તત્પર રહે, જેમ ધર્મરાજા છે તે પાપીને મારવાને અર્થે દંડ લઈને રાત દિવસ તૈયાર રહે છે તેમ इंद्रियो કુમાર્ગે ચાલે તો इंद्रियोને દંડ દે અને અંતઃકરણ કુમાર્ગે ચાલેતો અંતઃકરણને દંડ દે, તેમાં इंद्रियोને કૃચ્છ્ર ચાંદ્રાયણે કરીને દંડ દે અને અંતઃકરણને વિચારે કરીને દંડ દે તો એ કામાદિક

શત્રુનો નાશ થઈ જાય અને પોતાને ભગવાનના નિશ્ચયે કરીને સંપૂર્ણ કૃતાર્થ માને.

✓ ત્યાર પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “સંપૂર્ણ સત્સંગ થયો તે કેને કહીએ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એકતો અતિશય દૃઢ આત્મનિષ્ઠા હોય અને તે પોતાના આત્માને દેહ इंद्रियो અંતઃકરણથી અતિશય અસંગી માને અને એ દેહ इंद्रિયાદિકની ક્રિયાઓ તે પોતાને વિષે ન માને તોપણ પંચ વર્તમાનના નિયમમાં લેશમાત્ર ફેર પડવા દે નહિ અને પોતે બ્રહ્મસ્વરૂપે વર્તે તોપણ પરબ્રહ્મ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ તેનું દાસપણું મુકે નહિ સ્વામિસેવકપણે કરીને ભગવાનની દૃઢ ઉપાસના કરે અને પ્રત્યક્ષમૂર્તિ જે ભગવાન્ તેને આકાશની પેઠે અતિશય અસંગી સમझे, જેમ આકાશ છે તે ચાર ભૂતમાં અનુસ્યૂતપણે વ્યાપીને રહ્યો છે અને ચાર ભૂતની જે ક્રિયા તે આકાશને વિષે થાય છે તોપણ આકાશને એ પૃથ્વી આદિક ચાર ભૂતના વિકાર અડતા નથી, તેમ પ્રત્યક્ષ જે શ્રીકૃષ્ણનારાયણ તે શુભ અશુભ સર્વ ક્રિયાને કર્તા થકા આકાશની પેઠે નિર્લેપ છે એમ જાણે અને તે ભગવાનનાં જે અસંખ્યાત ऐश्वर्य છે તેને સમझे જે ‘આ ભગવાન્ જીવોના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્ય જેવા જણાય છે તોપણ એ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના કર્તા હતા છે અને ગોલોક, વૈકુંઠ, શ્વેતદ્વીપ બ્રહ્મપુર ઇત્યાદિક જે ધામ તે સર્વેના સ્વામી છે અને અનંત કોટી એવા જે અક્ષરરૂપ મુક્ત તે સર્વના સ્વામી છે’ એવો ભગવાનનો મહિમા જાણીને તે ભગવાનને વિષે શ્રવણાદિક ભક્તિને દૃઢ કરીને રાસે અને તે ભગવાનના ભક્તની સેવા ચાકરી કરે, એવી રીતે જે વર્તે તેનો સંપૂર્ણ સત્સંગ કહીએ.

પછી નાના શિવાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ક્યારેકતો ભગવાન

ના ભક્તનો મહિમા અતિશય સમજાયછે ને ક્યારેકતો અતિશય સમ-
જ્ઞાતો નથી તેનું શું કારણ છે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, સંત
છે તેતો ધર્મચાહ્યા છે તે જ્યારે કોઈકને અધર્મમાં ચાલતો देखે ત્યારે
તેને ટોકે પછી જે દેહાભિમાની હોય તેને સવલો વિચાર કરીને શિક્ષા
ગ્રહણ કરતાં આવડે નહિ ને સામો તે સંતનો અવગુણ લે માટે જ્યાંસુધી
એને દુઃખાહીને કહે નહિ ત્યાંસુધી માહાત્મ્ય રહે ને જ્યારે હિતની વાર્ત-
પણ દુઃખાહીને કહે ત્યારે અવગુણ લે ને માહાત્મ્ય ન જાણે અને જેને
સંતનો અવગુણ આવ્યો તેને કોઈ રીતે પ્રાયશ્ચિત્તે કરીને પણ શુદ્ધ થવાનું
નથી જેમ કામાદિક દોષનાં પાપ નિવારણ છે તેમ સંતના દ્રોહનું પાપ
નિવારણ છે નહિ ને જેમ કોઈને ક્ષય રોગ થાય તેને ટાલ્યાનું કોઈ ઔષધ
નથી તેતો નિશ્ચય મરે તેમ જેને સંતનો અવગુણ આવ્યો તેનેતો ક્ષય
રોગ થયો જાણવો તેતો પાંચ દિવસ મોડો વહેલો નિશ્ચય વિમુક્ષ થશે
અને ઘઠી જેમ મનુષ્યનાં હાથ પગ નાક આંખ આંગઠીયો એ આદિક
જે અંગ તે કપાય તોપણ એ મનુષ્ય મુવો કહેવાય નહિ અને જ્યારે ઘડ-
માંથી માથું કપાઈ જાય ત્યારે તેને મુવો કહેવાય, તેમ હરિજનનો જેને
અવગુણ આવે તેનુંતો માથું કપાણું અને ઘીજા વર્તમાનમાં કદાચિત્ ફેર
પડે તો અંગ કપાણું કહેવાય પણ તે જીવે સ્વરો કહેતાં તે સત્સંગમાં
ટકે સ્વરો અને જેને સંતનો અવગુણ આવ્યો તેતો નિશ્ચય સત્સંગથી
જ્યારે ત્યારે વિમુક્ષજ થાય એ એનું માથું કપાણું જાણવું.

પછી ભગવદાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે "હરિજનનો અવગુણ આ-
વ્યો હોય તેને ટાલ્યાનો કોઈ ઉપાય છે કે નથી?" ત્યારે શ્રીજિમહારાજ
બોલ્યા જે, ઉપાયતો છે પણ અતિકઠણ છે તે અતિશય શ્રદ્ધાવાલો હોય તે-
થી થાયછે જ્યારે કોઈ સંતનો અવગુણ આવે ત્યારે એમ વિચાર કરે જે 'મં

अति मोटुं पाप कर्तुं, जेमाटे ब्रह्मस्वरूप एवा जे भगवानना भक्त तेनो अवगुण लीधो' एवा विचारमांथी अतिशय दाक्ष हैयामां थाय ते दाक्षने-
मारे अन्न जमे तो तेना स्वादु कुस्वादुपणानी खर पडे नहि तथा रात्रि-
ने विपे निद्रापण आवे नहि अने ज्यांसुधी संतनो अवगुण हैयामांथी
टळे नहि त्यांसुधी जेम जळ विनातुं माछलुं तडफडे तेम अतिव्याकुळ
थाय अने ज्यारे ए संतनो हैयामां अतिशय गुण आवे ने ते संत कोइ
वाते दुःखाणा होयतो तेने अतिदीन थइने प्रसन्न करे एवी जातनो जेना
हृदयमां विचार रहेतो होय तो तेने संतनो अवगुण आव्यो होय तेपण
टळी जाय ने सत्संगमांथी पण विमुक्त न थाय पण ए विना बीजो कोइ
एनो उपाय नथी कळो; एज एक उपाय छे । इति वचनामृतम् ॥१॥१०९॥

संवत् १८७७ ना कार्तिक वदी ११ एकादशीने दिवस स्वामी
श्रीसहजानंदजी महाराज गाम श्रीलोयामध्ये सुराभक्तना दरबारमां
दक्षिणादे मुखारविंदे ढोलिया उपर विराजमान हता अने राता कीन-
खापनो सुरवाळ पहेर्यो हतो अने नरनारायण नामे अंकित एवो जे
काळो किनछाप तेनी डगली पहेरी हती अने माथे बुरानपुरी अम-
मानी रंगनो रेटो सोनेरी तारना फरता छेडानो बांध्यो हतो अने
कुसुंधी रंगनो रेटो केव्ये बांध्यो हतो अने पोताना मुखारविंदनी आग-
ळ मुनि तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने बेठी हती अने
मुक्तानंदस्वामी आदिक जे परमहंस ते दुकड, सरोदा, सतार, मंजी-
रादिक बाजिंत्रने बजाडीने कीर्तननुं गान करता हता.

पछी कीर्तननी समाप्ति थइरही त्यारे श्रीजिमहाराज बोल्या जे सर्व
परमहंस सांभळो हुं तमने एक प्रश्न पुछुं, त्यारे मुनि बोल्या जे हे
महाराज ! पुछो, पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे "आ सत्संगमां हरिभ-

ક્તને ક્યારે મૃત્યુનો ભય ટક્કી જાય ને દેહછતેજ પોતાનું કલ્યાણ મનાઈ જાય?" પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ જેવો આવલ્યો તેવો ઉત્તર કર્યો પણ શ્રી-જિમહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી વીજા પરમહંસ બોલ્યા જે હે મહારાજ ! એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો તમેજ કરો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, તમે જ્યાંસુધી કીર્તન બોલ્યા ત્યાંસુધી અમે એનો વિચાર કર્યોછે તે અમારી નજરમાંતો એમ આવ્યુંછે જે, ચાર પ્રકારના હરિ-ભક્ત હોય તેને મૃત્યુનો ભય નાશ પામેછે અને કૃતાર્થપણું મનાયછે, તે ચાર પ્રકારના હરિભક્તની વિક્તિ-એકતો વિશ્વાસી વીજો જ્ઞાની ત્રિજો શૂરવીર ચોથો પ્રીતિવાલો, એ ચાર પ્રકારના જે ભક્ત તેનેતો મૃત્યુનો ભય નથી રહેતો અને દેહછતે કૃતાર્થપણું મનાયછે. હવે એ ચાર પ્રકારના ભક્તનાં લક્ષણ કહીએ છીએ, તેમાં જે વિશ્વાસી હોય તેતો પ્રત્યક્ષ ભગવાન્ ને તેના સાધુ તેના વચનનેવિપે અતિશય વિશ્વાસને પામ્યોછે માટે તે ભગવાનના નિશ્ચયના વઢવડે કરીને મૃત્યુનો ભય રાખે નહિ અને એમ જાણે જે 'મને પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન્ મળ્યાછે માટે હું કૃતાર્થ છું,' અને જ્ઞાનીનેતો આત્મજ્ઞાનનું વઢ હોય તે એમ માને જે 'હુંતો બ્રહ્મસ્વરૂપ એવો ભગવાનનો ભક્ત છું' માટે એનેપણ મૃત્યુનો ભય હોય નહિ. અને શૂરવીર હોય તેયકી તો ઇન્દ્રિયો તથા અંતઃકરણ એ સર્વે થરથર કંપતાં રહે અને વીજા કોઈથીપણ ડરે નહિ માટે એને કોઈ રીતે પરમેશ્વરની આજ્ઞામાં ભંગ થાય નહિ માટે પોતાને કૃતાર્થપણું માને અને મૃત્યુનો ત્રાસ તેના મનમાં લેશમાત્ર પણ હોય નહિ. અને ચોથો જે પ્રીતિવાલો તેનેતો પતિવ્રતાનું અંગ છે, જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય તેને પોતાના પતિ ત્રિના વીજે ઠેકાણે ઘૃત્તિ ઢોલે નહિ ને એક પોતાના પતિને વિપેજ પ્રીતિ રાખે, તેમ તે ભગવાનનો

મનુષ્ય જેવો મૂર્તિમાન્ છે અને માણસ જેવડો છે અને તેનું કાર્ય જે અગ્નિની જ્વાળાઓ તેતો અતિ મોટી છે તથા જેમ વરુણની મૂર્તિ તેતો મનુષ્ય જેવડી છે અને તેનું કાર્યરૂપ જે જલ તેતો અતિ શાશ્વં છે અને જેમ સૂર્યની મૂર્તિતો મનુષ્ય જેવી રથમાં વેઠી છે અને તેનું કાર્ય જે પ્રકાશ તેતો આસાં બ્રહ્માંડમાં વ્યાપી રહ્યો છે, તેમ સર્વના કારણ એવા જે શ્રીપુરુષોત્તમનારાયણ શ્રીકૃષ્ણ તેતો મનુષ્ય જેવડા છે તોપણ અનંતકોટિ બ્રહ્માંડના કારણ છે. અને જે મૂર્તિ હોય તેતો એમ સમજે જે 'જેનું કાર્ય આવડું મોડું છે તો તેનું કારણતો કેરું મોડું હશે?' એતો મૂર્તિની સમજણ છે. અને સર્વના કારણરૂપ એવા ભગવાન્ તે મનુષ્ય જેવા છે તોપણ પોતાના અંગમાંથી યોગકલાએ કરીને અનંતકોટિ બ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કરવાને સમર્થ છે ને પાછાં પોતાને વિષે લય કરવાને સમર્થ છે, જેમ અગ્નિ, વરુણ, સૂર્ય તે પોતાના કાર્યરૂપે મોટા જણાય છે ને વઢી કાર્યને પોતામાં લીન કરીને એક પોતેજ રહે છે, તેમ ભગવાનના એક એક રોમમાં અનંતકોટિ બ્રહ્માંડ અણુની પેઠે રહ્યાં છે તે અઘાવરણ ને ચૌદ લોકસુધાં રહ્યાં છે, એવી રીતે કારણમાં અલૌકિકપણું છે ને મોટાઈપણું છે, તેને સમજી હોય તે જાણે જે 'ભગવાન્ મનુષ્ય જેવા જણાય છે તોપણ એ ભગવાન્ સર્વના કારણ છે અને સર્વના કર્તા છે ને સમર્થ છે' એમ કહીને શ્રીજિમહારાજ શયન કરવા પધાર્યા । इति घचनामृतम् ॥ ૨ ॥ ૧૧૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક વદી ૧૩ તેરશને દિવસ શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીલોયામધ્યે સુરાસાચરના દરવારમાં રાત્રિને સમે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને ધોઢી છીંટની ડગલી પહેરી હતી તથા રુનો ભરેલો ધોઢો સુરવાલ પહેર્યો હતો ને મસ્તક ઉપર ધોઢો પેંટો વાંધ્યો હતો તથા

ધોઢી પછેડી ઓઢી હતી અને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના સત્સંગીની સમા ભરાઈને વેઢી હતી.

તે સમયને વિપે શ્રીજિમહારાજને ભગવદાનંદસ્વામી તથા શિવાનંદ-સ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાન્ તથા સંત તેનો જેને માહાત્મ્ય-જ્ઞાને સહિત નિશ્ચય હોય તેનાં શાં લક્ષણ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને ભગવાનનો ને સંતનો માહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત નિશ્ચય હોય તેથી ભગવાનને અર્થે ને સંતને અર્થે શું ન થાય ? એને અર્થે કુટું-વનો ત્યાગ કરે, લોકલાજનો ત્યાગ કરે, રાજ્યનો ત્યાગ કરે, સુખનો ત્યાગ કરે, ધનનો ત્યાગ કરે, સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે અને સ્ત્રી હોય તે પુરુ-પનો ત્યાગ કરે. એમ કહીને પછી આ સર્વે હરિભક્તની ચાર્તાઓ એક વીજા કેડે કરી. ગામ હડુસરવાઢા રજપુત ગઢુજી તથા ધર્મપુરવાઢાં કુશઢકુંવર ચાઈ તથા પર્વતભાઈ તથા રાજવાઈ તથા જીવુચાઈ તથા લાહુચાઈ તથા મોટાં રામવાઈ તથા દાદોણાચર તથા માંચોભક્ત તથા મૂઢજી વ્રહ્મચારી તથા મુજવાઢાં લાધીવાઈ ને સાતાજી તથા મુક્તાનંદ-સ્વામી તથા વાઢાક દેશનો આહીર પટેલ સામત તથા ગામ માનકુવાના મૂઢજી તથા કૃષ્ણજી તથા વાઢાક દેશમાં ગુંદાઢી ગામના વે કાઢી હરિભક્ત ઇત્યાદિક જે સત્સંગી તેમણે ભગવાનને અર્થે ને સંતને અર્થે જેજે કર્યું તેને વિસ્તારીને કહેતા હવા. અને વઢી એમ કહ્યું જે, જેને ભગવાનનો નિશ્ચય માહાત્મ્યજ્ઞાને સહિત હોય તે ભગવાનના વચનમાં ફેર પાડે નહિ ને જેમ કહે તેમ કરે, તે ઉપર પોતાની વાત કરી જે, અ-મારો સ્વભાવ કેરો હતો તો ‘ગોદોહનમાત્ર એક સ્થાનકમાં રહેવાય પણ વધુ રહેવાય નહિ’ ઇવા ત્યાગી હતા અને વૈરાગ્ય અતિશય હતો ને શ્રીરામાનંદસ્વામી ઉપર હેત પણ અસાધારણ હતું તો પણ સ્વામીએ મુજનગરથી કહી મોકલ્યું જે ‘જો સત્સંગમાં

સ્વપ્ન હોય તો થાંભલાને વાથ લઈને પળ રહેવું પડશે' એમ મયારામ-
 મટે આવીને કહ્યું ત્યારે અમે થાંભલાને વાથ લીધી, ત્યાર પછી તેમણે
 કહ્યું જે 'મુક્તાનંદસ્વામીની આજ્ઞામાં રહો' પછી અમે સ્વામીનાં દર્શન
 થયા મોર નવ મહિના સુધી મુક્તાનંદસ્વામીની આજ્ઞામાં રહ્યા, એવે લ-
 ક્ષણે કરીને જેને સંતનો ને ભગવાનનો એવો નિશ્ચય હોય તેને જાણીએ.
 અને પછી સુંદરજી સુતાર ને ડોસા વાળીયાની વાત કરી. અને વઢી
 જેને ભગવાનનો ને સંતનો એવો નિશ્ચય હોય તેને તેની કોરનો કેફ
 વર્તે એમ કહીને રાણારાજગરની વાર્તા કરી. અને પ્રહ્લાદની વાર્તા કરી
 જે પ્રહ્લાદ જેતે નૃસિંહજી પ્રત્યે બોલ્યા જે 'હે મહારાજ ! હું આ ત-
 મારા વિકરાલ રૂપથી નથી બીતો ને તમે જે મારી રક્ષા કરી તેને
 હું રક્ષા નથી માનતો ને તમે જ્યારે મારા ઇન્દ્રિયોરૂપ શત્રુના ગળ-
 થકી રક્ષા કરશો ત્યારે હું રક્ષા માનીશ' માટે જે ભગવાનનો ભક્ત
 હોય તે દૈહિક રક્ષા ભગવાન કરે તેણે કરીને હર્ષ ન પામે ને રક્ષા
 ન કરે તેણે કરીને શોક ન કરે અને અલમસ્ત થકો ભગવાનને ભજે.
 અને ભગવાન ને સંત તેણે માહાત્મ્ય વહુ જાણે, તે ઉપર ગામ કઠ-
 લાલની ડોસીની વાત કરી. અને આવી રીતનો જે હરિભક્ત હોય
 તેનો દેહ પગ ઘસીને પડે, વાઘ સાઈ જાય, સર્પ કરડે, શસ્ત્ર વાગે,
 પાણીમાં ડુબી જાય इत्यादિક ગમે તેવી રીતે અપમૃત્યુએ કરીને દેહ
 પડે તોપણ એમ સમજો જે 'ભગવાનના ભક્તની અવઢી ગતિ થાયજ
 નહિ એતો ભગવાનના ધામનેજ પામે અને ભગવાનથી વિમુક્ત હોય તેનો
 દેહ સુધી સારી પેટે પડે ને ચંદનના લાકડામાં સંસ્કારે યુક્ત વઢે તો-
 પણ તેતો નિશ્ચય યમપુરીમાં જાય' એ વેની વિક્તિ સારીપેટે સમજો, એ
 સર્વે પ્રકારની જેના હૃદયમાં દઢ ગાંઠ પડી જાય તેને ભગવાન ને સંત-
 નો માહાત્મ્યે સહિત નિશ્ચય છે એમ જાણવું અને એવો નિશ્ચયવાલો જે

હોય તે જરૂર બ્રહ્મમહોલમાંજ પુરો પળ ઘીજે ક્યાંક કોઈ ધામમાં
ઓરો રહે નહિ । इति वचनामृतम् ॥ ૩ ॥ ૧૧૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક વદી ૧૪ ચૌદશને દિવસ પહોર એક
દિવસ ચઢતે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીલોયામધ્યે
સુરામક્તના દરવારમાં વિરાજમાન હતા અને ધોઢો સુરવાઢ પહેર્યો
હતો અને ધોઢી છીંટની ઢગલી પહેરી હતી અને મસ્તક ઉપર શ્વેત
પાઘ વાંધી હતી અને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ પરમહંસ તથા
દેશદેશના હરિમક્તની સમા ભરાંને વેઠી હતી.

પછી અસંઢાનંદસ્વામીએ શ્રીજિમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “અનં-
ત કોટી બ્રહ્માંડ છે તે બ્રહ્માંડને વિષે જેવી આ બ્રહ્માંડમાં વર્તમાન
કાઢે ભગવાનની મૂર્તિ છે તેવીને તેવીજ દેસાયછે કે નથી દેસાતી?”
પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, ‘ભગવાન્ પોતે પોતાના અક્ષરધામને
વિષે સદા વિરાજમાન છે અને મૂઢમાયામાંથી ઉપજ્યાં જે અનંતકો-
ટી પ્રધાન પુરુષ તેયકી અનંતકોટી બ્રહ્માંડ ઉપજેછે પછી તે ભગવાન્
પોતાના અક્ષરધામમાં એક ઢેકાણે રહ્યા થકા પોતાની ઇચ્છાએ કરીને
તે અનંતકોટી બ્રહ્માંડને વિષે પોતાના મક્તને અર્થે અનંત રૂપે દેસાયછે.

પછી વઢી અસંઢાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “શ્રીકૃષ્ણ નારાયણતો
સદા મનુષ્યાકૃતિ છે ને તે ભગવાનનું સ્વરૂપ સર્વકાઢે સત્ય છે અને તેજ
ભગવાન્ ક્યારેક મત્સ્ય, કચ્છ, વરાહ, નૃસિંહાદિક અનંતરૂપે કરીને

૧ આ બ્રહ્માંડમા જેમ ભગવાન્ પોતાના અનન્યમક્તોને દર્શનાદિ આપીને મુરઢ આપવા
માઢે મનુષ્યાકારે પ્રકટ થાયછે તેમ અનેક બ્રહ્માંડમા પણ ભગવાન્ પ્રકટ થાયછે કે
નહિ? આઢલો પ્રશ્નનો આશય છે । તેનો “અનેક બ્રહ્માંડમાં પોતાના અનન્યમક્તોને દર્શ-
નાદિકનુ સુઢ આપવામાઢે કૃપા કરીને સ્વેચ્છાથી આ બ્રહ્માંડની પેઢેન પ્રકટ થાય છે”
આવા અભિપ્રાયથી ઉત્તર આપેછે ।

ભાસે છે તે કેમ સંમણવું? અને વહી વહાંડ વહાંડ પ્રત્યે કલ્યાણની રીતિ તથા ભગવાનની મૂર્તિ તે એક સરસી છે કે જુદીજુદી છે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનની મૂર્તિતો સદા એક સરસી છે તોપણ ભગવાન્ પોતાની મૂર્તિને ^૧ જ્યાં જેવી દેસાડી જોઈએ ત્યાં તેવી પોતાની ઇચ્છા કરીને દેખાડેછે અને જ્યાં જેટલો પ્રકાશ કરવો ઘટે ત્યાં તેટલો પ્રકાશ કરેછે અને પોતેતો સદા દ્વિભુજ છે તોપણ પોતાની ઇચ્છા કરીને ક્યાંઈ ચાર ભુજ ક્યાંઈ અષ્ટ ભુજ ક્યાંઈ અનંત ભુજને દેખાડેછે તથા મત્સ્ય કચ્છાદિકરૂપે કરીને ભાસેછે, એવી રીતે જ્યાં જેવું ઘટે ત્યાં તેવું રૂપ પ્રકાશેછે અને પોતેતો સદા એકરૂપેજ વિરાજમાન રહેછે. અને વહી એક ટેકાણે રહ્યા થકા અનંતકોટી વહાંડનેવિષે અંતર્યામીરૂપે વ્યાપીને રહેછે જેમ વ્યાસજી એક હતા તેણે શુકજીને સાદ કયોં ત્યારે સ્થાવર જંગમ સર્વે જીવમાં રહીને સાદ કયોં અને શુકજીએ હુંકારો દીધો ત્યારેપણ સ્થાવર જંગમ સર્વે સૃષ્ટિમાં રહીને હુંકારો દીધો, એવી રીતે શુકજી જેવા મોટા સિદ્ધ હોય તેપણ જે સર્વ જગતમાં વ્યાપવાને સમર્થ થાયછે. તેતો ભગવાનના ભજનના પ્રતાપે કરીને એવી યોગકલાને પામ્યાછે તો પોતે ભગવાન્ પુરુષોત્તમ તેતો યોગેશ્વર છે ને સર્વ યોગકલાના નિધિ છે તે એક ટેકાણે રહ્યાથકા અનંતકોટી વહાંડમાં પોતાની ઇચ્છા કરીને જ્યાં જેમ ઘટે ત્યાં તેમ ભાસે તેમાં શું કહેવું? અને એ ભગવાનમાં એમ હોય તેનું શું આશ્ચર્ય છે? કેમજે કોઈક મોડીયો હોય તે તુચ્છ માયાને જાણેછે તેમાંપણ લોકોને કેવું આશ્ચર્ય થાયછે ને તેની યથાર્થ સ્વર પડતી નથી; તો ભગવાનમાંતો સર્વ યોગકલાઓ

૧ ભગવાન્ સદા મનુષ્યાકૃતિ હોય તો અન્યાકૃતિ કેમ ઘટે? એવો પુછવાનો અભિપ્રાય છે. ૨ વાર્યવશાત્.

રહીછે તે મહા આશ્ચર્યરૂપ છે તેને જીવ કેમ જાણી શકે? માટે ભગ-
વતમાં કહ્યુંછે જે 'આટલા ભગવાનની માયાને તર્યાછે' અને વઢી એમ
કહ્યું જે 'કોઈ ભગવાનની માયાના વઢને પાર પામ્યા નથી' તેણે કરીને
એમ જાણવું જે, એ ભગવાનની યોગકલામાં વ્રહ્માદિક જેવાને કુતર્ક
થાય તો એ ભગવાનની માયાના વઢના પારને ન પામ્યા કહેવાય, તે
કુતર્ક તે શું તો જે 'એ ભગવાન્ તે કેમ એમ કરતા હશે' અને ભગ-
વાનને એમ સમજે જે 'એતો સમર્થ છે તે જેમ કરતા હશે તે ઠીક કરતા
હશે' એવી રીતે ભગવાનને નિર્દોષ સમજે તો માયાને તર્યા કહેવાય,
અને કલ્યાણની રીતિતો એક સરખી છે પણ ભજનારા જે પુરુષ તેને-
વિષે ઉત્તમ મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એ ત્રણ પ્રકારના ભેદ છે ને તેમની શ્રદ્ધા
અનંત પ્રકારની છે તેને યોગે કરીને કલ્યાણના માર્ગમાં પણ અનંત
ભેદ થયાછે અને વસ્તુગતે તો કલ્યાણનો માર્ગ એક છે અને ભગવા-
નનું સ્વરૂપપણ એકજ છે અને તે ભગવાન્ અતિસમર્થ છે ને તે જેવો
થવાને કાજે અક્ષરપર્યંત કોઈ સમર્થ થતો નથી એ સિદ્ધાંત છે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ શ્રીજિમહારાજને કહ્યું જે "શ્રીળોભાઈતો આજ
વહુ દિલગીર થયા અને એમ બોલ્યા જે જ્યારે મહારાજ અમારે ઘેર અવ્યા
નહિ ત્યારે અમારેપણ ઘરમાં રહ્યાનું શું કામ છે?" એ વાત સાંભળી-
ને શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, મુંજાઈને રીસે કરીને જે પ્રેમ કરે તે પ્રેમ
અંતે નભવાનો નહિ અને રીસવાઢાની ભક્તિ તથા પ્રેમ એ સર્વે અંતે છોટાં
થઈ જાયછે માટે મુંજાઈને જ્ઞાંતું મુલ્ય કરવું તેતો અતિ મોટી છોટ છે,
પછી જીળાભાઈએ કહ્યું જે, ભગવાન્ ને ભગવાનના સંત તે પોતાને ઘેર
આવે ત્યારે મુલ્ય પ્રફુલ્લિત થયું જોઈએ અને જ્યારે ભગવાન્ ને સંત ન આવે

ત્યારે તો મુઘ્ઘ જ્ઞાનું થયુંજ જોડાઈ અને હૈયામાં શોકપણ થયો જોડાઈ, પછી એ વાર્તા સાંભળીને શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાન ને સંત તે આવે ત્યારે રાજિ થયું પળ શોક તો ક્યારેય પળ કરવો નહિ અને જો શોક કર્યાનો સ્વભાવ હોય તો અંતે જરૂર કાંઈક મુંઝ થયા વિના રહે નહિ. માટે પોતપોતાના ધર્મમાં રહીને જે રીતની ભગવાનની આજ્ઞા હોય તેને રાજિથકા પાઠવી પળ પોતાનું ગમતું કરવા સારુ કોઈ રીતે મુંઝાવું નહિ અને ભગવાન ક્યાંઈક જવાની આજ્ઞા કરે ને જો શોક કરીને મુંઝાય તો પ્રથમ જે ભગવાને દર્શન આપ્યાં હોય તથા પ્રસાદ આપ્યો હોય તથા અનંતપ્રકારની જ્ઞાનવાર્તા કરી હોય इत्यादિક ક્રિયાએ કરીને જે પોતાને સુખ પ્રાપ્ત થયું હોય તે જતું રહે અને મુંઝવણે કરીને બુદ્ધિમાં એકલો તમોગુણ છાઈ જાય તેણે કરીને કેવલ દુઃસીયો થકોજ જ્યાં મુકે ત્યાં જાય પછી એ મુંઝવણે કરીને આજ્ઞાપણ ચથાર્થ પઢે નહિ, માટે ભગવાનના ભક્તનેતો સદા અતિપ્રસન્ન રહેવું અને પ્રસન્નમને કરીને ભગવાનનું ભજન કરવું પળ ગમે તેવો મુંઝો દેશ કાલ હોય તોપણ હૈયામાં લેશમાત્ર મુંઝવણ આવવા દેવી નહિ । इति ઘવનામૃતમ્ ॥ ૪ ॥ ૧૧૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના કાર્તિક વદિ અમાંસને દિવસ રાત્રિને સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીલોયામધ્યે સુરાભક્તના દરવારમાં વિરાજમાન હતા અને ધોળો સુરવાલ પહેર્યો હતો અને ધોળી છીંટનીડગલી પહેરી હતી ને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાઘ વાંધી હતી ને પોતાના મુલારવિંદની આગલ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે સર્વ પરમહંસને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કેટલા સંકલ્પ કહેવાય ત્યારે નિષ્કપટ કહેવાય ને કેટલા સંકલ્પ ન કહેવાય ત્યારે

कपटी कहेवाय ?” पछी परमहंसवते एनो उत्तर न थयो, त्यारे श्रीजिमहाराज बोल्या जे, पंच वर्तमान संबंधि पोतामां काच्यप होय ने ते पोताथी विचारे करीने टळती न होय तो ते काच्यप जेमां न होय एवा जे संत तेने आगळ कहेवुं अने कोइक संतनो अवगुण पोताने आव्यो होय तो ते कहेवो तथा भगवानना निश्चयमां अनिश्चयनो घाट थयो होय तेपण कहेवो त्यारे ते निष्कपट कहेवाय अने ए मांहीलो संकल्प थयो होय ने तेने जे संतनी आगळ न कहे तेने कपटी जाणवो.

पछी वळी श्रीजिमहाराजे प्रश्न पुछ्यो जे “एवो कपटी होय ने ते डाखो होय तेने केवी बुद्धि करीने ओळखीए ?” त्यारे एनो उत्तर पण परमहंसने न आवळ्यो, त्यारे श्रीजिमहाराजे कहुं जे एतो एम ओळखाय जे, एनो सहवास होय ने खावे पीचे वेठते उठते चालते हालते पोता मेळो रहेतो होय त्यारे पोते तेनी खबर राखे ने पोताथी नांखो पडे त्यारेपण बीजा माणसपासे तेनी छानी खबर रखावे त्यारे तेनुं कपट ओळख्यामां आवे.

पछी वळी श्रीजिमहाराजे प्रश्न पुछ्यो जे “दंभे करीने वर्तमान पाळे ने दंभे करीने भगवाननो निश्चय राखतो होय ने ते पोते बुद्धिवाळो होय ने मानी होय ते पोताना वर्तमानने ने पोताना निश्चयने बीजाना साचा वर्तमान ने निश्चय तेनी आगळ अविक करी देखाडतो होय त्यारे तेने एम केम कळीए जे एनो दंभे करीने वर्तमान ने निश्चय छे ?” त्यारे ए प्रश्ननो उत्तरपण परमहंसवते न थयो,

१ दंभ, मान, मद के लज्जायी । २ पोते कपटी होय पण उपरसी साधुवैप धारिने पोते बुद्धिमान् छे माटे दंभबीज उपरसी सदाचरणने बतावतो होय ते बुद्धिसाक्षी पुढोए ‘आ कपटी छे’ एम सी रीते ओळखी सकाय ? आटलो पुढवानो अभिप्राय छे ।

ત્યારે શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે એની પ્રતિષ્ઠાનો ભંગ થાય ત્યારે^૧
 એનો દંભ કઢાય નહિતો ન કઢાય.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાનનો નિશ્ચય
 તથા વર્તમાન તે વેમાંથી કેવો ઘાટ હોય તે પાહે અને કેવો ઘાટ હોય
 તોપણ ન પાહે અને તેનો અવધિ હોય તે કેવો જે ક્યાં સુધી એ ઘાટ
 રહે તે ધર્મમાંથી પાહે ને ભગવાનના નિશ્ચયમાંથી પાહે?” ત્યારે એનો
 ઉત્તરપણ પરમહંસવતે થયો નહિ, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે,
 જે ઘાટને ટાઢ્યાનો જતન કરે તોપણ ટઢે નહિ એવો જે કાંઈક ધર્મ
 પાઢ્યામાં અયોગ્ય ઘાટ રહેતો હોય અને તે ઘાટ પનર દિવસ તથા
 મહિના સુધી ન થાય ને વઢી કોઈક દિવસ પ્રકટ થડ આવે એવો
 જે ઘાટ તે ધર્મમાંથી પાહે અને એમજ ભગવાનના નિશ્ચયમાં પણ જાણવું
 અને જે ઘાટ થયો ને તેને વિચારે કરીને ટાઢી નાખે ને પાછો ફરીને
 તે ઘાટ થાય નહિ એવો જે ઘાટ તે એ વેમાંથી પાઢી સકે નહિ.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “સત્સંગમાં દઢ પાયો
 કેનો થાય ને કેનો ન થાય?” પછી એનો ઉત્તરપણ પરમહંસને ન
 આવડ્યો, ત્યારે શ્રીજિમહારાજે કયો જે, જેમ દત્તાત્રેયે પંચ ભૂત,
 ચંદ્રમા, પશુ, વેશ્યા, કુમારી, પોતાનો દેહ इत्याદિક સર્વેમાંથીપણ
 ગુણ લીધા, એવી રીતે સંતમાં જેને ગુણ ગ્રહણ કર્યાનો સ્વભાવ હોય
 તેનોજ સત્સંગમાં દઢ પાયો થાયછે અને જેને સંતમાં ગુણ લીધાનો
 સ્વભાવ ન હોય તે સત્સંગમાં રહ્યો છે તોપણ એનો દઢ પાયો નથી.

પછી વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “સંત તથા શાસ્ત્ર તથા
 પોતાનો વિચાર એ ત્રણે હોય ત્યારે અતિશય ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ જીતાય

કે એમાંથી એ કેમનું હોય તોપણ જીતાય ? અને જો એમ કહેશે જે 'એ ત્રણે વાનાં મેઢાં હોય તો જીતાય' ત્યારે સંત પાસેથી કેવી યુક્તિ શીખવી અને શાસ્ત્રમાંથી શી યુક્તિ શીખવી અને પોતાને વિચાર કરીને શી યુક્તિ શીખવી તે કહો ?" ત્યારે એનો ઉત્તરપણ પરમહંસથી થયો નહિ, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, શાસ્ત્રે કરીનેતો ભગવાન્ તથા સંત તેનું માહાત્મ્ય સમજાવું અને સંતથી એમ શિષ્યવું જે જે રીતે સંત ઇન્દ્રિયોને જીત્યાની યુક્તિ વતાવે જે 'આવી રીતે નેત્રની દૃષ્ટિ નાસિકા ઉપર રાસગી તથા ગ્રામ્યવાર્તા ન સાંભળવી' इत्यादિક જે યુક્તિ તે સંતથી શિષ્યવી અને તે સંતે શિષ્યાવી જે યુક્તિ તેને પોતાને વિચારે કરીને પોતાના કલ્યાણને અર્થે સવઢી સમજીને માનવી ને તેમ વર્તવા લાગવું એમ ત્રણે વાનાં કરીને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ જિતાયછે.

અને તે પછી વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે "ઇન્દ્રિયોને જીત્યે અંતઃકરણ જીતાયછે કે અંતઃકરણને જીત્યે ઇન્દ્રિયો જીતાયછે ?" પછી એ પ્રશ્નનો ઉત્તરપણ પરમહંસને ન આવડ્યો, ત્યારે શ્રીજિમહારાજે કયો જે, વાહ્ય ઇન્દ્રિયોને દેહદમને કરીને જીતે અને દેહદમને કરીને વાહ્ય ઇન્દ્રિયો જીતાણી હોય તોપણ પાંચ વર્તમાનના નિયમમાં દૃઢ થઈને રહેતો હોય તો વાહ્ય ઇન્દ્રિયો જીતવે કરીને અંતઃકરણ જીતાય પણ એકલે અંતઃકરણને જીતવે કરીને વાહ્ય ઇન્દ્રિયો જીતાય નહિ. અને વાહ્ય ઇન્દ્રિયોને જીતવે કરીનેતો અંતઃકરણ જીતાયછે, કેમજે જો વાહ્ય ઇન્દ્રિયોને જીતે ને વિષયમાં પ્રવર્તવા દે નહિ ત્યારે અંતઃકરણ માંહિલી કોરેથી નિરાશ થઈ જાયછે જે 'આ દેહે કરીને આ વાત વનવાની નથી.' અને તે પછી વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે "વાહ્ય ઇન્દ્રિયો શાણે કરીને જીતાય ને અંતઃકરણ શાણે કરીને જીતાય ?" પછી એનો

ઉત્તરપણ પરમહંસને ન આવલ્યો, ત્યારે શ્રીજિમહારાજે કયોં જે, ધર્મ-
શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે જે ત્યાગીના નિયમ તેને રાખે તથા આહારને નિ-
યમમાં રાખે તથા તપ્તકૃચ્છ્ર ચાંદ્રાયણાદિક વ્રત કરે તથા જાળી
જાળીને તાઢ, તડકો, શુસ, તરસ તેનું સહન કરે અને ભગવાનનાં
કથા કીર્તન વાર્તા કરે તથા ભજન સ્મરણમાં વેસે તથા આસન જીતે
ઇત્યાદિક સાધને કરીને વાહ્ય ઇન્દ્રિયો જીતાયછે અને ભગવાનના
માહાત્મ્યનો વિચાર ને ભગવાનનું ધ્યાન તથા આત્મનિષ્ઠા ઇટલે ક-
રીને અંતઃકરણ જીતાયછે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૫॥૧૧૩॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર શુદ્ધી ૧ પડવાને દિવસ શ્રીજિમહા-
રાજ ગામ શ્રીલોયામધ્યે સુરાસાચરના દરવારમાં રાત્રિને સમે વિ-
રાજમાન હતા અને ધોઢો સેસ પહેર્યો હતો તથા ધોઢી છીંટની ડગલી
પહેરી હતી તથા ધોઢો ફેંટો બાંધ્યો હતો તથા વીજે ધોઢે ફેંટે ક-
રીને વોકાની વાઢી હતી ને તે ધોઢા ફેંટાનું છોગલું માથે લટકતું
હતું ને ચોપાઢ ઓલ્યો હતો ને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ પર-
મહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે પરમહંસ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “સત્સંગ થયા
પછી દુર્લભમાં દુર્લભ તે શું સાધન માન્યુંછે ?” પછી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પર-
મહંસવતે ન થયો, ત્યારે શ્રીજિમહારાજે કયોં જે, એકાંતિકપણું એમાં
આવે એ અતિશય દુર્લભ છે. તે એકાંતિકપણું તે શું તો-ધર્મ, જ્ઞાન અને ચૈ-
રાગ્ય એ ત્રણે યુક્ત જે ભગવાનની ભક્તિ કરવી તેને એકાંતિકપણું કહીએ.

પછી વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ધર્મ સંવાન્ધિ સાધનમાં
એવું કયું સાધન છે જે એક રાખ્યે કરીને સર્વે ધર્મ રહે અને ભગવાન

સંવન્ધિ જે ભજન સ્મરણ કીર્તન વાર્તા એ આદિક સાધન છે તેમાં એવું એક સાધન કયું છે જે આપત્કાઠ હોય ને સર્વે જાય ને જો એક રહે તો સર્વે રહે?" પછી તેનો ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે, ધર્મ સંવન્ધિ સાધનમાં તો એક નિષ્કામપણું હોય તો સર્વે સાધન આવે અને ભગવાન સંવન્ધિ તો એ સાધન છે જે નિશ્ચય રહે તો સર્વે આવે.'

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે "કેવી મતિ એક પ્રકારની રાખ્યે રહું થાય ને તેને જો ફેરવીએ તો શું થાય અને કેવી મતિને વારંવાર ફેરવીએ તો રહું થાય ને ન ફેરવીએ તો શું થાય?" પછી તેનો ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે, ભગવાનના નિશ્ચયરૂપ જે મતિ તેનેતો ફરવાજ દેવી નહિ ભગવાનનું માહાત્મ્ય સાંભળીને તેની પુષ્ટિ વારંવાર કર્યા કરવી તો રહું થાય ને એ મતિને વારંવાર ફેરવે તો શું થાય. અને પોતે પોતાના મનને જાણ્યે જે મતિમાં નિશ્ચય કર્યો હોય જે 'મારે આમ કરવુંછે' તે મતિને સંતને વચને કરીને વારંવાર ફેરવી ને સંત કહે જે 'અહીં વેસવું નહિ ને આ કરવું નહિ' તો તે ઠેકાણે વેસવું નહિ ને તે કરવું નહિ, 'એવી રીતે મતિને ફેરવે તો રહું થાય ને એ મતિને ફેરવે નહિ ને પોતાનું ધાર્યું કરે તો શું થાય.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે, કેવી જાતનો સત્સંગી અથવા પરમહંસ હોય અને ધર્મમાં સંપૂર્ણ રહેતો હોય ને તેને પાસે વેસીએ ને વાત સાંભળીએ તો દોષ લાગે?" ત્યારે તેનો ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે, જેને ભગવાનનો નિશ્ચય હોય ને ધર્મમાં પણ પોતે રહેતો હોય તો પણ જો

૧ "મત્તયા સજ્ઞાતયા મક્ત્યા" इत्यादिवचनयी यद्यपि 'प्रेमलक्षणा भक्तिना श्रवणादिक साधनो છે' એન જહુંછે તથાપિ તે સાધનોપણ નિષ્કપ્પૂઠ છે માટે આ સ્વકે નિશ્ચયને સાધનપણે કહ્યો છે. માટે નિશ્ચયનેજ ભક્તિમા સાધનપણે અને મૂલપણે કહેવામા દોષ નથી ।

તેને વ્યવહારમાં આસક્તિ હોય તથા દેહાભિમાન હોય તથા માન હોય ને તેને ભગવાન્ તથા સંત તે સોદે તો તે ભગવાનનો ને સંતનો અવગુણ જરૂર લે પછી ઘીજાને આગઢપણ ભગવાનના તથા સંતના અવગુણની ઘાત કરીને તેને વિમુક્ત જેવો કરે, એવો જે હોય તેનો કોઈ રીતે સંનંધ ન રાખવો અને રાખે તો મુંઢ થાય.

અને ઘઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કેવો સાધુ હોય ને તે ધર્મમાં રહેતો હોય ને નિશ્ચયપણ હોય તોપણ તેને મેઢે નાઘા જવું નહિ ને પાસે પથારી કરવી નહિ ને તેની ઘાતપણ ન સાંમઢવી?” પછી તેનો ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે, જે સંત હિમતરહિત ઘાત કરતો હોય જે ‘શું એક જન્મે કરીને નિષ્કામાદિક ગુણ આવેઢે? એતો ભગવાન કૃપા કરે તો આવે, નહિતો અનેક જન્મે કરીને કલ્યાણ થાય પણ આજ દેહે કરીને શું કલ્યાણ થાયઢે?’ એવી રીતે જે હિમતરહિત ઘાત કરતો હોય તેના સંગનો સર્વપ્રકારે ત્યાગ કરવો અને જે એમ કહેતો હોય જે ‘આને આ દેહે કરીને કૃતાર્થ થયા ઢીએ ને કામ, ક્રોધ, મદ, મત્સર, માન ઇત્યાદિક દોષનો શો માર ઢે? ભગવાન ને સંતના પ્રતાપે કરીને એ સર્વેનો નાશ કરી નાઢીશું’ એમ જે કહેતો હોય ને તે કામાદિક દોષને નાશ કરવાના ઉપાયમાં તત્પર થઈને મંઢ્યો હોય તેનો સંગ સર્વપ્રકારે કરવો.

અને ઘઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કેવો સાધુ હિમતરહિત ઘાત કરતો હોય તોપણ તેનો ત્યાગ કરવો?” પછી તેનો ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે જે સંત કેવઢ પોતાના પુરુષાર્થનેજ અધિક કહેતો હોય અને પુરુષાર્થ કરીનેજ પોતાને કૃતાર્થ માનતો હોય પણ ભગવાનનું ઘઢ ન રાખે અને એમ ન સમઢે જે ‘આ સાધને કરીને ભગવાનને રાજી કરઘા ઢે’ તો તેનોપણ ત્યાગ કરવો. ॥ ૩ ॥

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કેનો સાધુ હોય તેનો સંગ કરવો ને કેવાનો ન કરવો ?” ત્યારે તેનો ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે, વર્તમાનપણ સુધાં સારાં પાઠતો હોય ને નિશ્ચય સુધો હોય ને તે પાસે આપણ રહેતા હોઈએ ને આપણને ટોકે નહિ ને પંપોઢીને રાખે ને જાપરો રાખે તો તે મુક્તાનંદસ્વામી જેવો લોકવ્યવહારે મોટો કહેવાતો હોય તેનોપણ સંગ ન કરવો. અને જે સંત પોતાને ટોક્યા કરે ને જે સ્વમાવ દેસે તે ઉપર ટટકો રાખે ને તે ન ટઢે ત્યાંસુધી વાત કર્યા કરે ને લલોચપો રાખે નહિ ને તે લોકવ્યવહારે મોટો ન કહેવાતો હોય તોપણ તેનો સંગ કરવો.

પછી વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જે સંતમાં વધા ગુણ સારા મોટા મોટા ભક્તિ જ્ઞાનાદિક હોય પણ તેમાં એક એવો કયો ઘુંડો દોષ હોય જેણે કરીને તેનો સંગ ન કરીએ ?” ત્યારે તેનો ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે, જેને આઠસ વહુ હોય ને નિદ્રા વહુ હોય ને સ્નાન ધ્યાનાદિક જે નિયમ તેને પાઢ્યાનું કોઈક કહે તો કહે ‘હમણાં કરીશું શી ઉતાવઢ છે ધીરેધીરે થશે ?’ એમ વોલે તે સુધો સારો હોય તોપણ તેનો સંગ ન કરવો.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “સુધી સારી વાત કરતો હોય પણ તેની વાત ન સાંભઢીએ એવો એની વાણીમાં શો દોષ જાણવો ?” ત્યારે તેનો ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે, વાત કરવામાં પોતાનેવિષે જે ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ધર્મ તેનીજ અહંકારે કરીને પોતે સરસાઈ દેસાઢે ને વીજા સંતમાં જે જ્ઞાન ભક્તિ આદિક ગુણ તેની કાંઈક ન્યૂનતા દેસાઢે એવો જેની વાણીમાં દોષ હોય તેની વાત ન સાંભઢવી. અને વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જેની વાણીમાંતો કુત્તિ-

તપણું હોય તોપણ તે વાળીને અમૃતની પેઠે પાન કરીએ એવી તે કયી વાળી છે?" પછી તેનોપણ પોતે ઉત્તર કર્યો જે, જે સંત વાત કરે ત્યારે પોતે પોતાના સંબંધી માવાપ વોન માફ તથા પોતાની જાતિ તેની કુત્સિત શબ્દે કરીને નિંદા કરતો હોય તો તેની તે વાળી સારી જાણવી, શાસારુ જે તે વાળીને જે સાંમળે તેને તે સંતની કોરનો એમ ગુણ આવે જે 'આ સંતનેતો કોઈ રીતે પોતાના દેહ સંબંધી આદિકમાં હેત નથી' માટે તે વાળીને અમૃતની પેઠે પાન કરવી.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે "કયે ઠેકાણે માન રાખવું ને કયે ઠેકાણે માન ન રાખવું?" પછી તેનો ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે, ભગવાનનો દૃઢ આશ્રિત હોય ને તે જેવો તેવો ગરીબ હરિ-ભક્ત હોય તોપણ તે આગઢ માન ન રાખવું. અને જેને સત્સંગથકી કાંઈક પાછો પગ પડી ગયો હોય તેને આગઢ તો માન રાખવું પણ તેથી દવડ જવું નહિ ને પ્રશ્ન ઉત્તરમાં તેના વેળ ઉપર વેળ લાવવું.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે "કયે ઠેકાણે ભગવાનના દર્શનાદિકનેવિપે તથા સંતનેવિપે હેત ન રાખવું ને કયે ઠેકાણે રાખવું?" ત્યારે તેનો ઉત્તર પણ પોતે કર્યો જે, અમે સર્વે સંતને સાધારણપણે કહેતા હોઈએ જે 'ચુરાનપુર તથા કાશીએ કોણ જશે' ત્યારે કોઈ વોલે નહિ ત્યારે તે સમામાંથી પોતે ઉઠીને અમને એમ કહેવું જે 'કહો તો હે મહારાજ ! હું જાઉં' એમ કહીને અમારી આજ્ઞા લઈને ત્યાં જવું એવે ઠેકાણે અમારી પ્રસન્નતાને અર્થે અમારા દર્શનાદિકનું તથા સંતસમાગમનું હેતપણ ન રાખવું અને અમે તથા સંત તે જેને કચવાળા હોઈએ ને વઢીને તિરસ્કાર કરીને વહાર કાઢી મુક્યો હોય ને તે શોકે કરીને રોતો હોય ને તે પાસે કોઈ એકડમલ વિમુક્ષ જેવો આવીને સંતનો અથવા અમારો અવગુણ કહેવા લાગે ત્યારે તેની આગઢ તે સંતની કોરનું ને

મગવાનની કોરનું ઘડુ હેત જણાવે અને એમ કહે જે ‘હુંતો એનો વેચાણ હું ને મારા કટકા કરી નાખે તોપણ મારે એમનો અવગુણ ન આવે એતો મારા કલ્યાણના કરતલ છે’ એવી રીતે તે ઠેકાણે અતિશય હેત જણવે.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જેણે કરીને મગવાન રાજી થતા હોય તોપણ તે કરવું નહિ અને જેણે કરીને મગવાન કુરાજી થાય તોપણ તે કરવું એવું તે શું છે?” પછી એનો ઉત્તરપણ પોતે કયો જે, અમે કોઈક વચન કહીએ ને તેમાં જો અધર્મ જેવું હોય તો તેનેવિપે ચિરકારી થવું કહેતાં તેમાં ઘણીક વાર લગાડવી પણ તુરત માનવું નહિ, જેમ શ્રીકૃષ્ણમગવાને અર્જુનને કહ્યું જે ‘અશ્વત્થા-માનું માથું કાપી નાખો’ પછી તે વચન અર્જુને ન માન્યું, તેમ એવી રીતનું જે વચન તેમાં અમે રાજી થતા હોઈએ તોપણ ન માનવું તથા પંચ વર્તમાન સંવંધી જે નિયમ કહ્યા છે તેમાંથી જેણે કરીને ભંગ થતો હોય એવું જે વચન તે ન માનવું અને એ વે વચન ન માનીએ ને મગવાન કચવાતા હોય તો સારી પેઠે કચવાવવા પણ તેમાં રાજી ન કરવા.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “મગવાનનું ધ્યાન કરતે થકે મનનેવિપે અનેક પ્રકારના મુંડા ઘાટના તરંગ ઉઠવા માંડે જેમ સમુદ્રના મોટામોટા તરંગ ઉઠે તેમ મુંડા ઘાટ ઉઠવા લાગે ત્યારે તે ઘાટને કેમ ટાલવા?” પછી એનો ઉત્તરપણ પોતે કયો જે, જ્યારે એવા મુંડા ઘાટ થવા માંડે ત્યારે ધ્યાનને પહોંચીને મુકીને જીમે કરીને ઉચ્ચ સ્વરે નિર્લજ્જ થઈને તાઢી વજાડીને સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન કરવું અને હે દીનવંધો ! હે દયાસિંધો ! એવી રીતે મગવાનની પ્રાર્થના કરવી તથા મગવાનના સંત જે મુક્તાનંદસ્વામી જેવા મોટા હોય તેનાં નામ લઈને તેની પ્રાર્થના કરવી તો ઘાટ સર્વે ટૂટી જાય ને નિરાંત થાય પણ એ વિના વીજો એવો ઘાટ ટાલ્યાનો ઉપાય નથી.

અને વહી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “આ સત્સંગમાં જે અતિ મોટો ગુણ જણાતો હોય ને તે ગુણનાં સર્વે વસાણ કરતા હોય તોપણ તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય હોય એવો કયો ગુણ છે ? અને દોષ હોય ને તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય એવો કયો દોષ છે ?” ત્યારે તેનો ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે, મુક્તાનંદસ્વામી જેવા હોય તે સર્વેથી સરસ વર્તમાન પાઠતા હોય ને તેણે કરીને વીજા સંતને ઉદ્વેગ થાય કેમજે એમની વરોઝર વર્તાય નહિ તે સારુ એ ગુણ યદ્યપિ મોટો છે તોપણ તેનો ત્યાગ કરીને સર્વ સંતને વરોઝર વર્તવું. અને વરોઝર વર્તવારૂપ દોષ છે તોપણ એનું ગ્રહણ કરવું.

અને વહી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “આ સંતમાં એવો કયો એક દોષ છે જે જેનો ત્યાગ કરે ત્યારે સર્વે દોષમાત્રનો ત્યાગ થઈ જાય અને એવો કયો એક ગુણ છે જે એક આવ્યે સર્વે ગુણ આવે ?” ત્યારે તેનો ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે, જો દેહાભિમાનરૂપ દોષ છે તો તેમાં સર્વે દોષ રહ્યા છે ને તેનો ત્યાગ કરે તો સર્વે દોષનો ત્યાગ થઈ જાયછે અને ‘હુંતો દેહથી નાંચો જે આત્મા તે હું’ એવો જે આત્મનિષ્ઠારૂપ એક ગુણ તે આવે તો સર્વે ગુણમાત્ર આવેછે.

અને વહી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કેવા પંચ વિષયને સેવવે કરીને બુદ્ધિમાં પ્રકાશ થાયછે અને કેવા પંચ વિષયને સેવવે કરીને બુદ્ધિમાં અંધકાર થઈ જાયછે ?” ત્યારે તેનો ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે, ભગવાન્ સંવંધી જે પંચ વિષય તેને સેવે તો બુદ્ધિમાં પ્રકાશ થાયછે અને જગત સંવંધી પંચ વિષયને સેવે તો બુદ્ધિમાં અંધકાર થઈ જાયછે.

અને વહી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કેવો દેશ, કેવો કાલ, કેવો સંગ, કેવી ક્રિયા જેનો સંબંધ ભગવાનની આજ્ઞાએ કરીને પણ ન

કરવો?" ત્યારે एनो ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે, જે દેશમાં રહે થકે પોતાના દેહના સંવંધીનો ચારંવાર વેઠા ઉઠ્યાનો યોગ થતો હોય તો તે દેશમાં ભગવાનની આજ્ઞા કરીને પણ ન રહેયું અને અમારાં દર્શન થતાં હોય ને તે મેઢે સ્ત્રીયોનાં દર્શન થતાં હોય એવો સંગ તથા ક્રિયા હોય ત્યાં અમે વેસારીએ અને કહીએ જે 'અમારાં દર્શન કરો' તોપણ તે ટેકાણે વેસયું નહિ કોઈક મિપ લઈને ઉઠી જયું અને જે કાઢમાં વિષમપણું વર્તતું હોય ને મારકુટ થતી હોય ને જો ભગવાનની આજ્ઞા હોય તોપણ ત્યાંથી ચાલી નીકળયું પણ તેજ ટેકાણે રહીને માર ન લાવો.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે "કયાં શાસ્ત્રોને સાંભઢવાં ને મળવાં અને કયાં શાસ્ત્રોને ન સાંભઢવાં ને ન મળવાં?" પછી તેનો ઉત્તરપણ પોતે કર્યો જે, જે શાસ્ત્રમાં ભગવાનનું સાકારપણું પ્રતિપાદન ન કર્યું હોય તથા ભગવાનના અવતારનું નિરૂપણ ન હોય અને તે ગ્રંથ શુદ્ધ વેદાંતના હોય ને એક અદ્વિતીય નિરાકારનું પ્રતિપાદન કરતા હોય ને તે ગ્રંથ સુધા બુદ્ધિવાનના કરેલા હોય તોપણ તે ગ્રંથને કોઈ દિવસ મળવા નહિ ને સાંભઢવા પણ નહિ અને જો રણછોડમક્તના જેવાં કીર્તનજ હોય ને તેમાં ભગવાનની મૂર્તિનું વર્ણન હોય તો તેને ગાવવાં ને સાંભઢવાં તથા એવી રીતના જે ગ્રંથ હોય તેને મળવા ને સાંભઢવા । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૬ ॥ ૧૧૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર શુદ્ધી ૩ ત્રીજને દિવસ શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીલોયામધ્યે સુરાલાચરના દરવારમાં ઢોલિયા ઉપર વિરાજહતા અને માથે ઘોઢી પાવનું છોગલું વિરાજમાન હતું તથા ઘોઢી ઈંટની ઢગલી પહેરી હતી અને રુનો મરેલી ઘોઢી સુરલાલ પહેર્યો હતો અને ઘોઢી પછેઢી ઓઢી હતી અને પોતાના મુખારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા મરાઈને વેઢી હતી.

અને તે સમયમાં વચનામૃતનું પુસ્તક નિત્યાનંદસ્વામીએ લાવીને શ્રીજિમહારાજને આપ્યું, પછી તે પુસ્તકને જોઈને વહુ રાજી થયા અને પરમહંસ પ્રત્યે બોલ્યા જે આજતો ભારે ભારે પ્રશ્ન પુછ્યો તો વાત કરીએ, ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “શ્રુતિમાં કહ્યું છે જે “ઋતે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિઃ” “તમેવં વિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પન્થા વિવ્યતેઽયનાય” એ શ્રુતિમાં એમ કહ્યું જે ‘ભગવાનનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન થાય ત્યારે જીવનું કલ્યાણ થાયછે’ ત્યારે શાસ્ત્રમાં જે વીજાં સાધન કલ્યાણને અર્થે વતાવ્યાં છે તેનું શું પ્રયોજન છે? કેમજે કલ્યાણતો જ્ઞાને કરીનેજ થાયછે?” એવા પ્રશ્નને સાંભળીને શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્ઞાન તે જાણવાનું નામ છે. ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ આશંકા કરી જે, જાણવું એજ જ્ઞાન હોય તો શાસ્ત્રે કરીને ભગવાનને સર્વે જગત્ જાણેછે તેને કરીને સર્વેનું કલ્યાણ થતું નથી. ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બો-

૧ અર્થઃ-જ્ઞાન વિના મુક્તિ ન થાય । ૨ અર્થઃ-પરમાત્માને જાણીને સંસારને ઉત્થન કરેછે, મુક્તિમાટે જ્ઞાન સીવાય વીજો માર્ગ નથી । ૩ સ્વધર્મે તપ યોગ વિગેરે । ૪ જ્ઞાપાતુનું કેવલભાવમાં ‘જ્ઞાન’ એવું રૂપ થાયછે માટે જ્ઞાનનો વીજો પર્યાય વેદન છે તે જ્ઞાન પદાર્થવિપયવાળું છે એટલે ‘કેનું જ્ઞાન’ એમ જ્ઞાનમાં વિપયની અપેક્ષા છે. વિપય વિના જ્ઞાનનું નિરૂપણજ થતું નથી. પદાર્થ અનેક પ્રકારના છે માટે જ્ઞાન પણ અનેક પ્રકારનું છે જેમકે રસજ્ઞાન રૂપજ્ઞાન શ્યાદિક પદાર્થના અવલંબનવાળા અનેક પ્રકારના જ્ઞાનને મધ્યે તમે કયા પદાર્થવાળું જ્ઞાન મુક્તિમાં કારણ માનોછો, કેમકે તમોએ કહેલી “ઋતે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિઃ” આ શ્રુતિમાં તો જ્ઞાનનો વિપય સ્પષ્ટપણે કહ્યો નથી । આવું ધનન સાંભળીને મુક્તાનંદમુનિએ કહ્યું કે-મેં કહેલી શ્રુતિમાંના જ્ઞાનના વિપયતો પ્રત્યક્ષ ભગવાન માન્યા છે, તેમના જ્ઞાનથીજ મુક્તિ થાયછે, કેમકે-માયિક પદાર્થનું જ્ઞાનતો અજ્ઞાનજ છે, સાક્ષાત્ ભગવાનનું જ્ઞાનતો મુક્તિનું મુલ્ય સાધન છે, તે-“તમેવ વિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ” “જ્ઞાત્વા દેવં મુચ્યતે સર્વપાપૈઃ” તમેવ વિદ્વાન-મૃત શ્વ મયતિ” इत्यादिक શ્રુતિયોમાં કહ્યું છે । (આટલો વિશેષ આ સ્થલે લેવો).

લ્યા જે, શાસ્ત્રે કરીને પરોક્ષપણે ભગવાનને જાણ્યા તેણે કરીને જેમ કલ્યાણ નથી તેમજ રામકૃષ્ણાદિક ભગવાનના અવતાર હતા ત્યારે તેમને સર્વે મનુષ્યે પ્રત્યક્ષ દીઠા હતા તો તેણે કરીને પણ શું કલ્યાણ થયું છે? । ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, જેણે ભગવાનને પ્રત્યક્ષ દીઠા હોય તેનુંતો જન્માંતરે કલ્યાણ થાયછે. ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેણે શાસ્ત્રે કરીને ભગવાનને જાણ્યા તેણે કરીને પણ જન્માંતરે કલ્યાણ થાયછે, કાંજે જેને શાસ્ત્રે કરીને જાણ્યા છે તેનેજ નેત્રે કરીને દેખેછે અને જેને નેત્રે કરીને દેખેછે તેનેજ શાસ્ત્રે કરીને જાણેછે માટે વેયનું વીજયઠ્ઠ વરોવર થાયછે ને વેયનું જન્માંતરે કલ્યાણપણ વરોવર છે, કેમજે શ્રવણે કરીને ભગવાનને સાંભળ્યા તેમાં શું જ્ઞાન નથી? પણ તેને તે સાંભળ્યાજ કહેવાય અને ત્વચાએ કરીને સ્પર્શ કર્યો તેમાં શું જ્ઞાન નથી? પણ તેને તે સ્પર્શ કર્યોજ કહેવાય અને નેત્રે કરીને જોયા તેમાં શું જ્ઞાન નથી? પણ તેને તે જોયાજ કહેવાય અને નાસિકાએ કરીને સુંઘ્યા તેમાં શું જ્ઞાન નથી? પણ તેને તે સુંઘ્યાજ કહેવાય અને જિહ્વાએ કરીને વર્ણન કર્યા તેમાં શું જ્ઞાન નથી? પણ તેને તે વર્ણન કર્યાજ કહેવાય, એવી રીતે બ્રાહ્મ ઇન્દ્રિયોએ કરીને જ્ઞાન છે તથા અન્તઃકરણે કરીને જે જ્ઞાન છે અને અંતઃકરણ ઇન્દ્રિયો પર જે જીવસત્તા તદાશ્રિત જે અનુભવ જ્ઞાન છે તેમાંથી તમે કયા જ્ઞાનને કહોછો? અને જે ભગવાન છે તેણેતો આ જગતની ઉત્પત્તિને અર્થે અનિરુદ્ધ એવું સ્વરૂપ ધાર્યું છે જેને વિષે સ્થાવર જંગમરૂપ જે વિશ્વ તે સાવકાશે કરીને રહ્યું છે અને સંકર્ષણરૂપે કરીને જગતનો સંહાર કરેછે અને પ્રણુમ્નરૂપે કરીને જગતની સ્થિતિ કરેછે તથા મત્સ્ય કચ્છાદિક અવતારનું ધારણ કરેછે, એવી રીતે જ્યાં જેવું કાર્ય ત્યાં તેવા કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે તેવા

રૂપનું ગ્રહણ કરેછે તેમાં કોઈ કાર્યતો એવું છે જે જેમાં અંતઃકરણ ઇન્દ્રિયો નથી પુગતાં કેવલ અનુભવજ્ઞાને કરીનેજ જણાયછે ત્યારે તેવા કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે ભગવાનપણ તેવા સ્વરૂપનું ધારણ કરેછે અને કોઈ કાર્ય એવું છે જે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણે કરીને જાણ્યામાં આવેછે ત્યારે તે કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે ભગવાનપણ તેવાજ થાયછે' માટે તમે કયા ભગવાનના સ્વરૂપને જ્ઞાને કરીને કલ્યાણ થાય એમ પુછોછો? ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, જે ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ અને અનુભવ એ ત્રણે પુણે એવા ભગવાનના સ્વરૂપને જ્ઞાને કરીને મોક્ષ થાય એમ કહીએ છીએ, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એવા જે ભગવાન તેતો શ્રીકૃષ્ણ છે તેતો પોતે પોતાને એમ કહે છે જે “યસ્માત્ક્ષરમતીતોઽહમક્ષરાદપિ ચોત્તમઃ। અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ॥” “વિષ્ટૈભ્યાહમિદં કૃત્સ્નમેકાંશેન સ્થિતો જગત્” “મત્તઃ પરતરં નાન્યત્કિચ્ચિદસ્તિ ધનસ્રય !। મયિ

૧ અભિપ્રાય એટલો છે કે—જ્યારે ભગવાન અનિરુદ્ધાદિરૂપે હોય ત્યારે તેમનો આશ્રય કરનારાને ચક્ષુ આદિક વાહ્ય કરણથી અને ચિત્તાદિ આત્મ કરણથી પ્રદર્શન થાયછે અને જ્યારે તેમ ન હોય ત્યારે તો ધ્યાન સમાધિમાં તેને કરનારાને વાહ્ય આન્તર ઇન્દ્રિયોને અગોચર હોવાથી કેવલ સ્વાનુભવાથીજ પ્રદર્શન થાયછે । ૨ અર્થઃ—પૂર્વ શ્લોકમાં કહેલા સમાવયથી ક્ષર પુરુષને હું અતીત છું એટલે તેના સંપર્ક મને નથી અને અક્ષર મુક્ત્યકી પણ ઉચ્ચ હેતુઓથી અતિશય ડરકૂટ છું માટે “પરં જ્યોતિરુપસંપદ્ય સ્વેન રૂપેનામિનિષ્પદ્યતે સ ઉત્તમઃ પુરુષઃ” इत्यादि શ્રુતિમાં અને “અંશાવતારં પુરુષોત્તમસ્ય હ્યનાદિમધ્યાન્તમજસ્ય વિષ્ણોઃ” इत्यादિસ્મૃતિમાં ‘પુરુષોત્તમ’ નામથી પ્રખ્યાત છે । ૩ અર્થઃ—આ જહલ્લિદાત્મક સમગ્ર જગતને મારા મહિમાના (નિયમન કરવાનું સામર્થ્ય) એક અંશથી આક્રમણ કરીને હું રણો છું । ૪ અર્થઃ—હે અર્જુન! મારાથી વ્યતિરિક્ત કોઈપણ જ્ઞાનવત્તાદિગુણયોગથી પરતર નથી, જેમ સૂત્રમાં મણિગણો પ્રોત છે તેમ આ મારા શરીરમૂત ચિદ્વિદાત્મક સમગ્ર જગત્ મારે વિષે પ્રોત છે એટલે આશ્રિત છે ।

સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ ॥” “પર્યં મે પાર્થ ! રૂપાણિ
શતશોઽથ સહસ્રશઃ । નાનાવિધાનિ દિવ્યાનિ નાનાવર્ણાકૃ-
તીનિ ચ ॥” ઇત્યાદિક વચને કરીને પોતે પોતાને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ
થકી અગોચર કહેછે, ‘માટે ભગવાનને તત્ત્વે કરીને સમજવા તેતો એમ
છે જે, ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ તથા અનુભવ એ ત્રણે કરીને યથાર્થપણે પ્ર-
ત્યક્ષે ભગવાનને જાણે ત્યારે પુરો જ્ઞાની કહેવાય અને એ ત્રણ પ્રકાર-
માર્થી-જો એકે ઓછોં હોય તો તેને આત્યંતિક જ્ઞાન ન કહેવાય ને તેણે
કરીને જન્મ મૃત્યુને પણ ન તરે.’ અને કોઈક સાધને કરીને વ્રહ્મસ્વ-
રૂપને પામ્યો હોય તેપણ જો પ્રત્યક્ષ ભગવાનને એવી રીતે ન જાણે તો તે-
પણ પુરો જ્ઞાની ન કહેવાય. ‘માટે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યુંછે જે “નૈષ્કર્મ્ય-
મપ્યચ્યુતભાવંવર્જિતં ન શોભતે જ્ઞાનમલં નિરજ્જનમ્” તથા
ગીતામાં કહ્યુંછે જે “કૈર્મણો હ્યપિ ચોદ્ભવ્યં ચોદ્ભવ્યં ચ વિકર્મણઃ।

૧ અર્થઃ—હે પાર્થ ! મારા સર્વના આશ્રયરૂપ અનેક રૂપને જો. જે રૂપો નાના પ્રકારનાં
અને દિવ્ય અને શુક્લાદિ નાના વર્ણવાળા અને મુરનરાદિ નાના આકૃતિવાળાં છે । ૨ મા-
દાત્મ્યજ્ઞાને સહિત સ્વરૂપજ્ઞાનને વિશેષપણે કહેછે । ૩ માટે શુકાદિક વ્રહ્મરૂપ યથા
હતા પણ ભગવાનની ભક્તિએ યુક્ત એવા જ્ઞાનથી પોતાની ન્યૂનતાને ઢાલતા હવા. ભગવા-
નના જ્ઞાને સહિત એવી ભક્તિ વ્રહ્માત્મજ્ઞાનના પદ્મરૂપ છે, તેવી ભક્તિ વિનાનું નિષ્ફળ એવું
જે જ્ઞાન તેની ભગવદ્દિષ્ટ ભક્તજનો પ્રસંસા કરતા નથી । (બાટલો વિશેષ બા સ્થલે
લેવો) ૪ નૈષ્કર્મ્ય જે આત્માના મધાર્થ ઉપાસનરૂપ જ્ઞાન તે યદ્યપિ નિરજન એટલે રાગ-
દ્વેષાદિરૂપ અજને રહિત છે પણ જો ભગવાનની ભક્તિએ રહિત છે તો તે અત્યંત શોભતું
નથી અર્થાત્ ભક્તિયોગ વિનાનો કેવળ જ્ઞાનયોગ શોભતો નથી । ૫ અર્થઃ—નુમુશુએ
કરવા યોગ્ય કર્મમા જાણવું રહ્યું છે તથા વિકર્મ જે નાના પ્રકારના વૈદિક કામ્યકર્મ તેમાં-
પણ જાણવાનું રહ્યું છે તથા અકર્મ જે જ્ઞાન તેમાંપણ જાણવાનું રહ્યું છે એવી રીતે કર્મની
ગતિ ગહન છે એટલે તેનું તત્ત્વ ન જાણી શકાય તેવું છે ।

અકર્મણશ્ચ ચોદ્વ્યં ગહના કર્મણો ગતિઃ” અકર્મ જે જ્ઞાન તેનેવિપે પળ જાણવું રહુંછે તે શુંતો જે બ્રહ્મરૂપ થયો તેનેપળ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ તે જાણવા રહ્યા છે. અને જે બ્રહ્મરૂપ થયો તેનેજ પુરુષોત્તમની ભક્તિનો અધિકાર છે. તે ભક્તિ તે શું તો જેમ શ્વેતદ્વીપવાસી જે નિરન્ન મુક્ત છે તે બ્રહ્મરૂપ થકા ચંદન પુષ્પાદિક નાના પ્રકારની પૂજા-સામગ્રી કરીને પરબ્રહ્મ જે વાસુદેવ તેને પૂજેછે તેમ એપળ બ્રહ્મરૂપ થકો પ્રત્યક્ષ ભગવાનની ભક્તિ ચંદન પુષ્પ શ્રવણ મનનાદિકે કરીને કરે. તે ભગવાને ગીતામાં કહ્યુંછે જે “બ્રહ્મંભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ ન કાઙ્ક્ષતિ । સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિં લભતે પરામ્ ॥” માટે બ્રહ્મરૂપ થઈતે જે પરબ્રહ્મની ભક્તિ ન કરે તો તેપળ આત્યંતિક કલ્યાણને ન પામ્યો કહેવાય. અને “ભૂમિરાપોઽનલો વાયુઃ સ્વં મનો બુદ્ધિરેવ ચ । અદ્ભક્તાર્થેયં મે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા ॥” એ વ્યાપ્ય એવી જડ પ્રકૃતિ છે અને “અપરેયમિતસ્ત્વન્યાં પ્રકૃતિં વિદ્ધિ મે

૧ અર્થઃ—જે બ્રહ્મરૂપ થયો છે કહેતાં આત્મસ્વરૂપનો જેને આવિર્ભાવ થયો છે અને પ્રસન્નમન છે એટલે ક્રેશકર્માદિ દોષથી જેનું મન કલેષિત નથી અને કોઈનોપળ શોક કરતો નથી, તેમ કોઈ પદાર્થને ઇચ્છતો નથી, સર્વ ભૂતમાં જે સમ છે એટલે કોઈનોપળ આદર નહિ કરનારો અર્થાત્ સર્વે વસ્તુને તૃણવત્ માનેછે તે પુરુષ મારેવિપે પરા ભક્તિને પામેછે અર્થાત્ જેને આત્માનો સાક્ષાત્ અનુભવ થયો હોય તેનેજ પરા ભક્તિમાં અધિકાર થાયછે । ૨ જેની ભક્તિ કરવાની કહી છે એવા જે પરંબ્રહ્મ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ તેજ બે પ્રકૃતિના આધાર છે. તે ગીતામાં કહ્યું છે જે— । ૩ અર્થઃ—આ વિચિત્ર અને ઘનન્ત એવાં ભોગ્ય, ભોગનાં ઉપકરણ અને ભોગસ્થાનરૂપે રહેલા જગતની આ પ્રકૃતિ પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, વાકાશ, મન આદિ ઇન્દ્રિયો, મદત્તત્ત્વ અને અહંકાર આ આઠ પ્રકારે પરિણામ પામી છે તે પ્રકૃતિ મદાત્મક છે એમ જાણ, અર્થાત્ હું અચેતન પ્રકૃતિથી વિલક્ષણ છું । ૪ અર્થઃ—આ મારી અપરા (અપ્રધાનભૂતા) પ્રકૃતિ છે આ અચેતન પ્રકૃતિથી વિલક્ષણ આકારવાળી, પરા [પ્રધાનભૂતા] અને ચેતનરૂપ એવી પ્રકૃતિ છે તે

પરામ્ । જીવભૂતાં મહાવાહો ! યયેદં ધાર્યતે જગત્ ॥” એ વ્યાપક એવી ચૈતન્ય પ્રકૃતિ છે. અને જે પ્રત્યક્ષ ભગવાન્ છે તે કેવા છે તો એ અદ્ય પ્રકારની જે વ્યાપ્ય પ્રકૃતિ અને તેને વિષે વ્યાપક એવી જે ચૈતન્ય પ્રકૃતિ તે વેયના’ આધાર છે, જેમ આકાશ છે તે પૃથિવ્યાદિક ચાર તત્ત્વનો’ આધાર છે. અને પૃથ્વીની જ્યારે સંકોચ અવસ્થા થાયછે તે મેલો આકાશપણ સંકોચને પામેછે ને પૃથ્વીની વિકાસ અવસ્થા થાયછે તે મેલી આકાશનીપણ વિકાસ અવસ્થા છે તથા જલ તેજ અને વાયુની સંકોચ વિકાસ અવસ્થા મેલી આકાશનીપણ સંકોચ વિકાસ અવસ્થા છે અને પૃથિવ્યાદિ તત્ત્વની સંકોચ-વિકાસ અવસ્થા તે વેય આકાશને વિષે થાયછે, તેમ એ વે પ્રકૃતિની સંકોચવિકાસ અવસ્થા મેલી ભગવાનનીપણ સંકોચવિકાસ અવસ્થા છે ને એ વે પ્રકૃતિની સંકોચવિકાસ અવસ્થા તે ભગવાનને વિષે છે, એવા જે ભગવાન્ તે સર્વના આત્મા છે, ત્યાં શ્રુતિયો છે—“અન્તઃ-

મદીયા છે એમ જાણ, જે ચેતન પ્રકૃતિ એ આ અચેતન સમગ્ર જગત્ ધારણ કરેલું છે, અર્થાત્ હું ચેતન પ્રકૃતિથી વિલક્ષણ છું ।

૧ ધારક વ્યાપકપણે કરીને । ૨ ધારક વ્યાપકપણે કરીને । ૩ તથાપિ આકાશ પોતાના સામર્થ્યથી નિર્લેપ છે । ૪ યથાપિ આકાશમાં સંકોચવિકાસ વસ્તુતા એ નથી તથાપિ પોતે પૃથિવ્યાદિ ભૂતોમાં વ્યાપિને રહ્યો છે તેથી તે ભૂતોમાં થતા સંકોચ વિકાસનો પરપરા એ આકાશમાં ઉપચારમાત્ર થાયછે, તેમ નિર્વિકારિ પરમાત્માના સ્વરૂપમા સાક્ષાત્ સંકોચવિકાસ નથી પરતુ પોતાના શરીરરૂપ જડાજડ વે પ્રકૃતિમાં અન્તર્ચામિ-પણે પોતે વ્યાપિને રહ્યાછે તેથી તે વે પ્રકૃતિમા થતા સંકોચ વિકાસનો શરીરી પરમાત્મામાં પરંપરા એ ઉપચારમાત્ર થાયછે, આવો ભાવાર્થ સમજાવો । ૫ તથાપિ ભગવાન્ નિર્લેપ છે એટલે જડાજડ પ્રકૃતિના દોષોનો તેમને સ્પર્શ નથી । ૬ અર્થઃ—સર્વે જનોના આત્માપણે સર્વેમાં અન્તઃપ્રવેશ કરીને સર્વેને શિક્ષણ કરનારા-નિયમન કરનારા છે ।

પ્રવિષ્ટઃ શાસ્ત્રા જનાનાં સર્વાત્મા” ‘યસ્યાક્ષરં શરીરં....
 ....પ્પ સર્વભૂતાન્તરાત્માઽપહતપાપ્મા દિવ્યો દેવ ઈકો
 નારાયણઃ’ ‘યસ્યાત્મા શરીરં ય આત્માનમન્તરો યમયતિ
 સ ત આત્માન્તર્યામ્યમૃતઃ’ ‘યસ્યૈ પૃથિવી શરીરં યઃ પૃથિ-
 વીમન્તરો યમયતિ સ ત આત્માન્તર્યામ્યમૃતઃ’ इत्यादिक
 શ્રુતિયો છે. તથા અન્નમયેં બ્રહ્મ કહ્યોછે મનોમય બ્રહ્મ કહ્યોછે વિજ્ઞાન-
 મય બ્રહ્મ કહ્યોછે આનંદમય બ્રહ્મ કહ્યોછે इत्यादિક ઘણીક પ્રકારની
 બ્રહ્મવિદ્યા કહીંછે તેનું શું તાત્પર્ય છે જે, ભગવાન્ સર્વના કારણ છે
 ને સર્વેના આધાર છે માટે એ સર્વેને બ્રહ્મ કહ્યાંછે પણ એ સર્વે શરીર
 છે અને એ સર્વેના શરીરી તે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ છે
 તે ભગવાનનેવિપે એ જડ ચૈતન્યરૂપ જે વે પ્રકૃતિ તે સંકોચ વિકાસ
 અવસ્થાએ કરીને પોતાના કાર્ય સહિત સુખે કરીને રહી છે અને
 એ સર્વેને વિપે ભગવાન્ જેતે અંતર્યામિરૂપે કારણપણે કરીને રહ્યાંછે
 અને તેજ ભગવાન્ આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે એવી રીતે મહિમાએ સહિત
 જે ભગવાનને જાણે ને દેખે તેને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન કહીંઈ.

૧ અર્થઃ—જે પરમાત્માનું અક્ષર શરીર છે.....આ સર્વભૂતોના અન્તરાત્મા અપ-
 હતપાપ્મા (નિર્દોષ) દિવ્ય દેવ એક નારાયણ છે । ૨ અર્થઃ—જે પરમાત્માનું જીવા-
 ત્મા શરીર છે, જે પરમાત્મા જીવાત્મામા અત પ્રવેશ કરીને નિયમન કરેછે આ અન્ત-
 ર્યામી તારા અમૃત આત્મા છે અર્થાત્ નિરુપાધિક અશ્વત્થાલી પરમાત્મા છે । ૩ “યસ્યા-
 ત્મા શરીરં” આ શ્રુતિના જેવોજ અર્થ છે । ૪ આ અર્થ તૈત્તિરીયોપનિષદમાં—“અન્નં
 બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત્” “પ્રાણો બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત્” “મનો બ્રહ્મેતિ વ્યજાના-
 ત્” “વિજ્ઞાનં બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત્” “આનન્દો બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત્” इत्यादिभी
 નિરૂપણ કર્યો છે । ૫ તે જ્ઞાન મુક્તિમા હેતુ છે, ષીજા સાધનોતો મુક્તિના હેતુભૂત જ્ઞાનના
 અગ છે, તે સાધનોતું મુક્તિ પ્રત્યે સ્વતંત્રપણે હેતુપણું નથી,જેને ઇતું જ્ઞાન હોય અને તેઇંજ
 ભગવાનનું દર્શન હોય તે મક્તો પરિપૂર્ણ જ્ઞાની છે, તેમને કાઢપણ અપૂર્ણપણું નથી ।

त्यारे मुक्तानंदस्वामीए पुछ्युं जे “एवी रीते देखातुं तो न होय ने अंतःकरणमांतो एवी रीतनी दृढ आंटी होय तेने परिपूर्ण ज्ञान कहेवाय के नहि ?” त्यारे श्रीजिमहाराज बोल्या जे, जेम अंधारुं घर होय ने तेमां कोठी तथा थांभला रखा होय तेने देखेछे तोपण यथार्थ देख्या न कहेवाय, तेम पुरुषोत्तम भगवाननेविषे जड चित् प्रकृति रहीछे ने ए प्रकृतिने विषे पोते रखाछे तेने अनुमाने करीने जाणेछे पण जो देख्यामां नथी आवतुं तो परिपूर्ण ज्ञानी न कहेवाय^१ अने जो एने एवी आंटी ठावकी छे तो कांडक एने अलौकिकपणुं जणायुं जोइए, नहितो जणाशे. अने निःसंदेह एवी आंटी छे ने जणातुं नथी तो एम ए समझे जे ‘ए भगवानने विषे तो सर्वे छे पण मने देखाडता नथी एवीज एनी इच्छा छे’ एम समझीने ते भगवाननी भक्ति करतो थको पोताने कृतार्थ मानेछे तो ए परिपूर्ण ज्ञानी छे, माटे इंद्रियो अंतःकरण अने अनुभव ए त्रणे प्रकारे करीने जे भगवानने यथार्थपणे जाणतो होय तेने ज्ञानी कहीए. अने तेवा ज्ञानीने भगवाने गीतामां श्रेष्ठपणे कहोछे—“आंतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ !। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ॥” एवो जे ज्ञानी तेतो सदा साकारमूर्ति एवा जे प्रत्यक्ष भगवान् तेने प्रकृति पुरुष अक्षर तेथकी पर ने सर्वना कारण सर्वना आधार जाणीने अनन्यपणे सेवेछे, एवी रीते जे समझवुं तेने ज्ञान कहीए अने ए ज्ञाने करीने आत्यंतिक मोक्ष थायछे। अने जे एम नथी समझता ने केवल शास्त्रे करीने “अहं ब्रह्मास्मि” थइ वेसेछे ने कहेछे जे ‘राम कृष्णादिक तो ब्रह्मरूप ए-

१ भगवानना स्वरूपतु पूर्वोक्त ज्ञान । २ बेमके कदाचित् स्वयं ध्वनितो समय रहेछे । ३ आ स्वीकृतो अर्थ ५६ ना वचनामृतनी टीपणीमा कयों छे । ४ अर्थ—हु ब्रह्म छु ।

વો જે હું તે મારી લહરી છે' એવા જે વ્રલકુંદાલ આધુનિક વેદાંતી તેતો અતિદુષ્ટ છે ને મહાપાપી છે અને મરીને નરકમાં પડેછે તે કોઈ દિવસ એનો છુટકો થતો નથી । इति वचनामृतम् ॥ ૭ ॥ ૧૧૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર શુદી ૫ પંચમીને દિવસ રાત્રિને સમે શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીલોચામધ્યે સુરામક્તના દરવારમાં વિરાજમાન હતા અને ધોલો ફેંટો મસ્તકે વાંધ્યો હતો ને ધોલો છીંટની ડગલી પહેરી હતી ને ધોલો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને પોતાના મુશ્કારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

તે સમયને વિષે શ્રીજિમહારાજને મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જે મોલો હોય તેનેતો કોઈ સ્વભાવ દેખીને સંતનો અવગુણ આવે પણ જે ઢાલો હોય તેને સંતનો અવગુણ કેમ આવેછે?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે ઢાલો હોય તેને પોતામાં જે કોઈ અયોગ્ય સ્વભાવ દેખ્યામાં આવ્યો ને તેની ઉપર પોતે અતિ દોષબુદ્ધિ રાખીને દ્વેષે સહિત તે સ્વભાવને ટાઢ્યાનો દાઢડો કરતો હોય અને તે સ્વભાવ ઉપર પોતાને અતિશયાર હોય અને તેનો તે સ્વભાવ કોઈ વીજા સંતમાં દેખાય ત્યારે તેનો અભાવ આવેછે. અને જે મૂર્ખ હોય તેતો પોતાના સ્વભાવને

૧ તરંગ; એટલે મારામાં અને પરમાત્મામાં ભેદ નથી । ૨ ભગવાન અને તેમના અવતારને સંડોવ કરનારા છે, માટે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને કોદાઢાધીજ હું ? એમ ધોદનારા । ૩ અલ્પબુદ્ધિવાલો વીજાના ધોપને પ્રહણ કરે તેતો, તેને બુદ્ધિના અભાવથી અને પોતામાં સારા સ્વભાવના અભાવથી યુક્ત છે પરંતુ જે મહાબુદ્ધિવાલો છે તેનેતો બુદ્ધિનું આધિક્ય છે અને પોતામાં સારા સ્વભાવ છે માટે પારકા ધોપનું પ્રહણ થવું તે અયુક્ત છે એટલે પ્રહટે નહિ. તોપણ કદાચિત્ તેનામાં તે ધોષ દેખાયછે તેમાં શો હેતુ છે, એટલો પ્રશ્ન પુછવાનો અભિપ્રાય છે ।

ટાઠે નહિ ને વીજા સંતમાં કાંઈક તે સ્વભાવ દેશે તો તેનો અવગુણ લેશે તેને મૂર્ખ કહીએ.^૧

ત્યાર પછી શ્રીજિમહારાજ નાના નાના પરમહંસને તેડાવીને પોતે પ્રશ્ન શિરવવા લાગ્યા ને પોતે ઉત્તર કરવા લાગ્યા, તેમાં પ્રથમતો પોતે એમ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કામ, ક્રોધ અને લોભાદિક શત્રુનો જે વેગ તેનું જે તીવ્રપણું ને મંદપણું તે વાઠ, યૌવન અને વૃદ્ધ તેણે કરીને છે, કેવી રીતે તો વાઠપણામાં મંદ વેગ હોય અને યૌવન અવસ્થામાં તીવ્ર વેગ હોય ને વઠી પાછું વૃદ્ધપણામાં મંદપણું થાય, એમ કામાદિકનું તીવ્ર મંદપણું છે તેતો જણાય છે પણ વિચારે કરીને એનું મંદપણું છે કે નહિ ?” ત્યારે તેનો ઉત્તર પોતેજ કર્યો જે, વિચારે કરીને પણ કામાદિકનું મંદપણું છે. તે વિચાર કેમ કરે તો-વાઠક અવસ્થામાં મંદપણું છે ને યૌવન અવસ્થામાં તીવ્રપણું છે ને વૃદ્ધ અવસ્થામાં પાછું મંદપણું છે તેતો આહારે કરીને છે; જે વાઠ અવસ્થાને વિષે પણ આહાર થોડો છે માટે કામપણ ઓછો છે ને વૃદ્ધ અવસ્થામાં પણ આહાર ઓછો હોય એટલે કામપણ ઓછો હોય અને યૌવન અવસ્થામાં આહારની વૃદ્ધિ હોય એટલે કામની પણ વૃદ્ધિ હોય, તે માટે જો યૌવન અવસ્થામાં આહાર ઓછો કરે અને^૨ દેહે કરીને શીત, ઉષ્ણ, વર્ષાત, મુસ તેનું જાણીજાણીને સહન કરે એવો જે વિચાર રાખે અને મોટા સાધુનો સમાગમ રાખે તો તેને યૌવન અવસ્થામાં પણ કામ મંદ પડી જાય.

૧ અગ્નિપ્રાય એટલો છે કે-પોતામા રહેલા અનેક દોષોને એક દોષ જેટલો પણ નહિ ગણીને અને તે દોષનો ત્યાગ નહિ કરીને પણ યોજાના વધુ એવાપણ ગુણોને નહિ ગણીને અલ્પમાત્ર દૈદિકાદિ કોઈ દોષને ડહેરીને તેના અવગુણનેજ પ્રહણ કરે છે અચોત-પોતાના મેઠ જેટલા છિદ્રો છે તેને જોતો નથી અને યોજાના સર્પે જેટલાપણ છિદ્રને ખુલે છે, તેજ એવું મૂર્ખપણું છે. ૨ યુવાવસ્થામાં કામાદિકના તીવ્રવેગનું. ૩ હું આત્મા છું એવી બુદ્ધિથી પોતાને.

અને વઠ્ઠી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જીવને નાના પ્રકારનાં વ્યસન પડેછે કોઈકને ભાંગ્યનું, અફીણનું, દારૂનું, ગાંજાનું इत्यादिक અનેક પ્રકારનાં પડેછે તે વ્યસન ક્રિયમાણ છે કે પ્રારબ્ધે કરીને છે ?” ત્યારે તેનો ઉત્તરપણ પોતેજ કયો જે, એ વ્યસનતો કર્યાં થાયછે પણ પ્રારબ્ધે કરીને નથી. માટે જો એ વ્યસનને ટાળ્યાનો શ્રદ્ધાસહિત આગ્રહ કરે ને શૂરવીરપણું હોય તો તે ટળી જાય પણ શ્રદ્ધા ન હોય ને ફોશી હોય તેથી એ સ્વભાવ ટલે નહિ.

પછી વઠ્ઠી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કેટલાક વાલકનેતો વૃદ્ધના સરસી પ્રકૃતિ હોયછે ને કેટલાકનેતો અતિચંચલ પ્રકૃતિ હોય-છે તે સંગે કરીને થાયછે કે એના જીવમાંજ એવી પ્રકૃતિ રહીછે ?” ત્યારે તેનો ઉત્તરપણ પોતેજ કયો જે, વહુધાતો સંગે કરીનેજ સારી નરસી પ્રકૃતિ થાયછે અને કેટલાકને પૂર્વકર્માનુસારેપણ થાયછે.

પછી કપિલેશ્વરાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! પૂર્વનો સ્વભાવ હોય તે કેમ જાણવો ને હમણાંનો સ્વભાવ હોય તે કેમ જાણવો ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજે તેનો ઉત્તર કયો જે, જે સ્વભાવ હમણાંનો હોય તેતો જો રુઢા સંતને સંગે રહીને થોડોક તેને ટાળ્યાનો ઉપાય કરે તો ટળી જાય, જેમ વંડી ઉપર તૂળ ઉગ્યાં હોય તે પાંચ દહાડા મેષ ન વરસે તો સુકડ જાય, તેમ હમણાંનો જે સ્વભાવ તેતો થોડાક દિવસમાં ટળી જાયછે. અને જે પૂર્વનો સ્વભાવ હોય તેને ટાળ્યાનો તો અતિ દાઘડો કરે ત્યારે માંડમાંડ ટલે, જેમ ધરતીમાં ધરોનો છોડ હોય અથવા બોરડીનાં જાડ હોય તેનેતો સ્પેહુત અગ્નિ લગાડીને વાઢે તોપણ પાછો ફુટી આવે ને જો કોદાઢી લઈને મૂઠમાંથી ચોદી નાખે તો જાય, તેમ જે પૂર્વનો સ્વભાવ હોય તેને રુઢા સંતના સમાગમમાં રહીને અતિપ્રયાસે કરીને ટાલે તો માંડમાંડ ટલે.

અને ત્યાર પછી વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જેની ઇન્દ્રિયો ચંચલ હોય તે ચંચલતાને ટાલ્યાના પૃથક્ પૃથક્ કયા ઉપાય છે ?” ત્યારે તેનો ઉત્તરપણ પોતેજ કર્યો જે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયની ચંચલતા ટાલ્યાનો એ ઉપાય છે જે, નાસિકાગ્ર દષ્ટિ રાખે ને આંહું અવલું જુવે નહિ મળવું હોય તો મળ્યા કરે તથા મજન સરણ કર્યા કરે અને એમ કરતાં સ્ત્રી આદિક દેસાઈ જાય ને અયોગ્ય ઘાટ ન થયો હોય તોપણ નેત્રને ઉઘાડાં રાખીને મેપોન્મેપે રહિત કરીને જ્યાંસુધી નેત્ર સારી પેટે વઢે ને આંસુ ચાલે ત્યાંસુધી ઘડી વે ઘડી પર્યંત જોઈ રહે ત્યારે તેની દષ્ટિ ચંચલ હોય તોપણ વશ થઈ જાયછે । અને નાસિકા ઇન્દ્રિય છે તે કોઈનું શરીર અથવા મુલ કે વસ્ત્ર તે ગંધાતું હોય તેનો ગંધ લે ત્યારે તે ન ગમે ત્યારે તેનો એમ વિચાર કરે જે ‘મારો દેહ-પણ ઉપરથી સારો છે પણ માંહિતો રુધિર માંસ હાડકાં છે તથા પેટ-માં મઠ મૂત્ર આંતરડાં છે’ એમ વિચારે તો નાસિકાની ચંચલતા ટલે । અને કાનની ચંચલતા એમ ટલે જે, કોઈ રમુજ થતી હોય અથવા ભવાઈ થતી હોય તો તેને સાંભળ્યામાં હેત થાય ને ભગવાનની કથા કીર્તન સાંભળ્યામાં નિદ્રા આવે ત્યારે ઉમા થવું ને નિદ્રા આલસને ટાલવું ને ભગવાનની કથા સાંભળ્યામાં શ્રદ્ધા રાખવી ને હેત રાખવું તો કાન જીતાય । અને ત્વચા ઇન્દ્રિયને એમ જિતે જે, જાણી જાણીને તાઢ તડકો વરસાદ તેને લમવો ને મોદડી હોય તે ડંશીકે મુકી રાખવી ને સોરી પેટે તાઢ વાય ત્યારે ઓઢવી તથા જ્યાં ત્યાં પડી રહેવું એમ કરીને ત્વચાને બાઢી નાખે એમ કરેતો ત્વચા ઇન્દ્રિયની ચંચલતા ટલે । અને હાથની ચંચલતા એમ ટલે જે, જ્યારે હાથ નવરા હોય ત્યારે હાથમાં માઢા રાખીને શ્વાસોચ્છાસે ભગવાનનું નામ લઈને તે માઢા ફેરવવી પણ ઉતાવઢી લહરકે માઢા ન ફેરવવી

અને કેટલાક એમ કહેછે જે ‘મને કરીનેતો નામ વધુ લેવાય’ એ વાત સોદી છે જેટલાં જીમે લેવાય તેટલાંજ મને કરીને લેવાયછે એમ કરેતો હાથની ચંચલતા ટકે । અને પગ ચંચલ હોય તો આસનને જીતવું તો પગ જિતાય । અને શિશ્ન ચંચલ હોય તો જેમ ફીળી રસ હોય કે રાતી દાદર હોય તેને રંજોઢીએ તો લોહી નીકળે ત્યાંસુધી રસજ ટકે નહિ અને જો ન રંજોઢીએ તો તે એમ ને એમ વઢી જાય, તેમ શિશ્ન ઇન્દ્રિયમાં ચલ આવે તોપણ તેને હાથે કરીને અઢેજ નહિ અને જો શિશ્નમાં વાયુ ભરાતો હોય તો આહાર થોઢો કરે ને ઉપવાસ કર્યા કરે ને દેહને વઢીન કરી નાસે તો શિશ્ન જિતાય । અને જિહ્વા ઇન્દ્રિયને જીતવી હોય તો જે વસ્તુ જીમને ગમતી હોય તે વસ્તુ ન આપવી અને આહાર યુક્ત કરવો તો જિહ્વાની ચંચલતા ટકે । અને વાળી ચંચલ હોય તો એમ ટકે જે, મુક્તાનંદ-સ્વામી જૈવા વાર્તા કરતા હોય તથા કથા વાંચતા હોય તે વચમાં પોતે હઢાપણ કરીને ઘોલવું નહિ અને જો વચમાં ઘોલાઢ જાય તો પંચવીશ માઢા ફેરવવી તો વાળીની ચંચલતા ઢલી જાય.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “એ સર્વે ઇન્દ્રિયો છે તેમાંથી એકને પરિપક્વ જીતે તો સર્વે ઇન્દ્રિયો જીતાય એવી કહ ઇન્દ્રિય છે ?” ત્યારે તેનો ઉત્તરપણ પોતેજ કયોં જે, એક જિહ્વાને પરિપક્વ જીતે તો વીજાં સર્વે ઇન્દ્રિયો જીતાયછે’.

ત્યાર પછી વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જે પુરુષને અંતરમાં કામ વ્યાપ્યો હોય તેને વહારથી કેમ જાળીએ જે ‘એને કામ વ્યાપ્યો છે’

૧ તે ભાગવતમા કહ્યું છે જે—“તાવજિતેન્દ્રિયો ન સ્યાદ્વિજિતાન્યેન્દ્રિય-પુમાન્ । ન જયેદ્રસનં યાવજિતં સર્વં જિતે રસે ॥” અર્થે.—જ્યાસુધિ રસને ન્દ્રિય જિતી નથી ત્યાંસુધિ વીજા ઇન્દ્રિયો જિત્યાં હોય તોપણ તે પુરુષ જિતેન્દ્રિય થતો નથી જ્યારે રસના ઇન્દ્રિયને જિતેછે ત્યારે સર્વે ઇન્દ્રિયો જિતાયછે ।

અને એનું જે અંગ તેતો વસ્ત્રમાં ઢાંક્યું હોયછે ?” ત્યારે એનો ઉત્તરપણ પોતેજ કર્યો જે, જેને કામ વ્યાપે તેનાં નેત્ર આદિક જે સર્વે ઇન્દ્રિયો તે ચંચલ થાય ત્યારે જાણવું જે એ કામે વ્યાકુલ થયોછે.

અને વલી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જેનો ચંચલ સ્વભાવ હોય તેને શાંત થવું અને જેનો શાંત સ્વભાવ હોય તેને ચંચલ થવું તે કયા વિચારે કરીને થાયછે ?” ત્યારે તેનો ઉત્તરપણ પોતેજ કર્યો જે, જે ચંચલ હોય તે એમ વિચારે જે ‘હું આત્મા છું વ્રહ્મ છું અલિંગ છું અને આકાશની પેઠે સ્થિર છું’ એવે વિચારે કરીને ઉપશ્રમ અવસ્થાને પામે તો ચંચલ હોય તે શાંત થાય. અને જે શાંતને ચંચલ થવું હોય તેનેતો ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તનું માહાત્મ્ય જાણવું ને માહાત્મ્ય જાણે ત્યારે ભગવાનની નવ પ્રકારે ભક્તિ કરે તથા ભગવાનના ભક્તની સેવા ચાકરી કરે તેણે કરીને એનો ચંચલ સ્વભાવ થાયછે.

અને વલી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “શ્રીમદ્ભાગવતાદિક જે આઠ સત્શાસ્ત્ર તેમાંથી કોઈ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે કે સર્વે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે ?” ત્યારે તેનો ઉત્તરપણ પોતેજ કર્યો જે, એ સર્વે ગ્રંથમાંપણ અનેક પ્રકારનાં પ્રકરણ છે તે સર્વે પ્રકરણે કરીને ભગવાનને^૧ પામ્યા જે ભક્ત તેમનાં^૨ અંગ કહ્યાં છે માટે એ સર્વે ગ્રહણ કર્યા યોગ્ય છે પણ સર્વ પ્રકરણમાંથી જે પ્રકરણ પોતાના અંગમાં મલતું આવતું હોય તેને ગ્રહણ કરવું ને વીજાનો ત્યાગ કરવો અને એમ જાણવું જે ‘એ છે તો સાચું પણ એ વીજા ભક્તને અર્થે છે પણ મારે અર્થે નથી’.^૩

૧ વ્રહ્મરૂપ । ૨ દેવમનુષ્યાદિ આકારે રહિત । ૩ ભગવાનના શરણને પામ્યા ।
૪ અધિકારને અનુસારે । ૫ આ અભિપ્રાય ગીતામાં-“ત્રૈગુણ્યવિપયા વેદા નિહૈત્રિગુણ્યો ભવાર્જુન ! । નિર્દેન્દ્રો નિત્યસત્ત્વસ્થો નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન્ ॥ યાવાનર્થ ઉદ્ધપાને સર્વતઃ સમ્પ્રતોદકે । તાવાન્ સર્વેષુ વેદેષુ વ્રાહ્મણસ્ય વિજાનતઃ ॥” આ વે શ્લોકથી કહ્યોછે ।

અને વહી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “આ તમે સર્વે નાના છોકરા વેઠા છો તેમાંથી કોઈકને તો આ સર્વે સંત પ્રમાણ કરેછે ને કોઈકને તો નથી કરતા અને સર્વેની અવસ્થા સરસી છે ને સંગપણ એક સરસી છે અને ભોજન, વસ્ત્ર, ઉપાસના, શાસ્ત્ર, ઉપદેશ, મંત્ર તે સર્વેને એક સરસાં છે તોપણ જે ન્યૂનાધિકપણું રહી ગયું તેનું શું કારણ છે? અને જે સંત છે તેતો સમદષ્ટિવાળા છે ને નિર્પક્ષ છે ને ધર્મવાળા છે તેતો જે જોવો હોય તેને તેમ કહે માટે એનો ઉત્તર કહો?” પછી પોતેજ એનો ઉત્તર કર્યો જે, જેનાં સંત વસાંણ કરેછે તેનેજ શ્રદ્ધા છે માટે ધર્મ પાઠ્યાને વિષે તેનો વધારો છે ને તેને સંતની સેવા કરવાનેવિષે તથા ભગવાનની યાત્રા સાંભળવાને વિષે પણ શ્રદ્ધા છે ને સંતનો વિશ્વાસ છે માટે એ વધી ગયો અને જે આવા સમાગમમાં રહ્યો થકો વધ્યો નહિ તે શ્રદ્ધા રહિત છે એમ જાણવું । इति वचनामृतम् ॥૮॥૧૧૬॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર શુદ્ધિ ૬ છલ્લને દિવસ શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીલોયામધ્યે સુરાભક્તના દરવારમાં વિરાજમાન હતા ને ધોલ્લી છીંટની ડગલી પહેરી હતી તથા ધોલ્લો સુરવાલ પહેર્યો હતો તથા ધોલ્લો ફેંટો મસ્તકે વાંધ્યો હતો ને પોતાના મુશ્કારવિંદની આગલ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, સર્વે પરમહંસ પરસ્પર પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, ત્યારે આત્માનંદસ્વામીએ અલંકારનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ભક્તિ અને ધર્મ એ ચારને ઉપજ્યાનો હેતુ શો છે?” પછી તેનો ઉત્તર શ્રીજિમહારાજે કર્યો જે, વૈરાગ્યતો એમ ઉપજે જે જો કાલનું સ્વરૂપ જાણ્યામાં આવે, તે કાલનું સ્વરૂપ તે શું તો-નિત્યપ્રલયને જાણે, નૈ-મિત્તિકપ્રલયને જાણે, પ્રાકૃતપ્રલયને જાણે અને આત્યંતિક પ્રલયને જાણે,

તથા બ્રહ્માદિક સ્તંવપર્યંત સર્વજીવના આયુષને જાણે અને એમ જાણીને પિંડબ્રહ્માંડ સર્વ પદાર્થને કાઢવું ભક્ષ સમજે ત્યારે વૈરાગ્ય ઉપજે । અને જ્ઞાન તો એમ થાય જે, જો વૃહદારણ્ય, છાંદોગ્ય, કઠવલ્લી આદિક જે ઉપનિષદ્ તથા ભગવદ્ગીતા તથા વાસુદેવમાહાત્મ્ય તથા વ્યાસસૂત્ર ઇત્યાદિક ગ્રંથનું સદ્ગુરુશ્રવણ કરે તો જ્ઞાન ઉપજે । અને ધર્મતો એમ ઉપજે જો યાજ્ઞવલ્ક્યસ્મૃતિ, મનુસ્મૃતિ, પરાશરસ્મૃતિ, શંસલિખિતસ્મૃતિ, ઇત્યાદિ સ્મૃતિનું શ્રવણ કરે તો ધર્મ ઉપજે ને તેમાં નિષ્ઠા આવે । અને ભક્તિ એમ ઉપજે જે, ભગવાનની જે વિભૂતિયો છે તેને જાણે, તે કેમ જાણે તો, સંઘ સંઘ પ્રત્યે ભગવાનની મૂર્તિયો જે રહિછે તેનું શ્રવણ કરે તથા ભગવાનના ગોલોક, વૈકુંઠ, બ્રહ્મપુર, શ્વેતદ્વીપાદિક ધામ છે તેને સાંભળે તથા જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયરૂપ જે ભગવાનની લીલા તેને માહાત્મ્યે સહિત સાંભળે તથા રામકૃષ્ણાદિક જે ભગવાનના અવતાર તેની જે કથાઓ તેને હેતે સહિત સાંભળે તો ભગવાનને વિષે ભક્તિ ઉપજે । અને એ ચારમાં જે ધર્મ છે તેતો કાચિ બુદ્ધિ હોયને પ્રથમજ કર્મકાંડરૂપ જે સ્મૃતિયો તેનું શ્રવણ કરે તો ઉપજે અને જ્યારે ધર્મને વિષે દૃઢતા થાય ત્યાર પછી ઉપાસનાના ગ્રંથનું શ્રવણ કરે ત્યારે એને જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્ય એ ત્રણે ઉપજે એવી રીતે એ ચારને ઉપજ્યાના હેતુ છે ।
 इति वचनामृतम् ॥ ९ ॥ ११७ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર શુદ્ધ ૮ આઠમ્યને દિવસ શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીલોયામધ્યે મુરારાચરના દરવારમાં ઢોલિયા ઉપર પ્રાતઃકાળને સમે વિરાજમાન હતા ને ધોઢી છાંટની ઢગલી પહેરી હતી તથા ધોઢો મુરવાઢ પહેર્યો હતો તથા ધોઢો પેટો મસ્તક ઉપર બાંધ્યો હતો ને પોતોના મુખારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

તે સમયમાં નિત્યાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “આ જગતમાં કેટલાક મનુષ્યને સ્ત્રીયાદિક પદાર્થમાં એવું હેત થાયછે જે ‘તેનો વિયોગ થયો હોય તો પ્રાણનો ત્યાગ થઈ જાય’ અને કેટલાકને સ્ત્રીયાદિક પદાર્થમાં હેત છે પણ સાધારણ છે માટે તેના વિયોગે, કરીને પ્રાણનો ત્યાગ ન થાય એ વે પ્રકારના જીવ છે તે જેમ સંસારમાં હેતે કરીને જોડાયછે તેમ તે હેતવાઢાને જો ભગવાન્ મઢે તો તેમાંપણ એમજ જોડાય જે ‘ભગવાનનો વિયોગ થાય તો પ્રાણ જાય’ અને જેને સંસારમાં સાધારણ હેત છે ને તેને ભગવાન્ મઢે તો ભગવાનમાં પણ સાધારણ હેત થાય તે એ વે પ્રકારના જે મનુષ્ય તેનેવિપે કર્મે કરીને એવો ભેદ છે કે એ વે પ્રકારના જીવ અનાદિનાજ છે ?” પઢી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એ ભેદ જીવમાં સ્વાભાવિક નથી એતો કર્મે કરીને થાયછે, તે કેવી રીતે થાયછે તો જ્યારે જીવ કર્મ કરેછે ત્યારે જીવની વૃત્તિનો વેગ ત્રણ પ્રકારે થાયછે એક મંદવેગ વીજો મધ્યમવેગ અને ત્રીજો તીવ્ર વેગ, તેમાં જેવે વેગે વૃત્તિ પદાર્થમાં ચોટે ત્યારે તેને તેવી જાતનું કર્મ લાગેછે તે કર્મે કરીને સ્નેહમાંપણ ત્રણ પ્રકાર છે.

પઢી વઢી નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “વૃત્તિના વેગમાં એ ત્રણ પ્રકાર થયા તે ગુણે કરીને થયા કે કોઈ વીજા હેતુએ કરીને થયા?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એ ત્રણ પ્રકારના જે ભેદ તે ગુણે કરીને નથી એતો જે પદાર્થમાં કેવઢ ઇંદ્રિયોજ પ્રવર્તે ત્યારે મંદવેગ થાય છે અને જ્યારે મને સહિત ઇંદ્રિયો પદાર્થમાં જાય ત્યારે મધ્યમવેગ થાયછે અને જ્યારે ઇંદ્રિયો મન અને જીવ એ ત્રણે ભેગાં થઈને પદાર્થમાં પ્રવર્તેછે ત્યારે તે વૃત્તિનો તીવ્રવેગ થાયછે અને તે તીવ્રવેગ એક ચક્ષુ ઇંદ્રિયને વિપે લાગ્યો હોય તો વીજી ઇંદ્રિયો તેને અનુવર્તી થઈને સર્વે

ઈન્દ્રિયોમાં લાગેછે, એવી રીતે જેજે ઇન્દ્રિયમાં મુખ્યપણે તીવ્રવેગ લાગ્યો હોય ત્યારે વીજી ઇન્દ્રિયો તેને અનુવર્તી થઈ રહેછે અને એ જે તીવ્રવેગ તે રજોગુણી સત્ત્વગુણી અને તમોગુણી એ ત્રણેને લાગેછે અને એક એક ઇન્દ્રિયમાંતો સર્વને તીવ્રવેગ હોયછે અને તદનુસારે પદાર્થમાં હેત થાયછે.

ત્યારે વહી નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એને ભગવાનમાં કેમ તીવ્રવેગે કરીને હેત થતું નથી ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, દેશ, કાઠ, ક્રિયા, ધ્યાન, શાસ્ત્ર, દીક્ષા, મંત્ર અને સંગ એટલાને યોગે કરીને શુભ અથવા અશુભ આચરણ થાયછે તે જો રુઢા દેશ કાઠ સંગાદિક ગ્રાસ થયા હોય તો ભગવાનને વિષે પણ તીવ્રવેગે કરીને સ્નેહ થાયછે અને જો ઘુંડા દેશાદિકનો યોગ થાય તો ભગવાન વિના અન્ય પદાર્થમાં પ્રીતિ થાયછે.

ત્યારે ચૈતન્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “કાઠ વિષમ હોય ત્યારે કેમ કરવું ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે જે સ્થલમાં કાઠનું વિષમપણું હોય ત્યારે તે ટેકાળેથી અન્યસ્થલમાં ભાગી જવું પણ વિષમ કાઠમાં રહેવું નહિ અને કાઠ સત્યયુગ ત્રેતા દ્વાપર કલ્પરૂપે કરીને વહાર વર્તેછે ને પોતાના અંતરમાં પણ વર્તેછે, તે જ્યારે હૃદયમાં કલ્પ વર્તતો હોય ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિ હૃદયમાં ધારવી નહિ વહાર નેત્રને આગળ ધારવી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જેના હૃદયમાં મંદવેગ, મધ્યમ-વેગ અને તીવ્રવેગ વર્તતો હોય તે કેમ જાણવો ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે મંદવેગ વર્તતો હોય ત્યારે નાની વાઢકી તથા નવ ચૌ-વનગાઢી સ્ત્રી તથા વૃદ્ધ સ્ત્રી એ ત્રણેને દેરીને સરસો ભાવ રહે, કેમજે ત્યાં એકલી ઇન્દ્રિયનીજ વૃત્તિ ગઈ છે માટે તેમાં મંદવેગ છે. અને જ્યારે ઇન્દ્રિયને વિષે મન ભલેછે ને એ ત્રણ પ્રકારની સ્ત્રીને દેસેછે ત્યારે વાઢ-

કી ને વૃદ્ધ સ્ત્રી તેનોતો ઘુંડો ઘાટ નથી થતો અને યુવાને સ્ત્રીને વિપે ઘુંડો ઘાટ થાયછે ને વિકારને પામી જાયછે એને મધ્યમવેગ જાણવો. અને જ્યારે ઇન્દ્રિયને વિપે મન ને જીવ એ વેય ભઠ્ઠીને એ ત્રણ પ્રકારની સ્ત્રીને દેખેછે ત્યારેતો એ ત્રણે પ્રકારની સ્ત્રીનેવિપે ઘુંડા ઘાટ થાયછે ને વિકારને પામેછે અને પોતાની મા યોન હોય તો તેને દેહીનેપણ વિકારને પામે એને તીવ્રવેગ જાણવો.^૧

પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ત્રણ પ્રકારની જે સ્ત્રીયો તેને દેહીને વ્યક્તિ જણાય તથા રૂપ કુરૂપપણ જણાય અને વિકારતો થાય નહિ ત્યારે તેને^૨ કયો વેગ જાણવો?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યાં જે, ‘જે પદાર્થને અત્યંત દુઃખદાયી જાણીને મનન થયું હોય પછી તે મનને કરીને તે પદાર્થનેવિપે અત્યંત દોષ જણાયછે તે દોષનો મનમાં વિચાર થઈને જીવમાં તે દોષ પ્રવેશ કરેછે અને જીવથી પર જે સાક્ષી તેણેપણ તે દોષનું પ્રમાણ કર્યું છે તેણે કરીને એ દોષની અતિદૃઢતા થઈછે માટે પદાર્થને વિપે જ્યારે ઇન્દ્રિયની વૃત્તિ જાયછે ત્યારે તે વૃત્તિ ભેદે મન તથા જીવ એ વેય આવેછે પણ જીવમાં જે અતિશય દોષની દૃઢતા છે તે દોષની સેવ્ય મન ઇન્દ્રિયોને વિપે સોંસરી નિસરેછે માટે તે પદાર્થ યથાર્થ દેખાય ને જાણ્યામાં આવે પણ તેનેવિપે અત્યંત અભાવ આવી જાયછે,

૧ એવી રીતે ધીગી ઇન્દ્રિયોમાંપણ ત્રણ પ્રકારનો વેગ જાણી લેવો. ૨ માત્યાદિ અવસ્થાની વ્યક્તિ. ૩ ચક્રુમાં. ૪ સ્ત્રીના રૂપ અવસ્થાની વ્યક્તિ ચરોધર જણાયછે માટે તીવ્ર વેગ હોય એમતો જણાયછે પરંતુ તીવ્ર વેગનું કાર્ય જે ક્ષોભ તે થતો નથી માટે ત્રણ વેગ-માર્થી કયો વેગ હશે? એમ સંશય થયાથી આ પ્રશ્ન પુછ્યો છે. ૫ આ વેગ તીવ્ર છે એમ જાણવું, પણ તે વેગ સંદોષ છે માટે તેના કાર્યમૂલ મન ક્ષોભમા તીવ્રતા નથી. વેગમાં જે પ્રવારે દોષનો પ્રવેશ થાયછે તે પ્રકાર એવી રીતે છે કે.

જેમ દુધ સાકરતું પાત્ર ભર્યું હોય ને તેમાં સર્વે લાઠ નાચી હોય ને તેને નાંચતાં દીઠી હોય પછી તે દુધ જેવું પૂર્વે દેખાતું હતું તેવુંને તેવુંજ દેખાય પણ તેનો અતિ અભાવ હૃદયામાં વર્તેછે, કેમજે એને એમ જાણ્યું છે જે 'એને પીવે તો તત્કાલ પ્રાણ જાય' તેમ જેને એમ સમજાયું, જે 'આ રૂપવાન સ્ત્રી છે તે કલ્યાણના માર્ગમાં વિરોધી છે' અને આલોક પરલોકને વિષે પરમ દુઃખદાયી છે ને સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ તો મને સર્વે પશુ આદિક જન્મને વિષે અનંતવાર થઈ છે અને હજી જો પરમેશ્વરને નહિ ભરું તો અનંત સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ થશે માટે એ વાત દુર્લભ નથી અને ભગવાન ને ભગવાનના સંત તેનો સંગ તેવો મહાદુર્લભ છે અને એ દુર્લભ વસ્તુની પ્રાપ્તિને વિષે એ સ્ત્રીજ પરમ વિપ્રરૂપ છે એવું જાણીને જે હૃદયામાં દોષની દટતા થઈ છે તેણે કરીને ગમે તેવી રૂપવાન સ્ત્રી દેખાડી જાય તોપણ વિકાર થાય નહિ. અને વઢી એને વિષે અધિકારી રહ્યાનું ધીજુંપણ કારણ છે, જેમ જનક વિદેહી જેવા જે મોટા ભગવાનના ભક્ત રાજા હતા તે રાજ્યમાં રહ્યા હતા ને રમણીય એવા જે શબ્દાદિક પંચ વિષય તેને ભોગવતા થકા પણ જ્ઞાનની દટતા એ કરીને નિર્વિકારપણે રહ્યા અને એ જનક જેવા જે જ્ઞાની હોય તે એમ વિચારે જે 'હું આત્મા છું, શુદ્ધ છું, ચેતન છું, નિર્વિકાર છું, સુખરૂપ છું, અવિનાશી છું અને સ્ત્રીયાદિક જે વિષય છે તેતો દુઃખરૂપ છે, તુચ્છ છે, જડ છે અને નાશવંત છે' એમ વિચારીને કેવલ પોતાના આત્મસ્વરૂપને જ સુખરૂપ જાણે છે અને 'શબ્દાદિક વિષયમાં જે સુખ જેવું જણાય છે ને સારા જેવું જણાય છે તે આત્માવતે જણાય છે અને આત્મા દેહમાંથી ત્રીકઠી જાય ત્યારે સુખરૂપ હોય તે મુંઝું થઈ જાય છે' એવી રીતે પોતાના આત્માને વિચારે અને આત્મા થકી પર જે પરમાત્મા તેનો વિચાર કરે જે 'આવું જે માયા થકી પર શુદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન તેને હું પામ્યો તે સંતને પ્રતાપે

પામ્યો છું અને તે સંત પરમેશ્વરના ભક્ત છે અને પરમેશ્વર છે તેતો સર્વાત્મા એવા જે વ્રહ્મ તેનાપણ આત્મા છે અને અક્ષરનાપણ આત્મા છે અને અનંતકોટિ જે મુક્ત તેનાપણ આત્મા છે એવા જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા નારાયણ તેનો હું વ્રહ્મરૂપ એવો દાસ છું.’ અને તે ભગવાનનો મહિમાંતો એમ સમજે જે—“શુષ્પતય એવ તે ન ચયુરન્તમનન્તતયા ત્વમપિ”^૧ ઇત્યાદિક શ્રુતિયે ભગવાનનો મહિમા અતિશય પ્રતિપાદન કર્યોછે, એવી રીતે પોતાના સ્વરૂપનું તથા પરબ્રહ્મના સ્વરૂપનું જેને જ્ઞાન છે તેને ગમે તેવા સુંદર વિષય પ્રાપ્ત થાય પણ તેણે કરીને કાંઈ લેશમાત્ર પણ તેનું મન વિકારને પામે નહિ અને અવશ્ય જે શબ્દાદિક વિષય ગ્રહણ કર્યા જોડતા હોય તેને ગ્રહણ કરે પણ તે વિષયને આધીન થઈ જાય નહિ સ્વતંત્રપણે ગ્રહણ કરે, જેમ કરોઢીયો પોતાની લાઠીને વિસ્તારીને પાછી સ્વતંત્રપણે ગઢવી ઘટે ત્યારે ગઢી લેછે, તેમ એવો જે જ્ઞાની તે પોતાનાં ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિને વિષયમાં પ્રસારીને પાછો સ્વતંત્ર થકો સંકેલી લેછે. અને એવો જે હોય તે રાજ્યમાં હોય તોપણ વનમાં છે અને વનમાં હોય તોપણ તેને રાજ્ય કરતાં વધતો આનંદ છે અને એવો જે જ્ઞાની તે રાજ્યમાં રહ્યો હોય ને હજારો મનુષ્ય પોતાની આજ્ઞામાં રહેતાં હોય ને સમૃદ્ધિ એ યુક્ત હોય તેણે કરીને પોતાને કાંઈ એમ ન માને જે ‘હું વહુ મોટો થઈ ગયો’ અને તે રાજ્યનો નાશ થઈ જાય ને હાથમાં મૃત્તિકાનું પાત્ર લઈને ઘરોઘર માગી खाय તેણે કરીને એમ ન માને જે ‘હું હવેતો ગરીબ થઈ ગયો’ કેમજે તેતો પોતાના કેફમાં મહા અલમસ્ત રહે તથા તેણે પોતાના સ્વરૂપનો તથા ભગવાનના સ્વરૂપનો મહિમા જાણ્યો છે

૧ સર્વેમા વ્યાપક । ૨ નિરવયવ અક્ષરબ્રહ્મ । ૩ સાવયવ અક્ષરધામ ।

૪ અર્થઃ—વ્રહ્માદિદેવોણ તમારા મહિમાના પારને પામતા નથી કેમકે અપાર છે, કિંવહુના તનેપણ તમારા મહિમાના અતને પામતા નથી ।

તે માટે એને સોનું કુચો લોહું પાંપાળ એ સર્વને વિપે સમવુદ્ધિ વર્તે છે તથા માન અપમાનને વિપે સમવુદ્ધિ વર્તે છે અને એવો જે જ્ઞાની તેને કોઈ પદાર્થ વંધન કરવા સમર્થ નથી, કેમજે એની દૃષ્ટિ તો અતિ મોટી થઈ ગઈ છે ને માયિક સર્વે પદાર્થને તુચ્છ જાણ્યાં છે, જેમ કોઈક પુરુષ પ્રથમ કંગાલ હોય, ને પછી તેને રાજ્ય મળે ત્યારે તેની દૃષ્ટિ મોટી થાય છે અને પ્રથમ લાકડાંના ભારા વેચતો હોય તથા ચીજાં તુચ્છ તુચ્છ કામ કરતો હોય તે સર્વે એને વિસરી જાય ને મોટાં મોટાં રાજ્ય સંવન્ધિ કાર્ય કરવા લાગે, તેમ એવા જ્ઞાનીને સર્વ પદાર્થમાત્ર તુચ્છ થઈ જાય છે ને એવા જ્ઞાનને વિપે એની વિશાલ દૃષ્ટિ થાય છે. અને એવી રીતે જે સમક્ષ્યો છે તે સુખીયો છે. તથા જે વિશ્વાસી હોય કહેતાં એમ સમજતો હોય જે ‘આવા મોટા સંત તથા ભગવાન જે વાત કહે છે તે એમજ છે પણ એમાં કાંઈ સંશય નથી’ એમ સમજીને તે ભગવાન તથા સંત જેમ કહે તેમ કરવા લાગે એ વે જળજ સુખીયા છે ને એ વિના જે ચીજાં છે તે સુખીયા નથી. ત્યાં શ્લોક છે—“યશ્ચ મૂઢતમો લોકે યશ્ચ બુદ્ધેઃ પરં ગતઃ । તાવુભૌ સુખમેધેતે ક્લિશ્યત્યન્તરિતો જનઃ ॥” તથા ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે જે—“વિપ્રયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય

૧ અર્થ:—જે મક્ક લોકમાં (શ્રુતિસ્મૃતિના અર્થજ્ઞાનમાં) મૂઢતમ (અતિ-ગ્રય અજ્ઞાની) છે એટલે શાકનું જ્ઞાન નથી પણ કેવલ ભગવાન અને તેમના મક્કના વચનમાં દૃઢ વિશ્વાસથી તેમના કહેવા પ્રમાણે ભગવાનને મજે છે, અને જે બુદ્ધિથી પર (આત્માપરમાત્માના સ્વરૂપ) ને પામ્યો છે એટલે શ્રુતિસ્મૃતિના અર્થને જાણવા પૂર્વક સાક્ષાત્ ભગવાનની ઈકાંતિક ઉપાસનાથી આત્માપરમાત્માના યથાર્થ જ્ઞાનને પામ્યો છે, તે વડે સુખેથી વૃદ્ધિ પામે છે એટલે ભગવાનની સેવાપ્ત સુચિને પામે છે. અને જે અંતરિત જન (જ્ઞાની કે વિશ્વાસી નહિ તે) છે તેતો ક્લેશને પામે છે એટલે ભગવાનનું સુખ નહિ પામતાં ચીજાં લોકમાં મોગેદ્રશમાત્ર પડેને પામે છે । ૨ અર્થ:—ચણુરાદિ તેતે ઇન્દ્રિયોના દર્શનાદિ

દેહિનઃ । રસવર્જ રસોઽપ્યસ્ય પરં દૃષ્ટ્વા નિવર્તતે ॥” એવી રીતે જેની અલૌકિક દૃષ્ટિ થાયછે તેને પરમેશ્વર વિના સર્વે પદાર્થ તુચ્છ થઈ જાયછે અને આ વે શ્લોક છે તેનોપણ એક સરસો ભાવ છે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ શ્રીજિમહારાજને કહ્યું જે હે મહારાજ ! હવે તમે જે પ્રશ્ન પુછતા હતા તે પુછો, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “માયામાં તે કેવલ દુઃખ છે કે સુખપણ કાંઈક છે ?” એ પ્રશ્ન છે, પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, માયાતો કેવલ દુઃખદાયી છે. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “માયામાંથી ઉપજ્યા એવા જે સત્ત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણ તેમાં જે સત્ત્વ છે તેતો સુખરૂપ કહેવાયછે તથા શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યુંછે જે “સત્ત્વં યદ્વહ્નદર્શનમ્” તથા સત્ત્વગુણની સંપત્તિ તે જ્ઞાન વૈરાગ્ય વિવેક શમદમાદિક છે એવી જે માયા તે કેવી રીતે દુઃખરૂપ છે ? અને વળી એકાદશસ્કંધમાં કહ્યું છે જે “વિદ્યાંચિદ્યે મમ તન્નુ વિદ્વયુદ્ધવ ! ઝરીરિણામ્ । બંધમોક્ષકરી આવ્યે માયયા મે વિનિર્મિતે ॥” માટે મોક્ષને કરે એવી જે વિદ્યારૂપ માયા તે કેવી રીતે દુઃખદાયી છે ?” પછી એ પ્રશ્નને સાંભળીને મુક્તાનંદસ્વામી આદિક સર્વે પરમહંસ બોલ્યા જે હે મહારાજ ! એનો ઉત્તર અમથી થાય નહિ એનો ઉત્તરતો કૃપા કરીને તમેજ કરો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે,

તેતે આદ્યારને નહિ કરનાર મનુષ્યના રસ (રાગ) વર્જિત વિપયો નિવૃત્ત થાયછે, વિપયો નિવૃત્ત થાયછે પણ રાગ નિવૃત્ત થતો નથી. રસપણ ઉત્કૃષ્ટ શાસ્ત્રમુખેને જોઈને નિવૃત્તિ પામેછે । ૧ અર્થઃ—જે સત્ત્વગુણ છે તે પરમ્-દ્ધનું દર્શન કરાવનારો છે. ૨ અર્થઃ—હૈં ઉદ્ધવ ! વિદ્યા અને અવિદ્યા તે મારા શરીરમૂત છે અને મારી માયા (સંકલ્પ) થી નિર્માણ થાલી ને આદિમૂત છે તે વિદ્યા અને અવિદ્યા શરીરીઓને બંધમોક્ષ કરનારી છે. વિદ્યાશક્તિ મોક્ષ કરનારી છે અને અવિદ્યા શક્તિ વંધન કરનારી છે ।

જેમ યમરાજાનું જે રૂપ તે પાપી જીવને અતિભયાનક વિકરાલ જણાય છે તથા મોટા મોટા દાંત ને મોટું મુઠ્ઠા ભયાનક દેખાય છે તથા કાજલ જેવું કાઢું ને પર્વત જેવું મોટું ને કાઢ જેવું ભયાનક એવું દુઃખરૂપ દેખાય છે. અને પુણ્યવાળા જે જીવ તેનેતો તે યમરાજાનું રૂપ અતિશય સુખદાયિ વિષ્ણુના જેવું જણાય છે, તેમ માયા છે તે જે ભગવાનથી વિમુક્ત છે તેનેતો અતિબંધન કરનારી છે ને અતિદુઃખદાયી છે અને જે ભગવાનના ભક્ત છે તેનેતો એ માયા અતિશય સુખદાયી છે અને માયાનાં કાર્ય જે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ અને દેવતા તે સર્વે ભગવાનની ભક્તિને અતિપ્રેરણ કરે છે માટે ભગવાનના ભક્તનેતો માયા દુઃખદાયી નથી પરમ સુખદાયી છે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જ્યારે માયા સુખદાયી છે ત્યારે પરમેશ્વરનો ભક્ત હોય તે ભગવાનની મૂર્તિને હૃદયમાં ધારીને મજન કરવા વેસે છે ત્યારે એને અંતઃકરણરૂપ માયા તે સંકલ્પ વિકલ્પરૂપે કરીને કેમ દુઃખ આપે છે?” પછી શ્રીજિમહારાજે જોલ્યાં જે, જેને ભગવાનનું માહાત્મ્ય સારી પ્રેરે સમજીને અતિશય દૃઢ ભગવાનનો આશ્રય હોય તેનેતો અંતઃકરણરૂપ માયા છે તે દુઃખ દેતી નથી અને જેને એવા આશ્રયમાં ફેર હોય તેને દુઃખ દે છે, જેમ કાચો સત્સંગી હોય તો તેને કુસંગી હોય તે ડગાવવાનો આગ્રહ કરે પણ જે પાકો સત્સંગી હોય તેને ડગાવ્યાની કોઈ લાલચ રાખે નહિ અને તેને સાંભળતાં કોઈ સત્સંગનું ઘસાતું ચોલી શકે નહિ, તેમ જેને એવો પરિપક્વ પરમેશ્વરનો આશરો થયો છે તેને ડગાવ્યાની લાલચ અંતઃકરણરૂપ માયા રાખે નહિ અને સામી તેની ભક્તિમાં પ્રેરણ કરવા લાગે. અને જેના જીવને વિષે એવા આશરામાં કોઈ કાચ્યપ હોય તેને એ માયા ડગાવે છે ને દુઃખ

દેહે અને જ્યારે એનો એ જીવ એવી રીતે ભગવાનનો પરિપક્વ આશ્રય કરશે ત્યારે એને હગાવ્યાને અર્થે ને પીડવાને અર્થે માયા મમર્થ નહિ થાય, માટે એનો ઉત્તર એજ છે જે 'જેને ભગવાનનો એવો પરિપક્વ નિશ્ચય છે તેને કોઈ રીતે માયા દુઃખ દેવાને અર્થે સમર્થ થતીજ નથી' । इति वचनामृतम् ॥ १० ॥ ११८ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર વદી ૮ આઠમને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
હજાનંદજી મહારાજ ગામ શ્રીલોયામધ્યે સુરાલાચરના દરવારમાં પ્રાતઃ-
કાળને સમે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં
અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની
સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજને શુક્રમુનિએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે "શ્રીમદ્ભાગવત
તથા-ભગવદ્ગીતા એ આદિક જે સત્શાસ્ત્ર તેથકી અસત્પુરુષ જેતે કેવી
સમજણનું ગ્રહણ કરેછે?" ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તર
કરીએ છીએ જે અસત્પુરુષની એમ સમજણ છે જે, આ વિશ્વનેવિષે
સ્થાવર જંગમરૂપ એવી જે સ્ત્રી પુરુષની સર્વે આકૃતિયો તે જેતે વિરાટરૂપ
એવા જે આદિપુરુષ નારાયણ તેથકી માયાએ કરીને ઉપજી છે માટે એ
સર્વે આકૃતિયો તે નારાયણનીજ છે, તે સારુ જે મુમુક્ષુ કલ્યાણને ઇચ્છ-
તો હોય તેને પ્રથમ પોતાનું મન વશ કરવું તે મન જેતે સ્ત્રીયો તથા પુરુ-
ષરૂપ એવી ઉત્તમ નીચ જેજે આકૃતિયો તેનેવિષે આસક્ત થાય ત્યારે
તેને તેજ આકૃતિનું મનનેવિષે ધ્યાન કરવું તો એને સદ્ય સમાધિ થાય
અને તે આકૃતિનેવિષે જો મન દોષને કલ્પે તો તેમાં બ્રહ્મની ભાવના
લાવવી જે 'સમગ્ર જગત્ તે બ્રહ્મ છે' એમ વિચાર કરીને તે સંકલ્પને છોટો
કરવો, એવી રીતે જે સત્શાસ્ત્રમાંથી અનુભવનું ગ્રહણ કરવું તે અસત્પુરુ-

પની સમજણ છે અને એ સમજણું એ એના મનનો અતિદુષ્ટ ભાવ છે અને ઘનું ફાલ અંતકાળે ધોરતમ નરક છે તે સંસ્મૃતિ છે.

ત્યારે વઢી શ્રીજિમહારાજને શુકમુનિએ પ્રશ્ન કર્યો કે “એ સત્શાસ્ત્રથી સત્પુરુષ જેને કેવી સમજણનું ગ્રહણ કરેછે તે કહો?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા કે એ સત્શાસ્ત્રને વિષે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કર્યો છે કે, એક પુરુષોત્તમનારાયણ વિના વીજા જે શિવ બ્રહ્માદિક દેવતા તેનું ધ્યાન જે મોક્ષને ઇચ્છતો હોય તેને કરવું નહિ અને મનુષ્યને વિષે તથા દેવતાને વિષે જે પુરુષોત્તમનારાયણની રામકૃષ્ણાદિક મૂર્તિયો તેનું ધ્યાન કરવું. અને તેને વિષે પણ જે હાથ છે તે જેને જે સ્થાનકમાં એ રામકૃષ્ણાદિક ભગવાનની મનુષ્યરૂપ મૂર્તિયો રહી છે તે સ્થાનકને વિષે

માન ઉદ્ભવાદિક તેને વિષે કરેછે અને કોટિકોટિ સૂર્ય ચંદ્રમાં અગ્નિ તેના પ્રકાશ જેવી પ્રકાશમાન એવી જે તે લોકોને વિષે રહી પુરુષોત્તમનારાયણની દિવ્યમૂર્તિયો તેની ભાવના તે રામકૃષ્ણાદિકને વિષે કરેછે, એવી રીતે જે સત્શાસ્ત્રથી સમજણનું ગ્રહણ કરીને દિવ્યભાવે સહિત મનુષ્યરૂપ ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરેછે તેને ભગવાનના અવતારની જે મૂર્તિયો તથા તે વિનાના જે અન્ય આકાર તે વેચને વિષે સમપણું થાયજ નહિ

૧ ભવિષ્યતુરાણાન્તર્ગત શ્રીવિષ્ણુધર્મમા—“આવ્રહ્મસ્તમ્બપર્યન્તા જગદન્તર્યય સ્થિતાઃ । પ્રાણિનઃ કર્મજનિતસંસારચક્રવર્તિનઃ ॥ યતસ્તતો ન તે ધ્યાને ધ્યાનિનામુપકારકાઃ । અવિદ્યાન્તર્ગતાઃ સર્વે તે હિ સંસારગોચરાઃ ॥ પશ્ચાદુદ્ધતવોધાશ્ચ ધ્યાને નેવોપકારકા । નેસર્ગિકો ન ચૈ વોધસ્તેપામ-પ્યન્યતો યતઃ ॥ તસ્માત્તદમલં બ્રહ્મ નિસર્ગાદિચ વોધવત્ ।” इत्यादि वचनથી વદ્ધ અને સુચોના ધ્યાનનો નિષેધ કરીને એક પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે.

અને ભગવાનના અવતારની જે મૂર્તિયો તે છેતો દ્વિયુગ અને તેને વિષે ચાર યુગની ભાવના અષ્ટ યુગની ભાવના કહી છે તેપણ ભગવાનની મૂર્તિ ને તે વિનાના અન્ય આકાર તે વેમાં જે અવિવેકી પુરુષને સમભાવ થાય છે તેની નિવૃત્તિને અર્થે કહી છે, અને જેવી ભગવાનની મૂર્તિ પોતાને મઠી હોય તેનું જ ધ્યાન કરવું અને પૂર્વે ભગવાનના અવતાર થઈ ગયા તે મૂર્તિનું ધ્યાન ન કરવું, અને પોતાને ભગવાનની મૂર્તિ મઠી હોય તેને વિષે જ પતિવ્રતાની પેઠે ટેક રાખવી, જેમ પાર્વતીએ કહ્યું છે જે “કોટિ જન્મલગ રગડ હમારી । વરું ઝંઝુ કે રહું કુમારી” એવી રીતે પતિવ્રતાપણાની ટેક તેપણ ભગવાનનું રૂપ ને અન્ય જીવનું રૂપ તે વેચને વિષે અવિવેકી પુરુષને સમભાવ થાય છે તેની નિવૃત્તિને અર્થે કહી છે, કેમજે પોતાને મઠી જે મૂર્તિ તેને મુકીને તેના જ પૂર્વે પરોક્ષ અવતાર થયા છે તેનું જો ધ્યાન કરે તો તે ભગવાન વિના વીજા જે દેવમનુષ્યાદિક આકાર છે તેનું પણ ધ્યાન કરે માટે પતિવ્રતાના જેવી ટેક કહી છે પણ ભગવાનની મૂર્તિયોને વિષે મેદ નથી, આવી રીતે સત્પુરુષની સમજણ છે, માટે જે સત્સાક્ષનું શ્રવણ કરવું તે સત્પુરુષથી જીક કરવું પણ અસત્પુરુષથી સત્સાક્ષનું કોઈ દિવસ શ્રવણ કરવું નહિ । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૧ ॥ ૧૧૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર વદી ૯ નવમીને દિવસ, સ્વામી શ્રીમહાજાનંદજી મહારાજ, ગામ શ્રીલોયામધ્યે મુરામક્તના દરવારમાં રાત્રિને સમે વિરાજમાન હતા ને ગરમ પોસની રાતી ડગલી પહેરી હતી ને વીજાં સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસાર વિંદની આગળ પરમહંસની સભા તથા દેશદેશના હરિમક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન કર્યો જે “ભગવાનનો નિશ્ચય કે પ્રકારનો છે એક સવિકલ્પ ને વીજો નિર્વિકલ્પ અને તે વેમાં પણ ઉત્તમ, મધ્યમ અને

કનિષ્ઠ એ ત્રણ પ્રકારના 'ભેદ' છે તે વે મઢીને છો 'ભેદ' થયા તેનાં લક્ષણ પૃથક્ પૃથક્ કરીને કહો ?" પછી તેનો ઉત્તર પરમહંસવતે થયો નહિ, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ વોલ્યાજે, 'સવિકલ્પ નિશ્ચયમાં કનિષ્ઠ ભેદતો એ જે, ભગવાન્ જેતે અન્યમનુષ્યની વરોવર કામ, ક્રોધ, લોભ, સ્વાદ, માન એ આદિકને વિપે પ્રવર્તે ત્યાંસુધીતો ભગવાનનો નિશ્ચય રહે પણ જો વધારો કરે તો ન રહે । અને મધ્યમ ભેદતો એ જે, મનુષ્યથકી વમણા કામાદિકનેવિપે અધિક પ્રવર્તે ત્યાંસુધી પણ નિશ્ચય રહે । અને ઉત્તમ ભેદતો એ જે, ભગવાન ગમે તેવું નીચ જાતિની ચેટે આચરણ કરે તથા મદ્ય, માંસ, પરસ્ત્રી, ક્રોધ, હિંસા इत्यादિક ગમે તેવું આચરણ કરે તોપણ સંશય થાય નહિ, કેમજે એ ભક્ત ભગવાનને એમ જાણેછે જે 'ભગવાનતો સર્વના કર્તા છે ને પરમેશ્વર છે ને સર્વના ભોક્તા છે માટે જેજે ક્રિયા પ્રવર્તેછે તે અન્વયપણે નિયંતારૂપે કરીને સર્વનેવિપે રહ્યા જે ભગવાન્ તેથકીજ પ્રવર્તેછે તો એતો કાંઈક થોડીક એવી નીચ જેવી ક્રિયા કરી તેણે કરીને એમને કાંઈ વાધ નથી, કેમજે એતો સર્વકર્તા છે' એવી રીતે ભગવાનનેવિપે સર્વેશ્વરપણું જાણે માટે એને ઉત્તમ સવિકલ્પ નિશ્ચયવાળો ભગવદ્ભક્ત કહીએ । અને હવે નિર્વિકલ્પમાં કનિષ્ઠ ભક્ત કયો તો ભગવાનને સર્વ શુભ અશુભ ક્રિયા કરતા દેખે તોપણ એમ સમજે જે 'સર્વ ક્રિયાને

૧ આ સ્થલે સવિકલ્પનિર્વિકલ્પ શબ્દ, યથાશ્રુતાર્થ ન ગ્રહણ કરવા, કિન્તુ પોતાના આત્માના અજ્ઞાનથી જન્ય એવો જે દૈહિકભાવ તેમા સવિકલ્પશબ્દ હૃદ છે, અને મત્સમાગમજન્ય એવી આત્મજ્ઞાનની સ્થિતિમા નિર્વિકલ્પશબ્દ હૃદ છે, તેમાં દૈહિકભાવની તારતમ્યતાથી નિશ્ચયનું તારતમ્યપણ છે તેથી સવિકલ્પનિશ્ચયમા કનિષ્ઠ મધ્યમ ઉત્તમ એવા ત્રણ ભેદ વાયછે અને આત્મજ્ઞાનની સ્થિતિમા તારતમ્યપણાથી નિર્વિકલ્પનિશ્ચયમા ત્રણ ભેદ વાયછે તેમા પ્રથમ સવિકલ્પનિશ્ચયના ભેદનું લક્ષણ રહેછે ।

કરેછે તોપણ અર્કર્તા છે કેમજે એ ભગવાનતો બ્રહ્મરૂપ છે તે બ્રહ્મ કેયું છે તો આકાશની પેઠે સર્વને વિપે રહ્યું છે ને સર્વની ક્રિયાઓ તેનેવિપેજ થાયછે' એવું જે બ્રહ્મપણું તે ભગવાનને વિપે જાણે, જેમ રાસપંચાધ્વાયીમાં શુકજી પ્રત્યે પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ધર્મરક્ષક ભગવાનનો અવતાર તેણે પરદારાનો સંગ કેમ કર્યો ?” ત્યારે તેનો ઉત્તર શુકજીએ કર્યો જે, શ્રીકૃષ્ણતો અગ્નિની પેઠે તેજસ્વી છે તે જેજે શુભ અશુભ ક્રિયાને કરેછે તે સર્વે મક્ષ થઈ જાયછે. એવી રીતે ભગવાનને નિર્લેપ એવા બ્રહ્મરૂપ જાણે તેને કનિષ્ઠ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયવાળો કહીએ । અને શ્વેતદ્વીપને વિપે રહ્યા જે પટ ઝમિંએ રહિત એવા નિરન્નમુક્ત તે જેવો પોતે થઈને વાસુદેવની ઉપાસના કરે તેને મધ્યમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયવાળો કહીએ । અને અષ્ટાવરણે શુક્ત એવાં જે કોટિ કોટિ બ્રહ્માંડ તે જે અક્ષરનેવિપે અણુની પેઠે જણાયછે એવું જે પુરુષોત્તમ નારાયણનું ધામરૂપ અક્ષર તેરૂપે પોતે રહ્યો થકો પુરુષોત્તમની ઉપાસના કર તને ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયવાળો કહીએ.

ત્યારે ચૈતન્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! એવી રીતે નિશ્ચયના ભેદ તે જાણે કરીને થયાછે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે મુમુક્ષુ પ્રથમ ગુરુ પાસે આવે ત્યારે વક્તા જે ગુરુ તેનેવિપે દેશ, કાઠ, સંગ, દીક્ષા, ક્રિયા, મંત્ર શાસ્ત્રાદિકનું જે શુભ અશુભપણું તથા પોતાની જે શ્રદ્ધા તેનું જે મંદ તીક્ષ્ણપણું તેણે કરીને એવા ભેદ પડી જાયછે, માટે સારા દેશાદિકને સેવવા તથા વક્તાપણ સુધો શાંત હોય ને તેમાં કોઈ દોષ ન હોય તે સમે તેથકી જ્ઞાન સાંભળવું.

ત્યારે વહી ચૈતન્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “કદાચિત્ કોઈક યોગે

કરીને કનિષ્ઠ નિશ્ચય થયો હોય તેને પાછો વઢી ઉત્કૃષ્ટ નિશ્ચય થાય કે નહિ?" ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જો શ્રોતાને ઉત્કૃષ્ટ શ્રદ્ધા ઉપજે તથા રૂઢા દેશાદિક પ્રાપ્ત થાય તથા ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનવાઢો વક્તા મઢે તો સર્વોત્કૃષ્ટ નિશ્ચય થાય, નહિતો જન્માન્તરે કરીને ઉત્કૃષ્ટ નિશ્ચયને પામે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૨ ॥ ૧૨૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર વદી ૧૦ દશમીને દિવસ પ્રાતઃકાલને સમે શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીલોયામધ્યે સુરાલાચરના દરવારમાં ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને માથે ઢોઢો ફેંટો વાંધ્યો હતો ને વીજા ઢોઢા ફેંટાની વોકાની વાઢી હતી ને ગરમ પોસની રાતી ઢગલી પહેરી હતી ને ઢોઢો લેસ પહેર્યો હતો ને ચોફાઢ ઓઢ્યો હતો અને પોતાના મુલાારવિંદની આગઢ પરમહંસની સભા તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઢી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે મોટેરા મોટેરા પરમહંસ પરસ્પર પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, ત્યારે ગોપાઢાનંદસ્વામીએ બ્રહ્માનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુઢ્યો જે “કેવો પુરુષ હોય તેને દેશ, કાઢ, ક્રિયા, સંગાદિકે કરીને પરાભવ ન થાય ને કેવો હોય તેને થાય? અને સાંભલ્યામાંતો એમ આવેછે જે ‘બ્રહ્માનેપણ સરસ્વતીને દેલ્હીને મોહ થયો ને શિવજીનેપણ મોહિનીને દર્શને કરીને મોહ થયો’ માટે વિચારીને ઉત્તર કરો, કેમજે એવા મોટાનેપણ દેશકાઢાદિકે કરીને પરાભવ થયો?” પછી તેનો ઉત્તર બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કરવા માંઢ્યો પણ થયો નહિ, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તર એ છે જે, નાઢી પ્રાણ સંકેલાઈને નિર્લિંકલ્પ સ્થિતિએ કરીને શ્રીનારાયણના ચરણારવિંદમાં રહ્યો હોય તો તુલ્લ જેવો જીવ હોય તેનેપણ દેશ કાઢ સંગાદિકે કરીને પરાભવ ન થાય અને એવી રીતે બ્રહ્મા-

દિક રહ્યા હોય તો તેનેપણ પરાભવ ન થાય અને એવી રીતે સ્થિતિ ન થઈ હોય ને દેહમાં વર્તતા હોય તો વીજા જીવને પરાભવ થાય ને એવા મોટા જે વ્રહ્માદિક તેનેપણ થાય. અને એમ ન હોય તો “તત્સૃષ્ટસૃષ્ટ-
સૃષ્ટેષુ કો ન્વગ્વણિતત્ત્વીઃ પુમાન । કૃપિં નારાયણમૃતે યોપિ-
ન્મય્યેહ માયયા ॥” એ શ્લોકનો અર્થ ઠીક વેસે નહિ માટે એનેવિપે
રહ્યાથકાતો એક નારાયણઋપિને પરાભવ ન થાય અને વીજોતો ગમે
એવો મોટો હોય ને તે જો નારાયણના ચરણારવિંદનેવિપે નિમગ્ન ન રહે
તો તેને પરાભવ થાય અને જો નિમગ્ન રહે તો ન થાય, એવી રીતે અમે
અમારા અંતરમાં અચ્છ સિદ્ધાંત કરી રાખ્યોછે. અને તે ભાગવતમાં
કહ્યું છે જે—“એતદીશનમીશસ્ય પ્રકૃતિસ્થોઽપિ તદ્ગુણૈઃ । ન યુ-
જ્યતે સદાત્મસ્યૈર્યથા બુદ્ધિસ્તદાશ્રયા ॥” તથા ભગવાને કહ્યુંછે
જે—“દૈવી હ્યેષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા । મામેવ યે પ્રપ-

૧ અર્થ:—વ્રહ્મા એ સર્જેલા મરીન્યાદિક તેમણે સર્જેલા વસ્તુપાદિક તેમણે
સર્જેલા દેવમનુષ્યાદિક તે સર્વેને મધ્યે આ લેવમાં કયો પુરુષ એક નારાયણ
ઋપિ વિના છોરૂપી માયાથી મનનું આકર્ષણ ન થાય તેવો છે? સર્વ કોઈનું મન
આકર્ષણ યાયજ ૧ ૨ અર્થ:—જેમ ભગવાનના ભક્તનું ભગવાનના સ્વરૂપસંબંધિ
જ્ઞાન, ભક્તના દેહમાં રહેલા સતત પરિણામિત્વાદિ દોષથી અને જીવનાં રહેલા
અવિદ્યાદિ દોષથી લેપાતું નથી, તેમ પરમેશ્વર, પ્રકૃતિ અને જીવવર્ગમાં વ્યાપીને
રહ્યા છે તથાપિ પ્રકૃતિના સત્ત્વાદિગુણથી અને જીવના અવિદ્યા અસ્મિતા રા-
ગદ્વેષાદિ દોષથી લેપાતા નથી, આટલુંજ પરમેશ્વરનું પરમેશ્વરપણું છે અર્થાત
ભક્તનું ભગવાનના સ્વરૂપસંબંધિ જ્ઞાન, દેહાત્માના દોષથી લેપાતું નથી તો
જહાજહામા અનર્ત્યામીપણે રહેલા ભગવાન જહાજહા પ્રકૃતિના દોષથી ન લેપાય
તેમાં કહેવુંજ શુ? ૩ અર્થ:—મારી આ સત્ત્વાદિગુણમયી માયા જે હેતુમાટે
દૈવી છે એટલે સ્વચ્છન્દપણે અપટિતપટના કરવામાં સમર્થ પરમેશ્વર એવા મેં
લીલાને માટે પ્રવર્તાવી છે માટેજ તે માયા અનીશ્વર એવા સર્વે ભૂતોથી પણ
મારી પ્રપત્તિ વિના ન હાંપન થઈ શકે તેવી છે. મારાજ! શરણને જે પામેછે તે

દ્યન્તે માયામેતાં તરન્તિ તે ॥” એવી રીતે માયાએ કરીને નિર્લે-
પપણું તે એક નારાયણનેજ છે અથવા તે નારાયણને નિર્વિકલ્પપણે
પામ્યો હોય તેનેપણ પરાભવ ન થાય. અને સવિકલ્પપણે જો નારાય-
ણને પામ્યો હોય તો તે ગમે તેવો મોટો હોય તેને પણ પરાભવ થાય.

અને ત્યાર પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ! જ્યાંસુધી એ મુક્તોને ગુણનો સંબંધ છે ત્યાંસુધીતો તેને દેશ કાઢા દિકે કરીને વિપર્યયપણું થાય અને નારાયણ છે તેતો ગુણમાં રહ્યા થકા દેશ કાઢાદિકે કરીને પરાભવને ન પામે એતો ઠીક; પણ જ્યારે એ સર્વે મુક્તોને ગુણનો સંબંધ ન હોય ને નિર્ગુણપણે કરીને અક્ષરધામનેવિષે રહ્યા હોય અને નારાયણપણ ત્યાં તેવીજ રીતે રહ્યા હોય તે વારે એ સર્વે ચૈતન્યમય છે ને નિર્ગુણ છે ને **“મમ સાધ-
મુક્તિમય”** ની રીતે ને ને **“પાછે એવા જે**
મુ **ર શ્રીજિમ-**

હારાજ બોલ્યા જે, જેમ ચંદ્રમા છે ને તારા છે તેમાં ભેદ છે કે નહિ? જુઓને પ્રકાશપણે કરીને સરસા નથી અને નિર્વર્માણ ઘણો ભેદ છે અને સર્વ ઓપધીનું પોષણ તેપણ ચંદ્રમાવતેજ થાય પણ વીજે તારે ન થાય અને રાત્રિનો અધકાર તેપણ ચંદ્રમાએ કરીને ટલે પણ તારાએ કરીને ટલે નહિ, તેમ નારાયણ તથા મુક્તોમાં ભેદ છે. અને વઢી જેમ રાજા ને રાજાના ચાકર તે મનુષ્ય જાતિએ કરીને સરસા છે પણ રાજાનું સામર્થ્ય, ऐश्वर्य, रूप, લાગણ્યતા તે સર્વોપરિ છે અને જે રાજાવતે થાય તે ચાકરવતે થાય નહિ સુણે એવડો મોટો

आ गुणमयी दुरत्यय मायानेपण तरेछ एटले मायेानो त्याग करीने मारी उपासना करेछे ।

૧ અર્થ—મારા સાધર્મ્ય (સમાનગુણયોગ) ને વામેલા, તે ગુણ અપહતપાપ્ત ત્વાદિ આટ કહ્યા છે ।

હોય તોપણ ન થાય, તેમ પુરુષોત્તમનારાયણ તે સર્વકર્તા છે, સર્વ કારણ છે, સર્વનિયંતા છે, અતિરૂપવાન છે, અતિતેજસ્વી છે, અતિસમર્થ છે અને કર્તુમકર્તુમન્યથાકર્તુ સમર્થ છે તે જો પોતાની ઇચ્છામાં આવે તો એ અક્ષરધામનેવિપે રહ્યા જે મુક્ત જે સર્વેને પોતાના તેજનેવિપે લીન કરીને પોતે એકજ વિરાજમાન રહે અને સુજ્ઞેતો એ સર્વે મુક્ત તેમણે સચ્ચા થકા એમની ભક્તિને અંગીકાર કરે ને એ સહિત વિરાજમાન રહે અને જે અક્ષરધામનેવિપે પોતે રહ્યા છે તે અક્ષરનેપણ લીન કરીને પોતે સ્વરાટ્થકા એકલાજ વિરાજમાન રહે અને પોતાને મનમાં આવે તો એ અક્ષરધામ વિનાપણ અનંતકોટી મુક્તને પોતાને ऐश्वर्यે કરીને ધારવાને સમર્થ છે. જેમ પૃથુ ભગવાને પૃથ્વીને કહ્યું જે ‘મારા ધનુષ્યથી નિસર્યાં જે ઘાળ તેણેકરીને તને મારીને મારા સામર્થ્યે કરીને આ સર્વ જગતને ધારવાને હું સમર્થ છું’ તેમ એ નારાયણ પોતાને ऐश्वર્યે કરીને સર્વોપરિ વર્તેછે તે એને, તે ધીજા અક્ષરાદિક મુક્તને સરસા કહેછે તે દુષ્ટમતવાળા જાણવા ને તેને અતિપાપી જાણવા અને એનાં દર્શનપણ કરવાં નહિ. અને એવી રીતની સમજણવાળાનાં દર્શન કરીએ તો પંચ મહાપાપ જેવું પાપ થાય અને એ નારાયણને લડેનેતો જેનેવિપે મોટ્યપ કહીએ તેનેવિપે સંભવે અને એને લડેને બ્રહ્મા, શિવ, નારદ, સનકાદિક એ સર્વેને ભગવાન કહેવાયછે અને ઉદ્ભવજીનેવિપે એ નારાયણને લડેને ઉદ્ભવને ભગવાન કહેવાય. અને હમણાં આ મુક્તાનંદસ્વામી જેવા સંતનેવિપે એ નારાયણને લડે તો એમનેપણ ભગવાન જેવા કહેવાય અને એ નારાયણને લીધા વિનાતો અક્ષરનેપણ ભગવાન ન કહેવાય તો ધીજાની શી વાર્તા કહેવી ? અને “અપરિમિતા ધ્રુવાસ્તનુભૂતો યંદિ સર્વગતાસ્તર્હિ ન જા-

અર્થ:—હે ધ્રુવ ! જીવો અપરિમિત અને ધ્રુવ (નિલ) છે તે જીવો જો પરમાત્માની પેટે સર્વગત (સર્વવ્યાપક-વિશુ માનવામાં આવે તો સર્વે પરમા-

स्यतेति नियमो ध्रुव ! नेतरथा ।” एवेदस्तुतिना गद्यनो पण एज अर्थ छे. अने जो एम न होय तो आ आपण सर्वे छीए ते आ देह-
थकी नांखो जे आत्मा तेने ब्रह्मरूप जाणीए छीए अने ज्ञान वैरा-
ग्यादिक साधने युक्त छीए तोपण ए नारायणने प्रसन्न करवाने अर्थे
रात दिवस उजागरा करीए छीए ने कीर्तन नामस्मरण ते ताळीयो
वजाडी वजाडीने हाथनी आंगळीयो फाटी जाय एम करीए छीए
तथा कथा वार्ता रात दिवस करीए करावीए छीए ते जो ए नारायण
सरखा थइ जवातुं होय तो एवढो दासडो शुं करवा करीए ? माटे ए
नारायण जेवातो एक नारायणज छे पण बीजो कोइ ए जेवो थतो
नथी. अने “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” ए श्रुतिनोपण एज अर्थ छे जे
‘ए नारायण जेवातो एक नारायणज छे’ एम सर्वशास्त्रनो सिद्धांत छे.
एवी रीते भक्तजननी शिक्षाने अर्थे श्रीजिमहाराजे वार्ता करी ने पोते-
तो साक्षात् पुरुषोत्तम नारायण छे । इति वचनामृतम् ॥ १३ ॥ १२१ ॥

संवत् १८७७ ना मागशर वदी ११ एकादशीने दिवस श्रीजि-
महाराज गाम श्रीलोक्यामध्ये सुराभक्तना दरबारमां ढोलीया उपर
विराजमान हता ने माथे धोळो फेंटो धारण कयों हतो तथा धोळी
चादर ओढी हती तथा धोळो खेस पहेंयों हतो ने पोताना मुखार-
विंदनी आगळ परमहंसनी सभा तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा
भराइने घेठी हती.

त्माने समान क्या एटले परमात्माथी के जीवात्माथी शास्त्रता (नियाम्यता) घटे नहि,
एम सते शास्त्रसिद्ध जे नियाम्यनियामक भाव छे तेनो नियम रहे नहि अने जो जीवोने
सर्वगत मानवार्मा न आवे तो नियाम्यवानो नियम विगेरे घटतु आवे, नियाम्यतापण
राजराष्ट्रन्यायथी नहि परंतु अत प्रवेश करीने नियाम्यता छे, ते श्रुतिमा कहुं छे के-
“अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा” इत्यादि ।

પછી શ્રીજિમહારાજ પરમહંસ પ્રત્યે વોલ્યા જે પૂર્વે આચાર્ય થઈ ગયાછે તેને પૃથક્ પૃથક્ રુચિ છે, તેમાં શંકરસ્વામીને અદ્વૈતજ્ઞાનાંશ-પ્રધાન જણાયછે. તથા રામાનુજનો એમ મત્તછે જે ‘જીવ માયા અને પુરુષોત્તમ એ ત્રણે નિત્ય છે ને પુરુષોત્તમ છે તે જીવ માયાના નિયંતા છે ને સર્વના કારણ છે ને પોતાના અક્ષરધામનેવિષે સદા દિવ્ય આકાર થકા વિરાજમાન છે ને સર્વે જે અવતાર તે તેના છે એવા જે પુરુષોત્તમનારાયણ તેની ઉપાસના જીવને કરવી’ એવી રીતે રામાનુજની સમજણ જણાયછે તથા વહ્નુભાચાર્યને કેવલ ભક્તિ ઉપર નિષ્ઠા વહુ જણાયછે અને એ સર્વે આચાર્યે પોતાના ગ્રંથોમાં પ્રસંગે કરીને ઘીઝી વાર્તાઓ લખી છે પણ ગમેતેવી રીતે કરીને અંતે પોતાની રુચિ ઉપર જાય એમ તેમના ગ્રંથોનેવિષે તેમનાં વચન છે તેણે કરીને તેમનો અભિપ્રાય યથાર્થ જાણ્યામાં આવેછે. તેમ અમારી વાર્તા સાંભળીને તમને સર્વેને અમારી કેવી રુચિ જણાયછે અને જેમ સોય કેઢે દોરો ચાલ્યો જાયછે ને વઢી જેમ માઢાના મળકાનેવિષે દોરો સુંસરો છે તેમ અમારી જે સર્વે વાર્તા તેમાં શો અભિપ્રાય નિરંતર સુંસરો ચાલ્યો આવેછે તે જેને જેમ જણાતો હોય તે તેમ કહો ?” ત્યારે સર્વે મોટેરા પરમહંસે જેને જેમ જણાયું તેણે તેમ કહ્યું, પછી શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે હ્યો અમે અમારો અભિપ્રાય તથા રુચિ તે કહીએ, એકતો અમને એ ગમેછે જે ઋષભદેવ ભગવાન્ વાસુદેવ સંઘાથે એકાત્મતાને પામ્યા હતા તોપણ જ્યારે સિદ્ધિયો આવી પ્રાપ્ત થઈયો ત્યારે પોતે ભગવાન્ હતા તોપણ વીજા ત્યાગીની શિક્ષાને અર્થે તે સિદ્ધિયોને ગ્રહણ ન કરતા હતા. તે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યુંછે જે ‘યોગી સિદ્ધ થયો હોય ને પોતાનું મન વશ થયું હોય

તોપણ તે મનનો વિશ્વાસ ન કરવો. ત્યાં શ્લોક છે—“ન કુર્યાત્કર્હિચિ-
ત્સત્યં મનસિ હ્યનવશ્યિતે । યદ્વિસંભાચિરાધીર્ણં ચસ્કન્દ ત-
પ એશ્વરમ્ ॥ નિલ્યં દદાતિ કામસ્ય છિદ્રં તમનુ યેઽરયઃ । યો-
ગિનઃ કૃતમૈત્રસ્ય પત્યુર્જાયેવ પુંશ્ચલી ॥” એવી રીતે જે મનનો વિ-
શ્વાસ ન કરે તેવો ત્યાગ અમને ગમે છે તથા અમારા મનમાં શ્વેતદ્વીપ તથા
વદરિકાશ્રમ જેવા ગમે છે તેવા વીજા લોક ગમતા નથી અને એમ મનમાં
રહે છે જે શ્વેતદ્વીપને વિષે તથા વદરિકાશ્રમને વિષે જડને નિરત્નપણે રહ્યા-
થકા તપ કરીએ તે વહુ સાફ લાગે પણ વીજા લોકોમાં અનેક પ્રકારના
વૈભવ ભોગવવા તે નથી ગમતા તથા ભગવાનના જે ઘણાક અવ-
તાર થયા છે તેને એમ જાણીએ છીએ જે એ સર્વે અવતાર નારાયણના
છે તોપણ તે અવતારમાં રૂપભદેવજી વહુ ગમે તથા તેથી ઉતરતા કપિ-
લજી તથા દત્તાત્રેય એ વે સરખા જણાય છે અને એ ગ્રંથે અવતાર કર-
તાં કોટિઘણું શ્રીકૃષ્ણને વિષે અમારે હેતુ છે અને એમ જાણીએ છીએ
જે ‘વીજા સર્વે અવતાર કરતાં આ અવતાર વહુ મોટો થયો ને વહુ સ-

૧ અર્થ.—મન અતિ ચચઢ હોવાથી સર્વદા એકસ્થિતિ વિનાનુ છે માટે તેનો
ક્યારેપણ ‘મારે વશ થયુ છે માટે અનર્થ કરશે નહિ’ એવો વિશ્વાસ કરવો નહિ, કમકે
જે મનનો વિશ્વાસ કરવાથી વહુવાળે મહાપ્રયાસથી સપાદન કરેલ મોટા મોટા સૌભાગિ
વિગેરે ઈશ્વરોનુપણ તપ ક્ષય થઈ ગયુ છે । ૨ અર્થ —મનનો વિશ્વાસ કરનાર યોગિનુ
મન, કામને પેસવાનો અવકાશ નિરતર આપે છે, યોગિના મનમાં કામને પેસવાનો અવ-
કાશ આપ્યા પછી જે મોઢાદિ અન્ત શત્રુઓ છે તેમને પેસવાનો અવકાશ આપે છે, જેમ
દિશ્વરસ કસ્ટારસ પહિલે પુચ્છલે સ્ત્રી ગારલે અલ્પદાદ આપીને ઘાત કરાવે છે તેમ મન
પણ કામાદિકથી યોગીને ત્રાટ કરે છે । ૩ કેમકે તેમનામાં સત્પુરુષના કાનાદિક
ગુણ છે ।

મર્થ છે અને એમાં અવતાર અવતારી એવો મેદુ નથી જણાતો' અને વીજા જે મત્સ્ય કચ્છાદિક ભગવાનના અવતાર છે પણ તેમાં અમારી અતિ-રુચિ નથી. અને આવી રીતેતો અમારે ઉપાસના છે જે, સર્વેથી પર એક મોટો તેજનો સમૂહ છે તે તેજનો સમૂહ અધો ઊર્ધ્વ તથા ચારે કોરે પ્રમાણે રહિત છે ને અનંત છે અને તે તેજના સમૂહના મધ્યભાગને વિષે એક મોટું સિંહાસન છે ને તેની ઉપર દિવ્યમૂર્તિ એવા જે શ્રીનારાયણ પુરુ-ષોત્તમ ભગવાન્ તે વિરાજમાન છે ને તે સિંહાસનને ચારે કોરે અનંત કોટિ ગુક્ત વેઠા થકા તે નારાયણનાં દર્શન કરેછે એવા જે ગુક્તે સહિત શ્રીનારાયણ તેને અમે નિરંતર देखીએ છીએ અને તે ભગવાનને વિષે તેજનું અતિશયપણું છે તેણેકરીને જ્યારે એ સમાસહિત તે ભગવાનનાં દર્શન નથી થતાં ત્યારે અમને અતિશય કષ્ટ થાયછે અને તે તેજનો સમૂહતો નિરંતર દેસાયછે તોપણ એને વિષે રુચિ નથી અને ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શને કરીનેજ અતિસુખ થાયછે. અમારે એવી રીતે ઉપાસના છે. અને એ ભગવાનને વિષે ભક્તિતો જેવી ગોપીયોને હતી તેવી ગમેછે. તે સારુ અમે સૌ માણસને જોતા રહીએ છીએ જે કોઈક કાંમી સ્ત્રી હોય તેને પુરુષને વિષે જેવું હેત હોય તથા કામી પુરુષને સ્ત્રીને વિષે જેવું હેત હોય તેને દેસીને એમ થાય જે 'એવું હેત આપણે ભગવાનમાં હોય તો ઠીક' તથા કોઈકને પુત્રમાં ધનમાં વહુ હેત જણાય તેને દેસીને એમ થાય જે 'એવું હેત આપણે ભગવાનમાં હોય તો ઠીક' તથા કોઈક ગાતો હોય તો તેને સાંભળીને તેને પાસે કોઈ માણસને મોકલીએ અથવા અમે પંડે એની પાસે જઈએ ને જાણીએ જે 'એ વહુ ઠીક કરેછે' અને અમારે સુ-વાણતો એવા સાથે થાયછે જે 'જેમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, સ્વાદ, સ્નેહ, માન, ઈર્ષ્યા, દંભ, કપટ इत्यादिक દોષ ન હોય ને ધર્મશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે

એવી રીતે ધર્મ પાઠતો હોય ને ભગવાનની ભક્તિયુક્ત હોય' તે સાથેજ અમારે બેઠા ઉઠ્યાની સુવાણ થાયછે અને એવો ન હોય ને તે અમારે ભેગો રહેતો હોય તોપણ તેની સાથે સુવાણ થાય નહિ તેનીતો ઉપેક્ષા રહેછે. અને મોરે તો અમારે કામી ઉપર વહુ અભાવ રહેતો અને હવે તો ક્રોધ, માન, ईर्ष्या એ ત્રણ જેમાં હોય તે ઉપર વહુ અભાવ રહેછે, કાંજે કામી હોય તેતો ગૃહસ્થની પેઠે નિર્માની થઈને સત્સંગમાં પડ્યો રહેછે અને જેમાં ક્રોધ, માન, ईर्ष્યા હોયછે તેતો સત્સંગમાંથી જરૂર પાછા પડી જતા દેખાયછે, માટે એ ત્રણ ઉપર વહુ સ્વેદ રહેછે. તે માન તે શું તો જે માની હોય તેને પોતાથી મોટો હોય તેની આગળપણ સ્તબ્ધપણું રહે પણ તેની આગળ હલકો થઈને તેની સેવામાં વર્તાય નહિ. અને એ સર્વે જે અમારો અભિપ્રાય તે થોડાકમાં લ્યો કહીએ જે, જેવી રીતે શંકરસ્વામીએ અદ્વૈતબ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તેને વિપેતો અમારે રુચિ નથી તથા રામાનુજસ્વામીએ જેવી રીતે ક્ષર અક્ષર થકી પર જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનું નિરૂપણ કર્યું છે તે પુરુષોત્તમ ભગવાનને વિપેતો અમારે ઉપાસના છે તથા ગોપીયોના જેવીતો એ પુરુષોત્તમ ભગવાનને વિપે અમારે ભક્તિ છે તથા શુકજીના જેવો તથા જડભરતના જેવો તો અમારે વૈરાગ્ય છે ને આત્મનિષ્ઠા છે, એવી રીતે અમારો અભિપ્રાય તથા રુચિ છે તે અમારી વાર્તાએ કરીને તથા અમે માન્યા જે અમારા સંપ્રદાયના ગ્રંથ તેણે કરીને જો પૂર્વાપર વિચારીને જુવે તો જે બુદ્ધિવાન હોય તેના જાણ્યામાં આવેછે, એવી રીતે પોતાના ભક્તજનની શિક્ષાને અર્થે શ્રીજિમહારાજે વાર્તા કરી ને પોતેતો સાક્ષાત્ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે । इति वचना-मृतम् ॥ ૧૪ ॥ ૧૨૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર વદી ૧૨ તેરશને દિવસ રાત્રિને સમે શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીલોયામધ્યે સુરામક્તના દરવારમાં વિરાજમાન હતા અને ધોલો ફેંટો માથે વાંધ્યો હતો તથા વીજે ધોલે ફેંટે વોકાની વાલી હતી તથા ગરમ પોસની રાતી ઢગલી પહેરી હતી તથા ધોલો ખેસ પહેર્યો હતો ને ધોલો ચોપાલ ને ધોલી પછેડી તે મેગાં કરીને ઓઢ્યાં હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગલ દેશદેશના હરિમક્તની સમા તથા પરમહંસની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ કૃપા કરીને બોલ્યા જે, આ જીવ છે તે 'અધ્યાત્મ, અધિભૂત અને અધિદેવપૈણે કરીને સર્વદેહમાં નલશિષાપર્યંત' વ્યાપીને રહ્યો છે અને દેવતા ને ઇન્દ્રિયોરૂપે કરીને જીવનું મોક્તાપણું છે પણ દેવતા ઇન્દ્રિયોથી પૃથક્કપણે મોક્તા નથી.

ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ આશંકા કરી જે "હે મહારાજ ! ત્યારે એમ કહેવાયછે જે જીવ જેતે સામાન્યપણે સર્વ દેહમાં વ્યાપીને વિશેષપણે હૃદયાકાશમાં રહ્યોછે ત્યારે સર્વે ઠેકાણે સરસું જાણપણું નથી જણાતું તેનું કેમ સમજવું ?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, 'જેમ સૂર્ય છે તે ફિરણેકરીને સર્વપદાર્થમાં વ્યાપીને રહ્યોછે પણ આગલ જેવું પદાર્થ છે ત્યાં તેવો સૂર્યનો પ્રકાશ જણાયછે, કેમ જે કાચની ભૂમિ હોય તથા સ્વ-

૧ જળ દેહથી વિલક્ષણ છે અને પોતપોતાના હૃદયમાં વિશેષસત્તાથી રહ્યો છે, દેહેન્દ્રિયાદિકને ચેતન કરેછે. તેથી તે ચિદ્રૂપ કહેવાયછે તે. ૨ ચંદુરાદિ ઇન્દ્રિયો. ૩ ઇન્દ્રિયોનાં નેત્રાદિ ગોલક. ૪ ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાતા સૂર્યાદિ દેવતાઓ. ૫ અધિદેવના પ્રકાશકપણે. ૬ સામાન્યસત્તાથી. ૭ દ્વારે. ૮ આ અર્થે "આત્મેન્દ્રિયમનો-યુક્ત મોક્તેત્યાહુર્મનીપિણઃ" આ શ્રુતિમા ઘર્ણવ્યો છે. ૯ અધ્યાત્માદિકમા સામાન્યસત્તાથી વ્યાપ્ત એવા આત્માનાં સ્વત. ન્યૂનાધિકભાવ નથીજ પરંતુ ઇન્દ્રિયોરૂપ આધારની તારતમ્યતાથી આત્મપ્રકાશનું તારતમ્યપણું જણાયછે.

છ નિર્મલ પાણી હોય ત્યાં જેવી રીતે સૂર્યનો શુદ્ધ પ્રકાશ જણાય છે તેવી રીતે પાણાની ભૂમિ રેતીની ભૂમિ તથા ઢોઢાયેલું પાણી તેમાં જણાતો નથી એવી રીતે સૂર્યના પ્રકાશમાં ન્યૂન અધિકપણું જણાય છે, તેમ એ જીવ^૧ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ગોલક એ સર્વને વિષે સમાનપણે રહ્યો છે પણ ઇન્દ્રિયોને વિષે સ્વચ્છપણું છે માટે તેને વિષે વિશેષ પ્રકાશ જણાય છે, જુવોને નેત્રમાં જેવું તેજ જણાય છે તેવું નાક કાનમાં કોઈ દિવસ જણાય છે? નથી જણાતું. અને ચાર અંતઃકરણનું અતિ સ્વચ્છપણું છે તો ત્યાં જીવનો અધિક પ્રકાશ જણાય છે અને વીજાં ઇન્દ્રિયોમાં ન્યૂન જણાય છે પણ જીવતો સર્વ દેહને વિષે^૨ સમાનપણે રહ્યો છે.^૩

ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “એ જીવને કેટલાક તો તારા જેવો દેખે છે તથા દીવાની જોત્ય જેવો દેખે છે તથા વપોરીયા જેવો દેખે છે તે કેમ સમજાવું?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એ તો એમ છે જે, જેમ જેને અક્ષિવિદ્યા છે તેને નેત્રદ્વારા જીવનું દર્શન થાય છે ને તેને વિષે ભગવાનની મૂર્તિને પણ દેખે છે તેમ જેને ઇન્દ્રિયદ્વારા લક્ષ થયો તે તેવો આત્માને દેખે છે, જેમ કાચનું પુતલું મનુષ્યને આકારે કર્યું હોય તેને જેજે અવયવ તથા મુઠાઢા તથા નાડીયો તે સર્વે કાચનાં હોય ને તે પુતલકાની માંહિલીકોરે તેજ ધર્યું હોય તે તેજ દેખાય તે જેવો શુંગલીનો અવકાશ હોય તે પ્રમાણે દેખાય છે પણ સમગ્ર નથી દેખાતું, તેમ એ જીવનું સ્વરૂપ જેણે જેવું દીઠું છે તે તેવું કહે છે પણ એની નિરાવરણ દષ્ટિ નથી થઈ માટે એને જેવો આત્મા છે તેવો નથી દેખાતો. અને જ્યારે એની નિરાવરણ દષ્ટિ થઈને આત્મા-

૧ જ્ઞાનપ્રમાણી । ૨ જ્ઞાનપ્રમાણી । ૩ માટે-આત્મપ્રકાશમાં ન્યૂનાધિક મેદ જાણશે નહિ કેમકે તે સ્વતઃ વિપમ નથી ।

કારે થાયછે ત્યારે ઇન્દ્રિયોના ગોલકના જે વિભાગ તે એની દૃષ્ટિમાં નથી આવતા ને જેવો આત્મા છે તેવો જણાયછે, જેમ જે આકાશની દૃષ્ટિને પામ્યો હોય તેની દૃષ્ટિમાં વીજાં ચાર ભૂત નથી આવતાં, તેમ જેની નિરાવરણ દૃષ્ટિ થાયછે તેને ગોલક, ઇન્દ્રિયો, દેવતા, અંતઃકરણ તેણે કરીને જણાતા જે જીવના પ્રકાશના ભેદ તે દૃષ્ટિમાં નથી આવતા ને જેવો જીવ છે તેવો યથાર્થ જણાયછે. અને ભેદદૃષ્ટિવાળાને જેવો છે તેવો નથી જણાતો, જેમ કોઈકે ગાયનું પુછડું દીઠું કોઈકે મુખ દીઠું ચુર દીઠો પેટ દીઠું સ્તન દીઠો તેણે જેજે અંગ દીઠું તે ગાયનુંજ દીઠું છે પણ જેવી ગાય છે તેવી કોઈએ દીઠી નથી અને એક અંગ દીઠું માટે ગાય દીઠીપણ કહેવાય, તેમ આત્માના પ્રકાશનું દર્શન જેટલું જેને ઇન્દ્રિયોદ્વારા અથવા અંતઃકરણદ્વારા થયું તેટલો તે આત્મદર્શી કહેવાય પણ સમ્યક્ આત્મદર્શન એને કહેવાય નહિ, માટે અમેતો એ જીવનેવિપે એવી રીતે સામાન્યવિશેષપણું કહીએ છીએ.

ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! તમે જીવનેતો નિરાકાર કહ્યો ત્યારે તે જીવનેવિપે ભગવાન્ રહ્યાછે તેપણ અલિંગપણે રહ્યાછે કે મૂર્તિમાન્ રહ્યાછે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાન્ તો ઇન્દ્રિયો, દેવતા, અંતઃકરણ અને જીવ એ સર્વના આશ્રયપણે રહ્યાછે. તે શ્રીકૃષ્ણભગવાને ઉદ્ભવ ભેટે ગોપીયોને કહેવરાવ્યુંછે જે “ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, દેવતા અને જીવ તેના આશ્રયપણે કરીને તમારે સમીપે હું રહ્યોહું, જેમ પંચ મહાભૂત બ્રહ્માંડનેવિપે રહ્યાંછે ને તેનાં તેજ સર્વના દેહમાં રહ્યાંછે, તેમ જે હું આ મધુરામાં રહ્યોહું તેતો જેમ મહાભૂત વિશેષપણે કરીને બ્રહ્માંડને વિપે રહ્યાંછે તેમ રહ્યોહું અને જેમ એ

ભૂત જીવોના દેહોમાં સામાન્યપણે રહ્યાં છે તેમ હું તમારે પાસે રહ્યો છું. અને જે હું દેખાતો નથી તેતો તમારા ચિત્તની વૃત્તિનો મારે વિષે નિરોધ થાય તેને અર્થે નથી દેખાતો; પણ રહ્યોતો મૂર્તિમાન છું.”

ત્યારે વહી નિત્યાનંદસ્વામિએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! એ ભગવાન્ હંદ્રિયાદિકના આશ્રયપણે રહ્યા છે તે પુરુષરૂપે કરીને રહ્યા છે કે અક્ષરરૂપે રહ્યા છે કે પોતે સ્વયંપુરુષોત્તમપણે રહ્યા છે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, જીવ, પુરુષ, અક્ષર અને પુરુષોત્તમ એ સર્વેનું તેજ પ્રકાશપણેતો સજાતીય છે માટે એમના પ્રકાશના ભેદ પાડવાનેતો કોઈ સમર્થ છે નહિ અને ભેદતો અતિશય છે પણ તે ભેદને દેખવાને કોઈ સમર્થ નથી અને જેને એ ભગવાન કૃપા કરે છે તેણે કરીને તેને પ્રકાશમય એવો દિવ્યદેહ બંધાય છે પછી તે એમ જાણે છે જે ‘આ હું છું’ ને આ પુરુષ છે ને આ અક્ષર છે ને એ સર્વેથી વિલક્ષણ એવા આ પુરુષોત્તમ છે’ એવી રીતે એ સર્વેને પૃથક્પણે દેખે છે ને એમના પ્રકાશને પણ વિલક્ષણપણે દેખે છે પણ યીજોતો કોઈ પૃથક્ દેખવાને અર્થે સમર્થ થાય નહિ, માટે એ ભગવાન્ સુદ્ધે એ રૂપે કરીને રહ્યા છે પણ પોતેજ રહ્યા છે.

અને વેદાંત જે ઉપનિષદ્ તથા યોગ તથા સાંખ્ય એ ત્રણ શાસ્ત્ર સનાતન છે તે એ શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માનું જ વર્ણન કરે છે, તે એ ત્રણ શાસ્ત્રના મત તમને અમે પૃથક્ પૃથક્પણે કરીને કહીએ તે સાંમઠો, તેમાં જે સાંખ્યવાદ છે તેતો ચોવીશ તત્ત્વને કહીને તેથી પર પચવિંશતી પરમાત્માને કહે છે પણ જીવ ઈશ્વરને પૃથક્પણે નથી કહેતા, તેનો એ અભિપ્રાય છે જે તત્ત્વ છે તે જીવ ચિનાનાં હોય નહિ માટે તત્ત્વ મેઠ્ઠો તદાત્મકપણે રહ્યો જે જીવ તેને તત્ત્વરૂપ જ કહે છે પણ તત્ત્વથી પૃથક્ નથી કહેતા. અને જેમ જીવને ચોવીશ તત્ત્વરૂપ માને છે તેમ

બ્રહ્માંડાભિમાની જે ईश्वर તેનેપણ ચોવીશ તત્ત્વરૂપ માનેછે એવી રીતે
 જીવ ईश्वર એ વેચને તત્ત્વરૂપ માનીને તત્ત્વ મેલેજ એને ગણેછે પણ
 તત્ત્વથી નાંખા નથી ગણતા અને એ પચવિશમા પરમાત્માને કહેછે
 એ સાંખ્યનો મત છે પણ એમ ન સમજાવું જે જીવ નથી, કાંજે સાં-
 ક્યવાળે પદ્ સંપત્તિ, શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસનાદિક સાધન કહ્યાંછે
 તે જીવનેજ કરવાનાં કહ્યાંછે પછી તે સાધને કરીને વિચારને પામે
 ને તે વિચારે કરીને તત્ત્વથકી પોતે નોસી પડે ને પોતાને બ્રહ્મરૂપ
 માને ને પરમાત્માને મજે એવી રીતે સાંખ્યમત છે. તે મોક્ષધર્મમાં
 શુકજી પ્રત્યે નારદજીએ કહ્યું જે “ત્વજ ધર્મમધર્મ ચ ઓમે સ-
 ત્યાનૃતે ત્વજ । ઓમે સત્યાનૃતે ત્વક્ત્વા ઘેન ત્વજસિ તત્ત્વજ ॥”
 એનો એમ અર્થ છે જે “જ્યારે મુમુક્ષુ આત્મવિચાર કરવા વેસે ત્યારે
 તેને આઢા જે ધર્મરૂપ અથવા અધર્મરૂપ સત્યરૂપ અસત્યરૂપ જેજે
 સંકલ્પ આવે તેનો ત્યાગ કરીને અને જે વિચારે કરીને એને તજેછે
 તે વિચારનોપણ ત્યાગ કરીને બ્રહ્મરૂપે રહેવું પણ દેહે કરીને ધર્મરૂપ
 નિયમનો ત્યાગ કરવો કહ્યો નથી, એ શ્લોકનો એ અર્થ છે. અને
 યોગવાળા છે તે ચોવીશ તત્ત્વને પૃથક્ ગણેછે ને જીવ ईश्वરને પચ-
 વિશમા કહેછે ને પરમાત્માને છવીશમા કહેછે અને વિવેકે કરીને
 પચવિશમાને તત્ત્વથકી પૃથક્ સમજીને તેનેવિપે પોતાપણાની દૃઢતા
 માનીને ચોવીસ તત્ત્વની જે વૃત્તિયો તેનો પિંડીભાવ કરીને વળાત્કારે
 છવીશમાને વિપે રાખે પણ વિપય સન્મુખ જવા દે નહિ અને એમ
 સમજે જે ‘મારી વૃત્તિ ભગવાનને મુકીને ઘીજે ઠેકાણે જશે તો મને
 સંસૃતિ થશે’ માટે અતિ આગ્રહ કરીને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણની જે વૃત્તિયો
 તેને ભગવાનનેવિપે રાખે । અને જે સાંખ્યવાળો છે તેતો એમ સમજે જે

‘મારે इन्द्रियो अंतःकरणज नथी तो जशे क्यां ?’ માટે પોતાને બ્રહ્મરૂપ માનીને નિર્ભય રહેછે. અને જે યોગવાળો છે તેતો ડરતોજ રહેછે, જેમ કોઈક પુરુષના હાથમાં તેલનું માથા લગણ ભરેલું પાત્ર હોય ને તે પુરુષને પગથીયાને ઉપર ડુંચું ચઢવું હોય ને વે કોરથી ડઘાડી તરવારવાળા પુરુષ ડરાવવાને ઉભા રહ્યા હોય ને તે તેલને ઢલવા દેવું ન હોય ને તે પુરુષ જેવો ભયને પામે, તેમ યોગવાળો વિષય થકી વીચને ભગવાનને વિષે વૃત્તિઓને રાખેછે એ યોગનો મત છે. અને વેદાંત જે ઉપનિષદ્ તેનો મત એ છે જે, સર્વના અતિશય મોટા કારણ એવા જે પુરુષોત્તમનારાયણ બ્રહ્મ તેનું જ ગ્રહણ કરીને વીજા સર્વેને મિથ્યા માનેછે, જેમ આકાશની દૃષ્ટિને જે પામ્યો હોય તે વીજા તત્ત્વને દેખે નહિ તેમ એ બ્રહ્મને જે દેખતો હોય તે વીજા કોઈને દેખે નહિ, એવી રીતે વેદાંતનો મત છે ।
इति वचनामृतम् ॥ १५ ॥ १२३ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર વદી ૧૪ ચૌદશને દિવસ સંધ્યા આરતી થયા કેહે શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીલોયામધ્યે સુરામક્તના દરવારમાં ઢોલિયા, ઉપર વિરાજમાન હતા ને ધોળો ચેસ પેહેર્યો હતો તથા ગરમ પોસની, રાતી ડગલી પહેરી હતી તથા માથે ધોળો ફેંટો બાંધ્યો હતો ને વીજે ધોળે ફેંટે કરીને ચોકાની વાળી હતી ને પોતાના મુસારપિંદની આગલ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે સર્વે પરમહંસ પરસ્પર પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, એમ કહીને પોતેજ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જેને વાસના કુંઠિત ન થઈ હોય ને જેને વાસના કુંઠિત થઈ ગઈ હોય ને જેને વાસના નિર્મૂલ થઈ ગઈ હોય તેનાં શાં લક્ષણ છે?” પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેની વાસના

કુંઠિત ન થઈ હોય તેની ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ વિષયમાં ચોટી જાય તે પાછી વિચારે કરીને પણ નિસરે નહિ અને જેને કુંઠિત વાસના થઈ ગઈ હોય તેની વૃત્તિ વિષયમાં તત્કાલ પ્રવેશ કરે નહિ અને કદાચિત્ વૃત્તિ વિષયમાં પ્રવેશ કરી જાય ને તે વૃત્તિને પાછી વાળે તો તરત પાછી વાળે પણ વિષયમાં આસક્ત થાય નહિ. અને જેને વાસના નિર્મૂલ થઈ ગઈ હોય તેને તો જાગ્રતને વિષે સુપુત્રિની પેઠે વિષયનો અભાવ વર્તે ને સારા નરસા જે વિષય તે વેચ સમાન પળે જણાય અને પોતે ગુણાતીત પળે વર્તે.

ત્યારે ગોપાલ્લાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું જે “વાસના કુંઠિત તો હોય પણ તે મૂઠમાંથી ટક્કી નથી જતી તેનું શું કારણ છે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે એનો ઉત્તર એ છે જે, આત્મનિષ્ઠારૂપ એવું જે જ્ઞાન તથા પ્રકૃતિનાં કાર્ય એવાં જે પદાર્થમાત્ર તેને વિષે અનાસક્તિરૂપ એવો જે વૈરાગ્ય તથા બ્રહ્મચર્યાદિકરૂપ જે ધર્મ તથા માહાત્મ્યે સહિત એવી જે ભગવાનની ભક્તિ એ ચાર વાનાં જેમાં સંપૂર્ણ હોય તેને વાસના નિર્મૂલ થઈ જાય છે અને એ ચારમાં જે ટલી ન્યૂનતા રહે છે તે ટલી વાસના નિર્મૂલ થતી નથી.

પછી શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે લ્યો અમે પ્રશ્ન પુછીએ જે “મુમુક્ષુને ભગવાનની પ્રાપ્તિને અર્થે અનંત સાધન કરવાનાં કહ્યાં છે તેમાં એક એવું મોડું કયું સાધન છે જેણે કરીને સર્વે દોષ ટક્કી જાય ને તેમાં સર્વે ગુણ આવે ?” ત્યારે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પરમહંસવતે થયો નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજે એનો ઉત્તર કર્યો જે, ભગવાનનું માહાત્મ્ય જેમ કપિલદેવજીએ દેવહૂતી પ્રત્યે કહ્યું છે જે—“મદ્ભયાદ્વાતિ વાતોઽયં સૂર્યસ્તપતિ મ-

૧ માટે મૂઠમાંથી વાસનાનો ઉચ્છેદ કરવા શ્ચેતા ભક્તજને સ્વધર્માદિ સાધન અતિ-દૃઢપણે સાધવાં । ૨ અર્થઃ—મારા ભયથી વાયુ વાય છે, મારા ભયથી સૂર્ય તપે છે ।

“હયાત્” એવી રીતે અનંત પ્રકારના માહાત્મ્યે સહિત એવી જે ભગવાનની ભક્તિ તે જેને હોય તેના દોષમાત્ર ટલી જાયછે અને તેને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ધર્મ એ ન હોય તોપણ એ સર્વે આવેછે, માટે એ સાધન સર્વમાં મોટું છે.

અને વહી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જે કપટી હોય ને તે યુદ્ધિવાળો હોય માટે પોતાના કપટને જણાવા દે નહિ તેનું કપટ કેવી રીતે કઢાય તે કહો?” તારે એનો ઉત્તર બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કયો જે, જેની બેઢ્યક ઉઢ્યક તે જે સત્સંગનો દ્વેષી હોય ને સંતનું ને ભગવાનનું ઘસાતું ચોલતો હોય તે પાસે હોય તેણે કરીને તે ઓઢ્યાય પળ વીજી રીતેતો ન ઓઢ્યાય, પછી એ ઉત્તરને શ્રીજિમહારાજે માન્યો અને પછી પોતે બોલ્યાજે “એવાનો સંગ ન કરતો હોય તો કેમ કઢીએ?” ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, કોઈક દેશકાઠનું વિપમપણું આવે ત્યારે એનું કપટ કઢાઈ જાય, ત્યારે શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે એ ઠીક ઉત્તર કયો.

અને વહી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “એવો કયો એક અવગુણ છે જે જેણે કરીને સર્વ ગુણમાત્ર તે દોષરૂપ થઈ જાયછે, તે કહો?” ત્યારે શ્રીપાત દેવાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, ભગવાનના ભક્તનો જે દ્રોહ કરે તેના જે સર્વ ગુણ તે દોષરૂપ થઈ જાયછે, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એ ઉત્તરપણ ધરો, પળ અમેતો એનો ઉત્તર વીજો ધાર્યો છે જે સર્વે ગુણે સંપન્ન હોય ને જો ભગવાનને અલિંગ સમજતો હોય પળ મૂર્તિમાન્ ન સમજે એ મોટો દોષ છે એણે કરીને એના વીજા સર્વે ગુણ દોષરૂપ થઈ જાયછે.

અને વહી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “સંતનો અભાવ શાણે કરીને આવેછે તે કહો?” પછી એનો ઉત્તર પરમહંસે કરવા માંડ્યો પળ

थयो नहि, त्यारे श्रीजिमहाराजे एनो उत्तर कर्यो जे, जेने मान होय तेने संतनो अभाव आवेछे, केमजे जे मानी होय तेनो एवो स्वभाव होय जे 'जे पोताने वखाणे तेमां सो अवगुण होय ते सर्वने पढ्या मुकीने तेमां एक गुण होय तेने बहु माने अने जे पोताने वखाणतो न होय ने तेमां सो गुण होय ते सर्वने पढ्या मुकीने तेमां कोइक जेवो तेवो एक अवगुण होय तेने बहु मानीने तेनो प्रथमतो मन तथा वचन तेणे करीने द्रोह करे ने पछी देहे करीनेपण द्रोह करे' माटे ए मानरूप मोटो दोष छे अने ते मान समझुमांज होय ने भोळामां न होय एम जाणवुं नहि भोळामांतो समझ करतांय झाझुं होयछे.

पछी मुक्तानंदस्वामीए श्रीजिमहाराजने प्रश्न पुछ्यो जे "हे महाराज ! ए मान केम टळे ?" त्यारे श्रीजिमहाराज बोल्या जे, जे भगवान-
नुं माहात्म्य अतिशय समझतो होय तेने मान न आवे केमजे जुवोने उद्धवजी केवा डाह्या हता ने नीतिशास्त्रमां कुशळ हता ने देहे करीने राजा जेवा हता पण जो भगवाननुं माहात्म्य समझता हता तो गोपीयो-
नेविषे भगवाननो स्नेह जोइने तेनी आगळ पोतानुं मान न रहुं अने एम बोल्या जे 'ए गोपीयोना चरणनी रज जेने अडती होय एवा जे वृक्ष, लता, वृण, गुच्छ ते मांहेलो हुं कोइक थाउं' अने तुळसीदासजीए कहुंछे जे—
"तुलसी ज्याके मुखनसे भूले निकसे राम । ता-
के पगकी पेहेनीयां मेरे तनकी चाम ॥" एम जेने भूलेपण भगवा-
ननुं नाम मुखथी निसरे तेने अर्थ पोताना शरीरना चर्मना जोडा करावी आपे तो जे भगवानना भक्त होय ने भगवाननुं निरंतर नामस्मरण भजन कीर्तन वंदन करता होय ने जो भगवाननुं माहात्म्य समझतो होय तो तेने आगळ शुं मान रहे ? नज रहे, माटे माहात्म्य सम-

જે ત્યારે માન જાયછે પણ માહાત્મ્ય સમજ્યા વિનાતો માન જતું નથી તે સારુ જેને માન ટાલવું હોય તેને ભગવાનનું ને સંતનું માહાત્મ્ય સમજવું । इति वचनामृतम् ॥ ૧૬ ॥ ૧૨૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના માગશર વદી અમાસને દિવસ શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીલોચામધ્યે સુરામક્તના દરવારમાં ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને મસ્તક ઉપર ધોઢો ફેંટો વાંધ્યો હતો ને વીંજે ધોઢો ફેંટે કરીને ચોકાની વાઢી હતી તથા ગરમપોસની રાતિ ડગલી માંહેલી કોરે ધોઢે અંગરણે સહિત પહેરી હતી તથા ધોઢો ચેસ પેહેયો હતો તથા ચોફાઢ ઓઢીને તે ઉપર પીઢી રજાઈ ઓઢી હતી અને પોતાના મુશ્વારવિંદની આગઢ મુનિની સમા તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા ભરાઈને વેઢી હતી એવી રીતે શ્રીજિમહારાજ યસન્ન થકા રાત્રિને સમે વિરાજમાન હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ પોતાની મેઢે ચોલ્યા જે, જુવોને ભગવાનની માયાનું ચઢ ફેવું છે જેણે કરીને વિપરીતપણું ઘણું થાયછે, કેમજે પ્રથમ ફેવો સારો જણાતો હોય ને પછી અતિશય ખૂંડો થઈ જાયછે, એમ કહીને પછી ચઢી પરમહંસ પ્રત્યે ચોલ્યા જે આજતો પ્રશ્ન પુછો તો વાર્તા કરીએ, ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે ‘‘હિ મહારાજ ! પ્રથમ સારો હોય ને સ્તુતિ કરતો હોય અને તેનો તે પાછો નિંદા કરવા માંડેછે; માટે સુજ્ઞે એવો દેશ, કાઢ, ક્રિયા, સંગ, વિષમ થાય તોપણ સારો ને સારો રહે પણ કોઈ રીતે વિપરીત મતિ થાય નહિ તે શાણે કરીને થાય ?’’ ત્યારે શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, જેને દેહનો અનાદર હોય ને દૃઢ આત્મનિષ્ઠા હોય ને પંચ વિષયમાં વૈરાગ્ય હોય અને ભગવાનનો માહાત્મ્યે સહિત યથાર્થ નિશ્ચય હોય એવાને સુજ્ઞે એવું દેશકાઢાદિકનું વિષમપણું થાય તોપણ એની મતિ અચઢી થાય નહિ. અને જે દેહાભિમાની હોય ને પંચ વિષયનો અતિશય

અભાવ ન થયો હોય તેને જ્યારે સંત એ વિપયનું ખંડન કરે ત્યારે તે સંત મોટેરા હોય તેનોપણ અભાવ આવે ને ભગવાનનોપણ અભાવ આવે. અને ભગવાનનોતો યથાર્થ નિશ્ચય હોય તોપણ જો પંચ વિપયનો અત્યંત અભાવ ન થઈ ગયો હોય ને તેની આસક્તિ હોય ને તે વિપયનું મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા ખંડન કરે તો તેનું માથું શસ્ત્રેકરીને મુકાવીદે એવો દ્રોહ કરે.

પછી વઢી નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “કોઈકને દેહાભિમાન તથા પંચ વિપયની આસક્તિ હોય તોપણ તે સત્સંગમાં નમ્યો જાયછે તે કેમ સમજવું?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યાજે, એને જ્યાંસુધી કોઈક ધકો નથી લાગ્યો ત્યાંસુધી નમ્યો જાયછે પણ જ્યારે કોઈક મોટા સંત અથવા ભગવાન તે માનને સોદશે તથા સ્વાદ, દેહાભિમાન, લોભ, કામ, ક્રોધ એને સોદશે ત્યારે એને જરૂર તે સંતનો અભાવ આવશે ત્યારે એ જરૂર સંતનો દ્રોહ કરશે ને સત્સંગમાંથી વિમુગ્ધ થશે, જેમ સર્વે લાઠ નાંચી હોય એવું જે દુધ સાકર તેને જેણે પીધું હોય ને તે જીવેછે તોપણ તે ઘડી વે ઘડીમાં સાંજ સવારે આજ કાલ જરૂર મરનારોછે, તેમ જે દેહાભિમાની છે તે મહિને વે મહિને વર્ષે વે વર્ષે દશ વર્ષે દેહ મુક્યા સમે દેહ મુકીને જ્યારે ત્યારેપણ એ જરૂર સંતનો અભાવ લઈને પડી જશે અને જેને દેહા ભિમાન ન હોય અને એમ સમજતો હોય જે ‘અંતઃકરણ ઇન્દ્રિયોનો પ્રકાશક ને જેણે કરીને દેહ ચાલેછે હાલેછે એવો જે સત્તારૂપ આત્મા તે હું હું તે હું ધન સ્ત્રીયાદિક કોઈ પદાર્થે કરીને સુખી થઉં એવો નથી ને એ પદાર્થ ન મળે તેણે કરીને દુઃસ્ત્રી થઉં એવો નથી’ એમ દૃઢ સમજણ જેને હોય તેને સંત ગમે તેવી રીતે પંચ વિપયનું ખંડન કરે તથા દેહાભિમાનનું ખંડન કરે તોપણ તે સંતનો અભાવ કોઈ રીતે આવે નહિ અને તુચ્છ પદાર્થ સારુ સંત સાથે વચ્ચેડો થાય નહિ ને આંટીપણ પડે નહિ.

પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જેને પંચ વિપયનો અભાવ હોય તે કેમ જણાય?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને વિપયનો અભાવ હોય તે એમ જણાય જે જ્યારે કાંઈ સારું જાણવાનું આવે ત્યારે તેને જાણે પણ જેમ જેવું તેવું જાણતો હોય ને તેમાં આનંદ હોય તેવો આનંદ રહે નહિ મુંઝાઈ જાય અને લુગડાં જેવાં તેવાં જાડાં પહેરતો હોય તેમાં આનંદ હોય તેવો ફીણાં લુગડાં પહેરવાં પડે તેમાં આનંદ ન રહે ને મન મુંઝાય તેમજ સારી પથારી હોય અથવા કોઈક માન દેડિયાદિક જે જે સારા પદાર્થનો યોગ થાય ત્યારે તેમાં તેનું મન મુંઝાય પણ તેમાં કોઈ રીતે આનંદ પામેજ નહિ ત્યારે તેને એમ જાણીએ જે ‘એને વિપયને વિષે અભાવ છે.’

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હિ મહારાજ ! એ પંચ વિપયનો અભાવ કેમ થાય?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, વિપયનો અભાવ થયાનું મુખ્ય સાધનતો પરમેશ્વરનું માહાત્મ્ય છે ને તે પછી આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય છે, તે માહાત્મ્ય તે શું તો જે ‘મગવાનની વીકે કરીને ઇંદ્ર વેપે છે, સૂર્ય અગ્નિ ચંદ્રમા પ્રકાશ કરે છે, પૃથ્વી સર્વને ધારી રહી છે, સમુદ્ર મર્યાદા નથી લોપવા, ઓપધિયો ઋતુને પામીને ફાળે છે. અને જે મગવાન જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયને કરે છે અને જેની શક્તિ કાલ છે માયા છે પુરુષ છે અક્ષર છે’ એવી રીતે જે મગવાનની મોટ્યપને સમજતો હોય તેને જગતમાં એવું શું પદાર્થ છે તે બંધન કરે? તે કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, ઈર્ષ્યા, સ્વાદ સૂક્ષ્મવસ્તુ, ધન, સ્ત્રી તથા જે જે પંચ વિપયસંબન્ધી પદાર્થ તે એને કોઈ બંધન કરે નહિ, કાંજે એણે તો સર્વતું પરિમાણ કરી રાખ્યું છે જે ‘મગવાન તે આવા છે ને આવો એ મગવાનના ભજન સ્મરણ કથા વાર્તાને વિષે માલ છે અને અક્ષર તે આવો

છે ને આબું એ અક્ષર સંવન્ધી સુખ છે તથા ગોલોક વૈકુંઠ શ્વેતદ્વીપ સંવન્ધી સુખ તે આબું છે તથા પ્રકૃતિપુરુષ સંવન્ધી સુખ તે આબું છે અને બ્રહ્મલોક સંવન્ધી સુખ તે આબું છે ને સ્વર્ગનું સુખ તે આબું છે તથા રાજ્યાદિકનું સુખ તે આબું છે' એવી રીતે એ સર્વના સુખનું અનુમાન કરીને અને ભગવાનના સુખને સર્વથી અધિક માનીને જે ભગવાનને વિષે જોડાણો હોય તેને એવો કયો પદાર્થ છે તે ભગવાનના ચરણારવિંદથી પાડે ? કોઈ ન પાડે, જેમ પારસમણિ હોય તે કોઈક લોડાને અડીને તેનું સોનું થયું તે સોનું પાછું પારસમણિનું કયુંપણ લોહું થાય નહિ, તેમ એવું જેણે ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણ્યુંછે તે ભગવાનનો પાઠ્યો પણ તે ભગવાનના ચરણારવિંદથી પડે નહિ તો શું બીજે પદાર્થે કરીને એ પડે ? ન પડે. અને એ ભગવાનને ભજતા હોય એવા જે સંત તેનુંપણ એ વહુ માહાત્મ્ય સમજે જે 'એવા મોટા જે ભગવાન તેના સાક્ષાત્ ઉપાસક એ સંત છે માટે એ વહુ મોટા છે' જેમ ઉદ્ભવ પોતે કેવા મોટાં હતા પણ જો આવી રીતે ભગવાનનું માહાત્મ્ય સમજતા હતા તો પોતાને કાંઈ હાપણનું માન નં રહ્યું ને ગોપીયોના ચરણની રજને પામવાને ઇચ્છ્યા અને વૃક્ષવેલીનો અવતાર માગ્યો, કેમજે એવા મોટા ભગવાન જેના માર્ગને વેદની શ્રુતિ છોલેછે તે ભગવાનનેવિષે એ ગોપીયોની પ્રીતિ અતિશય માઠી, તેમ એવા ભગવાનના સંત હોય તેને આગલ માન કેમ રહે ? અને તેને નમાય કેમ નહિ ? તેને આગલતો દાસાનુદાસ થઈને રહેવાય અને પાંચ પાંચ ધાસડાં મારે તોપણ ધમે અને એમ સમજે જે 'મારાં મોટાં માગ્ય થયાં જે એવા સંતનો હું તિરસ્કાર સહુંહું નહિતો પ્રારબ્ધવશ થઈને વાયડી છોકરાંના તિરસ્કાર સહેવા પડત તથા સાંપાપના તથા રાજાના તિરસ્કાર સહેવા પડત અને પ્રારબ્ધવશ થઈને હોડિની ભાજિ ધાવી

પડત તથા મોઘ્ય खोदीने खावी पडत, ते करतां आ संतने संगे रहीने हुं निःस्वादी वर्तमान पाळंछुं ते मारां मोटां भाग्य छे अने प्रारब्धवश थइने जेवां तेवां वख तथा चींथरां पहेरवा पडत, ते करतां आ संतने संगे रहीने हुं गोदडी ओढंछुं ते ए मारां मोटां भाग्य छे.' अने संतनी सभामां जायछे ने पोताने मान जडतुं नथी त्यारे ए संतनो अवगुण लेछे त्यारे एने संतनी मोठ्यप जाण्यामां आवी नथी 'नहितो अवगुण लेत नहि, जेम मुंबईनो गवर्नर साहेब खुरसी नाखीने वेठो होय ने तेनी सभामां कोइ गरीब माणस जाय ने तेने खुरसी न नाखी दे ने आदर कोइ न करे त्यारे कांइ एने ते इंग्रेज उपर धोखो थायछे? ने कांइ तेने गाळ दीधानुं मनमां थायछे? लेशमात्र पण थतुं नथी, शामाटे जे ए इंग्रेजनी मोटाइ जाणी छे जे 'एतो मुलकनो पादशाह छे ने हुंतो कंगाल छुं' एवुं जाणीने धोखो थाय नहि, तेम जो संतनी मोटाइ जाणी होय तो ते संत गमे तेवो तिरस्कार करे तोपण धोखो थाय नहि अने जेटलो ले एटलो पोतानो अवगुण ले पण संतनो अवगुण तो कोइ रीते लेज नहि, माटे जेने भगवाननुं ने संतनुं माहात्म्य समझाणुं छे तेनो पायो सत्संगमां अचळ छे अने जेने माहात्म्य नथी समझाणुं तेनो विश्वास नहि । इति वचनामृतम् ॥ १७ ॥ १२५ ॥

संवत् १८७७ ना पोष शुद्धी १ पडवाने दिवस रात्रिने समे स्वामी श्रीसहजानंदजी महाराज गाम श्रीलोक्यामध्ये मुराभक्तना दरबारमां टोलिया उपर विराजमान हता अने माथे धोळो फेंटो बांध्यो हतो. ने बीजे धोळे फेंटे करीने चोक्कानी चाक्री हती तथा मस्म पोसनी सती डगली पहेरी हती तथा चोफाळे सहित रजाई ओढी हती तथा धोळो खेस पहेर्यो हतो अने पोताना मुखारविंदनी आगळ परमहंसनी समा

તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી તે સમયમાં સંધ્યા આરતી તથા સ્તુતિ પરમહંસ કરી રહ્યા પછી શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે કીર્તન ગાઓ, પછી વાર્જિત્ર વજાડીને મુક્તાનંદસ્વામી આદિક પરમહંસે કીર્તન ગાયાં.

પછી શ્રીજિમહારાજે બોલ્યા જે હવે કીર્તન રાસો હવેતો અમે વાર્તા કરીશું અને અમે આ વાત કરીએ તેમાં જેને આશંકા ઉપજે તે પુછજ્યો. એમ કહીને બોલ્યા જે, ભગવાનનો નિશ્ચય થયો તે સૌથી મહા કઠણ છે તે નિશ્ચયની વાર્તા અતિ અટપટી છે માટે કહેતાં વીક લાગેછે જે 'શું જાણીએ વાત કરીએ ને તેમાંથી કોઈને અવલં પડે ને તેણે જે પોતાના અંગની દૃઢતા કરી હોય તે અંગ આ વાતે કરીને ઝુટી જાય તો તે મૂઝ-ગેથી જાય' અને એ વાત કર્યા વિનાપણ ચાલતું નથી અને એ વાત જો સમજતાં ન આવડે તો દૂષણપણ ઘણાં આવે અને આ વાત સમજે નહિ ત્યાંલગણ તેના નિશ્ચયમાંપણ કાચ્યપ ઘણી રહેછે તે સારુ વાત કરીએ છીએ જે, ભગવાને વરાહનો દેહ ધાર્યો તે શુંડનું રૂપ તે અતિકુરૂપ કહેવાય તથા મત્સ્યાવતાર ધાર્યો ત્યારે માછલા જેવુંજ રૂપ હતું તથા કચ્છાવતાર ધાર્યો ત્યારે વીજા કાચવા જેવુંજ રૂપ હતું તથા નૃસિંહાવતાર ધાર્યો ત્યારે વાઘના જેવું ભયાનક રૂપ હતું તથા વામનાવતાર ધાર્યો ત્યારે તે વામનરૂપના હાથ પગ ડુંકા ને કેઢ્ય ધીંગી ને શરીર ધીંગું એવા ડુંકડા હતા તથા વ્યાસાવતાર ધાર્યો ત્યારે તે વ્યાસ કાઢ્યા હતા ને શરીરમાં મુવાળા ઘણા હતા ને શરીર ગંધાતું હતું इत्याદિક જે ભગવાને આકૃતિયો ધારણ કરી હતી ત્યારે તેને તે કાઢે છે જે મલ્લ્યા તેમણે તેવાતેવા રૂપનું ધ્યાન કર્યું છે અને તે ધ્યાને કરીને તેતે ભગવાનના રૂપને પામ્યાછે, તેમાં જે વરાહને મલ્લ્યા તે શું ધામનેવિષે ભગ-

વાનને વરાહરૂપજ દેશેછે ? અને મત્સ્યજીને મઝ્યા તે શું ધામનેવિપે મત્સ્યરૂપજ દેશેછે ? અને કૂર્મને મઝ્યા તે શું ધામનેવિપે કૂર્મરૂપજ દેશેછે ? અને નૃસિંહને મઝ્યા તે શું ધામનેવિપે નૃસિંહરૂપજ દેશેછે ? અને હયગ્રીવને મઝ્યા તે શું ધામનેવિપે ઘોડારૂપજ દેશેછે ? અને જેણે વરાહને પતિભાવે મઝ્યા તે શું શુંડણ થઈ ને સખાભાવે મઝ્યા તે શું શુંડ થયો ? અને મત્સ્યને પતિભાવે મઝ્યા તે શું માછલી થઈ ને સખાભાવે મઝ્યા તે શું માછલો થયો ? અને કૂર્મને પતિભાવે મઝ્યા તે શું કાચવી થઈ ને સખાભાવે મઝ્યા તે શું કાચવો થયો ? અને નૃસિંહને પતિભાવે મઝ્યા તે શું સિંહણ થઈ ને સખાભાવે મઝ્યા તે શું સિંહ થયો ? અને હયગ્રીવને પતિભાવે મઝ્યા તે શું ઘોડી થઈ ને સખાભાવે મઝ્યા તે શું ઘોડો થયો ? માટે જો ભગવાનનું મૂલરૂપ વરાહાદિક જેવુંજ હોય તોતો તેતે અવતારના ભક્તોને તેના ધ્યાને કરીને તદાકારપણું થાય ત્યારેતો કહ્યું તેમજ થયું જોઈએ પણ એવાત એમ નથી, ત્યારે તમે કહેશો જે 'તિ ભગવાનનું કેવું રૂપ છે' તો કહીએ છીએ જે, ભગવાનતો સચ્ચિદાનંદરૂપ છે ને તે-જોમયમૂર્તિ છે અને જેના એક એક રોમનેવિપે કોટિકોટિસૂર્ય જેવો પ્રકાશ છે ને કોટિ કામદેવનેપણ લજ્જા પમાડે એવા તે ભગવાન્ રૂપાઢા છે અને અનંતકોટિ બ્રહ્માંડના પતિ છે રાજાધિરાજ છે સર્વના નિયંતા છે સર્વના અંતર્યામી છે અને અતિશય સુખસ્વરૂપ છે અને જેના સુખની આગલ અનંત રૂપવાન સ્ત્રીયોને જોયાનું જે સુખ તે તુચ્છ થઈ જાયછે અને આ લોક પરલોક સંબન્ધી જે પંચ વિષયનાં સુખ તે ભગવાનની મૂર્તિના સુખ આગલ તુચ્છ થઈ જાયછે; એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તે સ્વરૂપ સદા દ્વિભુજજ છે ને પોતાની ઇચ્છાએ કરીને ક્યારેક ચતુર્ભુજપણ જણાયછે અષ્ટભુજપણ જણાયછે અને સહસ્રભુજપણ દેખાયછે. અને તેજ ભગવાન્ મત્સ્યકચ્છ

વરાહાદિક રૂપને તથા રામકૃષ્ણાદિક રૂપને કોઈક કાર્યને અર્થે ધારણ કરેછે પણ જે એ પોતાનું મૂળ રૂપ છે તેને તજીને એ અવતારનું ધારણ નથી કરતા, તેજ ભગવાન પોતે અનંત ऐश्वर्य ને અનંત શક્તિ સહિતજ મત્સ્ય કચ્છાદિક રૂપને ધારણ કરેછે. અને જે કાર્યનિમિત્ત જે દેહનું ધારણ કર્યું હોય તે કાર્ય થઈ રહેછે ત્યારે તે દેહનો ત્યાગપણ કરેછે. તે ભાગવતમાં કહ્યું છે “ભૂભારઃ ક્ષપિતો યેન તાં તનૂં વિજહાવજઃ । કણ્ઠકં કણ્ઠકેનૈવ દ્વયં ચાપીશિતુઃ સમમ્ ॥” જેજે દેહે કરીને ભગવાને પૃથ્વીનો ભાર ઉતાર્યો તથા જીવોને દેહાભિમાનરૂપ જે ચૈતન્યમાં કાંટો ઁચુંચી રહ્યો હતો તેને કાઢીને ને કાઢવાના કાંટા રૂપ જે પોતાનો દેહ તેને-પણ ત્યાગ કર્યો. અને રાક્ષસને મારવાને અર્થે ભગવાને નૃસિંહરૂપ ધાર્યું ને પછી તે કાર્યને કરીને પછી તે દેહનો ત્યાગ કરવાને ઇચ્છ્યા પણ તે સિંહને કોણ મારે ? પછી પોતાને ઇચ્છાએ કરીને કાઠરૂપ શિવ તે શરભનું રૂપ ધારીને આવ્યા ને નૃસિંહને ને શરભને યુદ્ધ થયું પછી વેય જણે દેહ મુક્યો તેણે કરીને શિવ શરભેશ્વર મહાદેવ થયા અને નૃસિંહજીએ દેહ મુક્યો તે નારસિંહી શીલા થઈ, માટે ચિત્રામણમાં જ્યાંજ્યાં મત્સ્ય કૂર્માદિક ભગવાનના અવતારનાં ચિત્રામણ કરેછે ત્યાંત્યાં થોડોક મત્સ્ય કચ્છાદિકનો આકાર કરીને પછી તે ઉપર શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, વૈજયંતી માળા, પીતાંબર વસ્ત્ર, કિરીટ-મુકુટ, શ્રીવત્સનું ચિહ્ન ઇત્યાદિક ચિહ્ને સહિત ભગવાનની મૂર્તિને લેખેછે તો જો ભગવાનનું રૂપ અનાદિ એવુંજ છે. અને શ્રીકૃષ્ણભગવાને પ્રથમ જન્મસમયમાં વસુદેવદેવકીને ચતુર્થજરૂપે દર્શન દીધું અને અક્ષરને ચતુર્થજરૂપે દર્શન જલ્લનેવિપે દીધું તથા રુક્મિણીને મૂર્છા આવી ત્યારેપણ ચતુર્થજરૂપે દર્શન દીધું અને અર્જુને-પણ એમ કહ્યું જે “તેનૈવ રૂપેણ ચતુર્થજેન સહસ્રબાહો ભવ વિ-

૧ અર્થઃ-હે સદસ્રબાહો ! હે. વિશ્વમૂર્તે ! તેના તેજ ચતુર્થજરૂપે તમે યાઓ ।

શ્વમૂર્તે!" માટે અર્જુનપણ ચતુર્ભુજરૂપ દેખતા અને યાદવાસ્યઢીકરીને પીં પઢાની હેઠે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ વેઠા હતા તે સમયમાં ડહ્વજીએ તથા મૈત્રે-
યક્રપિએ ભગવાનનું રૂપ ચતુર્ભુજ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ પીતાંબર સહિત દી-
ઠું અને શ્રીકૃષ્ણભગવાનતો શ્યામ હતા ને તેનું રૂપતો કોટિ કામને લજ્જા
પમાડે એવું કહુંછે માટે એવા મનુષ્ય જેવા જણાયછે તેને વિપેજ પૂર્વે કહ્યો
એવો પ્રકાશ ને સુખ તે સર્વે રહ્યાંછે. તે જેને ધ્યાન ધારણા સમાધિનું અંગ
હોય તેને એની એ મૂર્તિ છે તેજ કોટિકોટિ સૂર્યના પ્રકાશે યુક્ત દેખાયછે
પણ મશાલ દીવાનું કામ પડતું નથી. અને એવો પ્રકાશ એ ભગવાનને-
વિપે છે ને તે નથી દેખાતો તેતો એ ભગવાનની એવી ઇચ્છા છે અને એ
ભગવાન્ ઇચ્છે જે 'એવો પ્રકાશવાન્ હું આ ભક્તને દેખાઉં' તો તે પ્રકાશે
યુક્ત એવી એજ મૂર્તિને દેખેછે, માટે જેને ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તેતો
એમ સમજે જે 'ગોલોક, વૈકુંઠ, શ્વેતદ્વીપ, બ્રહ્મપુર એ ધામનાં જે દેશ્વર્ય
સમૃદ્ધિ તથા પાર્પદ તેણે સહિત એ ભગવાન્ છે અને એમની સેવાના કર-
તલતો રાધિકા લક્ષ્મી આદિક છે, એવા પરમભાવે સહિત ભગવાનને
દેખેછે. અને જે મૂઢ છે તે માણસ જેવા દેખેછે, તે શ્રીકૃષ્ણભગવાને
ગીતામાં કહુંછે "અવજાનન્તિ માં મૂઢા માનુષીં તનુમાશ્રિતમ્ ।
પરં ભાવમજાનન્તો મમ ભૂતમહેશ્વરમ્ ॥" માટે જે મૂઢ છે તે ભગ-
વાનના એવા પરમભાવને જાણ્યા વિના ભગવાનને વિપે પોતાના જેવા મનુ-
ષ્યના ભાવને પરઠેછે, તે મનુષ્યભાવ તે શું ? તો કામ, ક્રોધ, લોભ,

૧ અર્થ:—પોતે કરેલાં પાપકર્મથી મૂઢ એવા પુરુષો મારો પરંભાવ નહિ જાણીને
સર્વભૂતોનો મહેશ્વર અને પરમ કહણાથી સર્વના સમાશ્રય માટે મનુષ્યને
સજાતીય તનુને આશરેલો હું તે મારી 'અવજ્ઞા કરેછે ઇટલે મને' પ્રાકૃત મનુષ્યને
સજાતીય માનીને તિરસ્કાર કરેછે ।

મોહ, મદ, મત્સર, આશા, તૃષ્ણા इत्यादिक અંતઃકરણના ભાવ છે તથા
 હાડ, ચામ, મઠ્ઠ, મૂત્રાદિક તથા જન્મ, મરણ, વાઠ, યૌવન, વૃદ્ધ એ સર્વે
 દેહના ભાવ છે इत्यादિક જે મનુષ્યભાવ તે સર્વે ભાવને ભગવાનને વિષે
 પરટેછે, માટે એવા ભાવનો પરઠનારો જે હોય તેને ભગવાનના નિશ્ચય
 જેવું જણાયછે તોપણ તેનો નિશ્ચય કાચો છે. અને એ જરૂર સત્સંગમાંથી
 પડશે. અને એ ભગવાનનો પરમ દિવ્યમૂર્તિ છે ને ભગવાનને વિષે તો એ
 મનુષ્યભાવનો લેશ નથી માટે એ ભગવાનમાંથી મનુષ્યભાવને ટાલીને
 દેવભાવ લાવવો પછી બ્રહ્માદિકનો ભાવ લાવવો પછી પ્રધાનપુરુષનો
 ભાવ આવે પછી પ્રકૃતિપુરુષનો ભાવ આવે પછી અક્ષરનો ભાવ આવે
 પછી અક્ષરાતીત એવા પુરુષોત્તમ તેનો ભાવ આવેછે, જેમ વ્રજના ગોપને
 આશ્ચર્યરૂપ શ્રીકૃષ્ણભગવાનનાં ચરિત્ર દેખીને પ્રથમતો દેવભાવ આવ્યો
 પછી ગર્ગાચાર્યનાં વચનને સંભારીને નારાયણનો ભાવ આવ્યો પછી
 એમ કહ્યું જે ‘તમે તો નારાયણ છો માટે અમને તમારું ધામ દેખાડો’
 ત્યારે અક્ષરધામ દેખાડ્યું, એવી રીતે ભગવાનને વિષે જેને દિવ્યભાવ છે
 તેને પુરો નિશ્ચય જાણવો. અને એમ કહેછે જે ‘આને પ્રથમ ભગવાનનો
 નિશ્ચય નહોતો ને હવે થયો’ તે શું એ પ્રથમ ભગવાનને નોતો દેખતો ?
 દેખતો તો હતો પણ મનુષ્યભાવે સહિત દેખતો હતો અને પછી જ્યારે
 નિશ્ચય થયો ત્યારે દિવ્યભાવે સહિત દર્શન કર્યું ત્યારે એને નિશ્ચય થયો
 જાણવો અને જ્યારે ભગવાનને વિષે એવો દિવ્યભાવ ન સમજે ત્યારે એને
 વાતેવાતે ધોસો થાય ને ગુણ અવગુણ લિધા કરેછે જે ‘આની કો-
 રનો પક્ષ રાખેછે ને અમારો પક્ષ રાખતા નથી તથા આને વધુ બોલા-
 વેછે ને અમને નથી બોલાવતા અને આને ઉપર વધુ હેત છે ને અમારી
 ઉપર નથી’ એવી રીતે ગુણ અવગુણ પરઠ્યા કરેછે તેણે કરીને એનું અં-

શ્રીસ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ્ ।

શ્રીપંચાક્ષા-વચનામૃતમ્ ।

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ફાગણ શુદ્ધ ૪ ચોથને દિવસ શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીપંચાક્ષામધ્યે શીળામાહના દરવારમાં ઓટા ઉપર ઢોલિયો ઢાલાવિને વિરાજમાન હતા ને મસ્તક ઉપર ધોળો ફેંટો ઘાંધ્યો હતો તથા ધોળો અંગરખો પહેર્યો હતો તથા ધોળો સ્ત્રેસ પહેર્યો હતો તથા ધોળી પછેડી ઓઢી હતી અને માથાના ફેંટાનો પેચ જમણી કોરે છુટો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

તે સમયમાં સંધ્યા આરતી થઈ રહિ તેકેડે શ્રીજિમહારાજ તકિયા ઉપર વિરાજમાન થઈને ચોલ્યા જે અમે આ સર્વે મોટા પરમહંસ તથા મોટા હરિભક્તને પ્રશ્ન પુછીએ છીએ જે “ભગવાનમાં હેત હોય તથા ધર્મમાં નિષ્ઠા હોય તોપણ જો વિચારને ન પામ્યો હોય તો અતિ સારા જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પંચ વિષય તે જેતે અતિશય ભૂંડા જે શબ્દાદિક પંચ વિષય તે સરસા થાય નહિ અથવા તેથી અતિશય ઉતરતાપણ થાય નહિ, માટે કયા વિચારને પામે ત્યારે અતિ સારા જે પંચ વિષય તે અતિશય ભૂંડા જે પંચ વિષય તે સરસા થઈ જાય અથવા તે કરતાંપણ અતિશય ભૂંડા થઈ જાય ?” એ પ્રશ્ન સર્વે મોટેરા પરમહંસને તથા સર્વે મોટેરા હરિભક્તને અમે પુછીએ છીએ, તે જેણે જેવે વિચારે કરીને એ સારા પંચ વિષયને ભૂંડા પંચ વિષય જેવા જાણ્યા હોય અથવા ભૂંડાથીપણ અતિશય ભૂંડા જાણ્યા હોય તે જે પોતપોતાનો વિચાર તે કહો? પછી

તે સર્વ પરમહંસે તથા સર્વ હરિભક્તે પોતપોતાનો વિચાર કહી દેસાલ્યો, ત્યાર પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે તમારો સર્વેનો તો એ વિચાર સાંભળ્યો પણ હવે અમે જે વિચાર કર્યોછે તે કહીએ છીએ, જેમ કોઈકનો કાગળ પરદેશથી આવ્યો હોય તેને વાંચિને તે કાગળના લખનારાની જેવી બુદ્ધિ હોય તેવી જણાઈ આવેછે તથા જેમ પાંચ પાંડવ, દ્રૌપદી, કુંતાજી તથા રુક્મિણી, સત્યભામા, જાંવવતી આદિક ભગવાનની પટરાણીયો તથા સાંચ જે ભગવાનનો પુત્ર इत्यादિક ભક્તનાં રૂપ તથા વચન તે શાસ્ત્રમાં લખ્યાં છે તે શાસ્ત્રને શ્રવણેકરીને તેમના રૂપનું પ્રમાણ તે દર્શન જેવુંજ થાયછે તથા તેમના વચનેકરીને તેમની બુદ્ધિનું પ્રમાણ થાયછે, તેમ પુરાણ ભારતાદિક ગ્રંથેકરીને એમ સાંભળ્યામાં આવેછે જે 'ભગવાન્ જેતે આ જગતની જે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય તેના કર્તા છે ને સદા સાકાર છે અને જો સાકાર ન હોય તો તેનેવિષે કર્તાપણું કહેવાય નહિ. અને જે અક્ષરબ્રહ્મ છે તેતો એ ભગવાનને રહેવાનું ધામ છે એવા દિવ્યમૂર્તિ પ્રકાશમય ને સુસરૂપ જે ભગવાન્ તે જેતે પ્રલયકાળે માયામાં કારણ શરીર સહિત લીન હતા જે જીવ; તેમને ઉત્પત્તિકાળે બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, મન અને પ્રાણને આપેછે, તે શાને અર્થે આપેછે તો ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ જે, વિષય તેના મોગને અર્થે ને મોક્ષને અર્થે આપેછે અને એ જીવોને અર્થે, મોગ ને મોગનાં સ્થાનક તે ભગવાને રચ્યાં છે; તેમાં જે ઉત્તમ પંચ વિષય કર્યાંછે તે ભૂંડા પંચ વિષયના દુઃખની નિવૃત્તિને અર્થે કર્યાંછે, જેમ કોઈક ભારે શાહુકાર હોય તે રસ્તાને વેચ કોરે છાયાને અર્થે શાહ રોપાવેછે તથા પાણીની પરચ વંધાવેછે તથા સદાગ્રત કરાવેછે તથા ધર્મશાળા કરાવેછે તે ગરીબ સારુ કરાવેછે, તેમ બ્રહ્મા, શિવ અને ઇન્દ્રાદિક દેવ છે, તેતો એ ભગવાનની આગળ જેવા સહતાઢાના

રાંક હોય ને પીંપરની ટેટી વાફીને खाता હોય તે જેવા ગરીબ છે, તે વ્રહ્માદિક દેવ મનુષ્યના સુખને અર્થે ઉત્તમ એવા પંચ વિષય તે ભગવાને રચ્યાં છે અને જેમ શાહુકારે સદાવ્રત ધર્મશાસ્ત્રાદિકમાં મુખ જેવાં રાંકને અર્થે રચ્યાં છે તે કરતાં તે શાહુકારના ઘરમાં સુખ તે અતિ-શય ઉત્તમ હશે એમ જણાય છે, તેમ જ ભગવાને વ્રહ્માદિકને અર્થે એવાં સુખ રચ્યાં છે તો પોતાના ધામમાંતો એકરતાં અતિ ઉત્તમ સુખ હશે એમ બુદ્ધિવાળો હોય તેને જાણ્યામાં આવે છે, માટે જ ભગવાનના ધામના સુખનું અતિશયપણું બુદ્ધિવાનને જાણ્યામાં આવે છે તેણે કરીને સારાવિષય તે મુંડા થઈ જાય છે. અને સંસારમાં જે પશુ, મનુષ્ય, દેવતા, ભૂત इत्यादિક જ્યાંજ્યાં પંચ વિષય સંવન્ધી સુખ જણાય છે તે ધર્મે સહિત જે કિંચિત્ ભગવાનનો સંવન્ધ તેણે કરીને છે પણ પંડે ભગવાનમાં જેવું સુખ છે તેવું કોઈને વિષે નથી, જેમ આ મશાલ વઢે છે તે મશાલને સમીપે જેવો પ્રકાશ છે તેવો થોડેક છેટે નથી અને તેથી ઘણે છેટે તો મુઝગો નથી, તેમ વીજે ટેકાણેતો કિંચિત્ સુખ છે અને સંપૂર્ણ સુખતો ભગવાનના સમીપમાં રહ્યું છે. અને જેટલું ભગવાનથી છેટે થવાય છે તેટલા સુખમાં ન્યૂનતા થાય છે, માટે જે મુમુક્ષુ હોય તે પોતાના હૃદયમાં એમ વિચારે જે 'જેટલું મારે ભગવાનથી છેલું થશે તેટલું દુઃખ થશે અને મહાદુઃસીયો થઈશ અને થોડેક ભગવાનને સંવન્ધે કરીને એવું સુખ થાય છે માટે મારે ભગવાનનો સંવન્ધ અતિશય રાખવો છે અને હું અતિ સંવન્ધ રાસીશ તો મારે ઉત્કૃષ્ટ સુખની પ્રાપ્તિ થશે' એમ વિચારીને અને ભગવાનના સુખનો લોભ રાસીને જેમ ભગવાનનો સંવન્ધ અતિશય રહે તેમ ઉપાય કરે તેને બુદ્ધિવાન કહીએ. અને પશુના સુખથી મનુષ્યમાં અધિક સુખ છે ને તે કરતાં રાજાનું સુખ અધિક છે ને તેથી દેવતાનું સુખ અધિક

છે ને તેથી ઇંદ્રનું અધિક છે ને તેથી વૃહસ્પતિનું ને તેથી બ્રહ્માનું ને તેથી વૈકુંઠલોકનું ને તેથી ગોલોકનું સુખ તે અધિક છે અને તેથી ભગવાનના અક્ષરધામનું સુખ અતિ અધિક છે એવી રીતે ભગવાનના સુખને અતિશય જાણીને વિજાં જેજે પંચ વિષયનાં સુખ તેનેવિષે બુદ્ધિવાનને તુચ્છતા થઈ જાયછે અને તે ભગવાનના સુખ આગળ બ્રહ્માદિકનું સુખતો જેવું ભારે ગૃહસ્થને વારણે કોઈક રાંક ઠીંકરું રૂઢને માગવા આવ્યો હોય તેના જેવું છે. અને એ ભગવાનના ધામના સુખનો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે સર્વ જે વીજાં સુખ તેથી ઉદાસ થઈને મનમાં એમ થાયછે જે 'આ દેહ મુકીને એ સુખને ક્યારે પામીએ' અને સ્વાભાવિકપણે પંચ વિષયનું ગ્રહણ કરતા હોઈએ તેમાંતો કાંઈ જ્ઞાણો વિચાર થતો નથી પણ જો તે વિષયમાં કાંઈક સારખ્ય મનાયછે ત્યારે તુરત એ ભગવાનના સુખમાં દૃષ્ટિ પુગી જાયછે અને મન અતિ ઉદાસી થઈ જાયછે. અને આ જે સર્વે વાત છે તે જે બુદ્ધિવાળો હોય તેને જાણ્યામાં આવેછે માટે બુદ્ધિવાળા ઉપર અમારે હેત છે, કેમજે અમે બુદ્ધિવાળા છીએ તો એવી રીતે અમારી દૃષ્ટિ પુગેછે માટે બુદ્ધિવાળો જે હોય તેનીપણ દૃષ્ટિ પુગે સરી. અને આવી રીતે અમારો વિચાર તે તમારા સર્વેના વિચાર કરતાં અમને અધિક જણાયોછે તે સારુ આ અમારા વિચારને અતિદૃઢપણે કરીને હૃદયમાં સૌ રાસજ્યો. અને આ વિચાર વિનાતો જો રમણીય પંચ વિષયમાં વૃત્તિ ચોટી હોય તેને અતિવલ્લે કરીને ઉપાડે ત્યારે માંડમાંડ ઉઘડે અને જો આ વિચારને પામ્યો હોય તો તે વૃત્તિને સંખ્યામાં લેશમાત્ર પ્રયાસ પડે નહિ સહજેજ વિષયની તુચ્છતા જણાઈ જાયછે અને આ જે વાર્તા છે તે જેને જ્ઞાણી બુદ્ધિ હોય ને જ્ઞાણ સુખના લોભને ઇચ્છે તેને સમજાયછે, જેમ કોઢી કરતાં પૈસામાં વધુ મારલ છે ને તેથી રૂપીયામાં

વધુ માલ છે ને તેથી સોનામહોરમાં વધુ માલ છે ને તેથી ચિંતામણિમાં વધુ માલ છે, તેમ જ્યાંજ્યાં પંચ વિષયનું સુખ છે તેથી ભગવાનના ધામમાં ભગવાનનું સુખ અતિ અધિક છે; માટે જે બુદ્ધિવાલો હોય ને જેની દૃષ્ટિ પુગે તેને આ વિચાર હૃદયમાં ઠરે છે. અને આ વિચાર જેના હૃદયમાં દઢ થયો હોય ને તે વનમાં વેઠો હોય તો પોતાને એમ જાણે જે ‘હું અનંત માણસ તથા રાજ્ય સમૃદ્ધિ એ વિટાળો છું’ એમ સમજે પણ દુઃખીયો ન માને. અને ઇંદ્રના લોકમાં હોય તો જાણે જે ‘વનમાં વેઠો છું’ પણ તે ઇંદ્રના લોકના મુખે કરીને સુખીયો ન માને તે સુખને તુચ્છ જાણે; તે સારુ આ વિચારને રાખીને એમ સર્વે નિશ્ચય રાખજ્યો જે ‘હવેતો ભગવાનના ધામમાંજ ઠેઠ પુગવું છે પણ વચમાં કોઈ ઠેકાણે તુચ્છ જે પંચ વિષય સંબન્ધી સુખ તેમાં લોભાવું નથી’ એવી રીતે સૌ દઢ નિશ્ચય રાખજ્યો અને આતો જે અમારો સિદ્ધાંત છે તે તમને સર્વેને કહ્યો છે માટે દઢ કરીને રાખજ્યો । इति वचनामृतम् ॥ ૧ ॥ ૧૨૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ફાગણ શુદ્ધ ૭ સાતમને દિવસ ગામ શ્રીપંચાલ્લામધ્યે શ્રીનાભાઈના દરવારમાં ઓટા ઉપર ઢોલિયો ઢાલ્યો હતો તે ઉપર શ્રીજિમહારાજ વિરાજમાન હતા અને ઘોઠો પેટો મસ્તક ઉપર બાંધ્યો હતો તથા ઘોઠો રેસ પહેર્યો હતો તથા ઘોઠિ પછેડી ઓઢી હતી અને પરમહંસની સભા તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને શ્રીજિમહારાજના મુખારવિંદ આગળ વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, મોક્ષમર્મનું પુસ્તક મંગાવ્યો તો સાંસ્કૃતિક અધ્યાયની તથા યોગના અધ્યાયની કથા કરાવિયે, એ વચનને સાંભળીને’ પુસ્તક મંગાવ્યું, પછી નિત્યાનંદસ્વામિએ કથા કર-

વાનો આરંભ કર્યો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, 'યોગવાળા છે તે પચવિશમા જીવ ईश्वरને કહેછે અને છવિશમા પરમાત્માને કહેછે અને સાંખ્યવાળા છે તે ચોવિશ તત્ત્વને અવાંતર જીવ ईश्वરને કહીને પચવિશમા પરમાત્માને કહેછે, તેમાં જે યોગવાળા છે તેનો એમ મત છે જે, સુક્ષ્મે એવો આત્મા અનાત્માનો વિચાર કરો સાધન કરો પણ પ્રત્યક્ષ મગવાનના આશ્રય વિના મોક્ષ ન થાય. અને સાંખ્યવાળાનો એમ મત છે જે, સર્વે દેવ મનુષ્યાદિકની જે ગતિયો તેને જાણીને અને વિપયનેવિપે ધૈરાગ્યને પામીને ત્રણ દેહથકી પર એવો જે આત્મા તેને જાણે ત્યારે મુક્ત થાય. અને એ વે પ્રકારના જે મત છે તેને પોતપોતાના મતમાં જે દૂષણ છે તેના નિવારણને અર્થે યુક્તિનું ગ્રહણ કરવું; તેમાં યોગમતમાં એ દૂષણ છે જે, જીવને પચવિશમો કહ્યો તથા ईश्वરને પચવિશમા કહ્યા અને જીવનો ચોવિશ તત્ત્વનો દેહ કહ્યો ને ईश्वરનોપણ ચોવિશ તત્ત્વનો દેહ કહ્યો; માટે એ વેયનેવિપે તુલ્ય માવ આવી જાય જે સ્થૂલ ને વિરાટ તે તુલ્ય છે તથા સૂક્ષ્મ ને સૂત્રાત્મા તે તુલ્ય છે અને કારણ ને અવ્યાકૃત તે તુલ્ય છે તથા જાગ્રત્ ને સ્થિતિ અવસ્થા તે તુલ્ય છે તથા સ્વપ્ન ને ઉત્પત્તિ અવસ્થા તે તુલ્ય છે તથા સુષુપ્તિ ને પ્રલય અવસ્થા તે તુલ્ય છે અને વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાણ ને વિષ્ણુ બ્રહ્મા અને શિવ તે તુલ્ય છે એમ સમજીને છવિશમાને મજેછે, એવી રીતે જીવ ईश्वરનેવિપે જે તુલ્ય-ભાવરૂપ દોષ છે તેને ટાલવાને અર્થે કોઈક મોટા પાસેથી યુક્તિ શિ-રણી જે 'ईश्वરના દેહમાં જે પંચ ભૂત રહ્યાં છે તેની મહાભૂત એવી સં-જ્ઞા છે ને તે ભૂત સર્વ જીવના દેહોને ધારી રહ્યાં છે અને જીવના દેહમાં જે પંચ ભૂત છે તે અલ્પ છે ને ધીજાને ધારવાને સમર્થ નથી અને જીવ

છે તે અલ્પજ્ઞ છે ને ईશ્વર છે તે સર્વજ્ઞ છે' એવી રીતે યુક્તિ શિખિને જીવ ईશ્વરને વિષે સમપણું ન સમજાવું. અને જો એવી યુક્તિ ન શિખ્યો હોય ને કોઈ પ્રતિવાદી પ્રશ્ન પુછે તો તેનો ઉત્તર કરવો કઠણ પડે ને સમજાણ ચુંથઈ જાય. અને કોઈક પ્રશ્ન કરે તેતો જીવ ईશ્વરને વિષે સમપણું રહેવા દે નહિ, માટે જીવ ईશ્વરને વિષે સમપણું ન આવે એવી રીતની યુક્તિ શિખવી અને એવી રીતનાં જે વચન તેને સાંભળ્યાં. અને સાંખ્યવાળાને એ દૂષણ છે જે, ચોવિશ તત્ત્વ કહ્યાં છે ને પચવિશમા પરમાત્મા કહ્યાં છે ને તે ચોવિશ તત્ત્વને મિથ્યા કહ્યાં છે ને પરમાત્માને સત્ય કહ્યાં છે ત્યારે તે પરમાત્માને પામે છે કોણ? કેમજે પામનારા જીવને તત્ત્વથી મિત્ર કહ્યો નથી, માટે એ જે દૂષણ છે તેને ટાલવાને અર્થે મોટા થકી એમ યુક્તિ શિખવી જે 'એ ચોવિશ તત્ત્વ કહ્યાં તે જીવ વિના હોય નહિ માટે એ તત્ત્વ મેઝાજ જીવ ईશ્વરને કહ્યાં છે તે જીવ ईશ્વર એ તત્ત્વ થકી પૃથક્ છે ને પરમાત્માને પામે છે' એવી રીતની યુક્તિ શિખવી અને આ યુક્તિ ન શિખિ હોય ને કોઈ પ્રતિપક્ષી પ્રશ્ન પુછે તો સંશય થાય જે 'તત્ત્વતો મિથ્યા છે ત્યારે તે પરમાત્માને પામ્યાને અર્થે વ્રહ્મચર્યાદિક ધર્મ કહ્યાં છે તથા શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસાદિક સાધન કહ્યાં છે તે શાને અર્થે કહ્યાં છે?' માટે તત્ત્વના તદાત્મકપણાને પામ્યા જે જીવ ईશ્વર તેને તત્ત્વરૂપે કરીને કહ્યાં છે પણ એ તત્ત્વથકી અતિ વિલક્ષણ છે તે પરમાત્માને પામે છે' इत्याદિક જે યુક્તિયો તેને મોટા સંતથકી સાંખ્યવાળાને શિખવી. અને યોગવાદા જે છે તે 'પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ એવા જે મત્સ્ય, કચ્છ, વરાહ, નૃસિંહ, વામન, રામ, કૃષ્ણાદિક ભગવાનના અવતાર તેને ધ્યાને કરીને મોક્ષ થાય' એવી યુક્તિનું ગ્રહણ

કરેછે. અને જે સાંખ્યવાળા છે તે જેતે “ધૃતો વાચો નિવર્તતે
અપ્રાપ્ય મનસા સહ”^૧ ઇત્યાદિક શ્રુતિશાસ્ત્રે કરીને કહ્યું જે ભગ-
વાનનું સ્વરૂપ તેને અનુભવે કરીને યથાર્થ જાણે ત્યારે મોક્ષ થાય’
એવી યુક્તિનું ગ્રહણ કરેછે અને એ વેય મત છે તે સારા છે ને મોટા
માન્યા છે અને એ વેયનું યથાર્થ જો આચરણ જે કરે તો તે પરમ
ગતિને પામેછે. અને એ વે મત છે તેમાં સાધન સરસાં કહ્યાં છે પણ
ઉપાસનાની જે રીત તે સરસી નથી ઘણી પૃથક્ છે.

એવી રીતે વાર્તા કરીને શ્રીજિમહારાજ પરમહંસ પ્રત્યે વોલ્યા જે હ-
વેતો કીર્તન ગાઓ, પછી મુક્તાનંદસ્વામી આદિક જે પરમહંસ તે વા-
જિંત્ર લઈને કીર્તન ગાવા લાગ્યા, તે પછી વઢી શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા
જે હવે કીર્તન રાखો અને એ સાંખ્ય ને યોગ એ વેયનો સિદ્ધાંત તમે
કીર્તન ગાયાં ત્યાંસુધી અમે વિચાર્યોછે તે કહીએ તે સાંખ્યો, જે યોગ-
વાળો છે તેને આત્યંતિક પ્રલયનેવિપે જે અક્ષરધામમાં તેજોમય એવી
દિવ્યરૂપ ભગવાનની મૂર્તિ રહીછે તે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે અને તે-
થી ઓરાં પ્રકૃતિપુરુષરૂપ ભગવાન્ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે^૨ અને તેથી
ઓરા પ્રકૃતિપુરુષનાં કાર્ય જે ચોવિશ તત્ત્વ તેરૂપ ભગવાન્ ધ્યાન ક-
રવા યોગ્ય છે અને તેથી ઓરા હિરણ્યગર્ભ ને તેથી ઓરા ચોવિશ તત્ત્વ-
થી ઉપજ્યો જે વિરાટ તે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે અને તેથી ઓરા બ્રહ્મા,
વિષ્ણુ, શિવ તથા પૃથ્વીનેવિપે જે મત્સ્ય, કૂર્મ, નૃસિંહ, વરાહાદિક
ભગવાનના અવતાર તથા શાલગ્રામાદિક પ્રતિમાઓ એ સર્વે ધ્યાન

૧ અર્થ—મને સહિત વાળી જે પરમાત્માને નહિ પાનીને પાછી વહેછે અર્થાત્ પર-
માત્મા મનવાણીને અગોચર છે. ૨ પાશુપતાદિક મતની અપેક્ષા. ૩ વ્યાસાદિક મુનિ-
ઓએ. ૪ અર્વાચીન. ૫ કેમકે તેમાં ભગવાન્ પુરુષોત્તમનો અન્વય છે.

કરવા યોગ્ય છે એવું યોગવાઢાનું તાત્પર્ય જણાણું. પછી સાંખ્યનો વિચાર ઉપજ્યો ત્યારે તેણે એ આકારમાત્રનું નિરાકરણ કરી નાખ્યું અને એમ જણાણું જે ‘એ સર્વના વિચારનો કરતલ જે જીવ છે તે જેવો શુદ્ધ કોઈ નથી માટે જીવનું ધ્યાન કરવું એ ટીક છે’ એવો જે સાંખ્યનો વિચાર તેને ટાઢવાને અર્થે વઢી યોગનો વિચાર થયો જે, એ પરાત્પર એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ તેનું એ પ્રકૃતિ પુરુષાદિક સર્વેનેવિપે અન્વયપણું છે માટે એ સર્વે ભગવાનજ છે ને દિવ્યરૂપ છે ને સત્ય છે ને ધ્યેય છે. અને એવાતને દ્વઢ કરવાને અર્થે શ્રુતિ છે જે “સર્વં સ્વત્ત્વિદં બ્રહ્મ” “નેહં નાનાસ્તિ કિશ્ચન” તથા “ઈદં હિ વિશ્વં ભગવાનિવેતરો યતો જગત્સ્થાનનિરોધસંભવાઃ” એવી રીતનો યોગમાર્ગ છે તેનેવિપે પ્રવર્ત્યો જે મુમુક્ષુ તેને કોઈ વિઘ્ન નથી, શામાટે જે એ માર્ગ સ્થૂઢ છે ને એનેવિપે પ્રત્યક્ષમૂર્તિ ભગવાનનું આલંબન છે તે સારુ જેવો તેવો હોય તેપણ એ માર્ગે કરીને નિર્વિઘ્નથકો મોક્ષને પામેછે. પણ એ માર્ગમાં એક દોષ છે જે એ સર્વથી પર જે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ તેને અને પ્રકૃતિપુરુષાદિકને અંશ અંશિભાવ આવી જાયછે જે ‘ભગવાનના અંશ પ્રકૃતિપુરુષ છે અને તેના અંશ હિરણ્યગર્ભ વિરાટાદિક છે’ એવી રીતે સમજાય તો મોટો દોષ આવે, કાંજે ભગવાન્ અચ્યુત છે નિરંશ છે નિર્વિકાર છે અક્ષર છે અસંઢ છે તેનેવિપે ચ્યુતભાવ આવેછે ને અંશ

૧ અર્થ — આ સર્વે જગત્ બ્રહ્મ-બ્રહ્માત્મક છે. ૨ અર્થ.— આ જગતમા કાઢપણ નાના (નિજ મિત્ર) નથી સર્વ જગત્ બ્રહ્માત્મક છે. ૩ અર્થ.— આ સમમ વિશ્વ ભગવાન્ રૂપ છે, ભગવાન્ સ્વરૂપ સ્વભાવથી વિશ્વથી વિલક્ષણ છે જે ભગવાન્ થકી જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલય થાયછે. અર્થાત્ ભગવાન્ થકી જગતની ઉત્પત્ત્યાદિક થાયછે માટે જગત્ ભગવાન્ છે એમ કહેવાય છે. વસ્તુતાએ ભગવાન્ વિશ્વથી વિલક્ષણ છે.

અંશિભાવ આવેછે; માટે એવો દોષ આવવા દેવો નહિ. અને એમ સમજાવું
 જે 'એ ભગવાન્ જેવાતો ભગવાનજ છે ને વીજા જે પ્રકૃતિ પુરુષાદિક
 છે તેતો એના ભક્ત છે અને એનું ધ્યાન કરેછે માટે એ ભગવાનરૂપ છે,
 જેમ કોઈ મોટા સંત હોય ને તે ભગવાનનું ધ્યાન કરતા હોય ને તેને ભગ-
 વાનરૂપ જાણેછે, તેમ એ પ્રકૃતિ પુરુષાદિક પણ ભગવાનરૂપ છે. અને
 એ સર્વથી પર જે પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ તેજ વાસુદેવ, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન,
 અનિરુદ્ધરૂપે થાયછે તથા રામકૃષ્ણાદિક અગતારનું ગ્રહણ કરેછે તે
 ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે, 'એમ સમજે તો એ યોગમાર્ગ તે અતિશય નિર્વિઘ્ન
 છે ને શ્રેષ્ઠ છે. અને સાંખ્યવાળા છે તેમાં એ દોષ છે જે એ સાંખ્યવાળા
 હોય તે એમ કહેછે જે 'અંતઃકરણે કરીને તથા ઇન્દ્રિયે કરીને જેજે ગ્ર-
 હણ કર્યામાં આવેછે તે સર્વ મિથ્યા છે અને અનુભવે કરીને જે ગ્રહણ
 કર્યામાં આવેછે તે સત્ય છે' એવી રીતે આકારમાત્રને મિથ્યા કરેછે તે
 મેલે જીવના કલ્યાણને અર્થે પ્રકટ થયા જે ભગવાન્ તેના રૂપનેપણ
 મિથ્યા કરેછે તથા અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, સંકર્ષણ એમના રૂપનેપણ મિથ્યા
 કરેછે અને નિર્ગુણ એવા જે વાસુદેવ તેનુંજ ગ્રહણ કરેછે એવો એ મોટો
 દોષ છે, માટે એ સાંખ્યવાળા એમ સમજે તો ઠીક જે 'સાંખ્ય વિચા-
 રનું ગ્રહણ કરીને પ્રકૃતિપુરુષથી જેજે ઉપજ્યું તેને મિથ્યા કરીને પોતાના
 આત્માને સર્વથી પૃથક્ શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ માનિને તે પછી જીવના કલ્યા-
 ણને અર્થે પ્રકટ થયા જે ભગવાન્ તેના રૂપને સત્ય જાણિને તેનું ધ્યાન
 કરવું' એવી રીતે એ બે પ્રકારના જે વિચાર છે તે કોઈક અમારા જેવા
 મોટા પાસેથી શિખે ત્યારે આનંદ નહિ તો શાસ્ત્રને મળે સાંમંત્રેપણ
 આવડે નહિ. અને છેતો એમ જે 'પ્રથમ સાંખ્ય વિચારે કરીને જે બ્રહ્મ-
 રૂપ થયો હોય તેને અર્થે યોગનો ઉપદેશ છે, તે કહ્યુંછે જે "બ્રહ્મભૂતઃ

પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ ન કાઙ્ક્ષતિ । સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિ
 લભતે પરામ્ ॥” તથા “આત્મારામાશ્ચ મુનયો નિર્ગ્રંથા અપ્યુ-
 રુક્રમે । કુર્વન્ત્યહૈતુકીં ભક્તિમિત્થં ભૂતગુણો હરિઃ । પરિનિષ્ઠિ-
 તોઽપિ નૈર્ગુણ્યે ઉત્તમશ્લોકલીલયા । ગૃહીતચેતા રાજર્પે આ-
 ર્હ્યાનં યદધીતવાન્ ॥” એવી રીતે સાંખ્યવાઢાને યોગની અપેક્ષા છે;
 કાંજે એ સાંખ્યવાઢો વિચારે કરીને પોતાના આત્માથી વ્યતિરિક્ત જેને
 કાંઈ પંચ ઇન્દ્રિયો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને ભોગવવામાં આવે એવા વિષ-
 યભોગ છે તેને અતિશય તુચ્છ જાણે છે માટે એ કોઈ પદાર્થને વિષે આશ્ચર્ય
 પામે નહિ તથા વંધાય નહિ. અને એની પાસે કોઈ આવીને એમ કહે જે ‘આ
 પદાર્થતો વહુજ રહું છે’ ત્યારે તેને એમ વિચારે જે ‘ગમે તેવું સારું હશે પણ
 ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણે કરીને ગ્રહણ કર્યામાં આવે એવું હશે ને ઇન્દ્રિયો અંતઃ-
 કરણના ગ્રહણમાં જે આવે તેતો અસત્ય છે નાશવંત છે’ એવી એ સાંખ્યવા-
 ઢાને દૃઢ સમજણ રહે છે અને પોતાના આત્માને શુદ્ધ જાણે છે એવો જે
 સાંખ્યવાઢો તેને યોગમાર્ગે કરીને ભગવાનની જે ઉપાસના ધ્યાન ભક્તિ
 તે કરવાં અને એમ નં કરે તો એને વિષે અતિ ન્યૂનતા કહેવાય છે, એવી
 રીતે સાંખ્યશાસ્ત્ર તથા યોગશાસ્ત્ર તેનો જે સનાતન સિદ્ધાંત છે તે અમે
 યથાર્થ વિચારીને કહ્યો છે. અને જે આધુનિક યોગવાઢા ને સાંખ્યવાઢા
 છે તેમણેતો એ વેય માર્ગને વગાડી નાખ્યા છે. જે યોગવાઢા છે તે

૧ અર્થ — આત્મારામ અને રાગદ્વેષાદિરૂપ ગ્રન્થિએ રહિત એવાપણ મુનિઓ ભગવાનની
 પઢાનુસન્ધાને રહિત-નિષ્કામ એવી ભક્તિ કરે છે, તેવાપણ મુનિઓ ભક્તિ કરે એવા ભગ-
 વાનમાં કાઠણ્ય સૌશીલ્ય વાસત્યાદિક ગુણો રહ્યા છે. ૨ અર્થ — હે રાજર્પે ! સત્ત્વાદિગુણના
 કાર્યભૂત ઘ્રણ દેહથી વિલક્ષણ આત્મસ્વરૂપમા સમ્યક્ નિષ્ઠાને પામેલો એવાપણ હુ (શુક)
 ઉત્તમશ્લોક ભગવાનની લીલાથી આકર્ષિત ચિત્તવાઢો ધડને ધીમદ્ભાગવત પુરાણરૂપ જે
 શાખ્યાન તેને ભણતો હ્યો ।

આકારનું સ્થાપન કરવા જાયછે ત્યારે વીજા જીવના આકાર તથા
 બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવના આકાર તથા રામ કૃષ્ણાદિક અવતારના આકાર
 તે સર્વેને તુલ્યપણે જાણેછે અને સાંખ્યવાદ છે તે આકારનું સંકલન
 કરેછે તે મેઢે તીર્થ, વ્રત, પ્રતિમા, યમ, નિયમ, બ્રહ્મચર્યાદિક ધર્મ, બ્રહ્મા,
 વિષ્ણુ, શિવ તથા રામ કૃષ્ણાદિક અવતાર એ સર્વેનું સંકલન કરેછે, માટે
 આધુનિક જે સાંખ્યવાદ ને યોગવાદ તે વેય માર્ગને મુકીને કુમાર્ગ
 ચાલ્યા છે તે નારકી થાયછે । इति वचनामृतम् ॥ २ ॥ १२८ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ફાગણ શુદ્ધ ૮ અષ્ટમીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ
 ગામ શ્રીપંચાલમાંધ્યે જ્ઞાનામાહના દરવારમાં ઢોલિયા ઉપર વિરાજ-
 માન હતા અને ધોઢો પેંટો માથે બાંધ્યો હતો તથા ધોઢો સેસ પહેર્યો
 હતો તથા ધોઢી પછેઢી ઓઢી હતી અને પોતાનાં મુસારવિંદની આગળ
 પરમહંસની સભા તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, સર્વે પરમહંસ માંહોમાંહી પ્રશ્ન
 ઉત્તર કરો, ત્યારે મુનિવાવે બ્રહ્માનંદસ્વામિને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “આવો
 સત્સંગનો ને ભગવાનનો યોગ મળ્યોછે ને વીજા વિકાર સર્વે ટલ્કિ
 ગયા છે તથા સત્સંગનો સ્વપ્ન છે તોપણ માન રૂપ્યા કેમ રહી જાયછે?”
 પછી એનો ઉત્તર બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ.
 પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, એવો જે છે તેમાં બુદ્ધિ નથી અને જે
 બુદ્ધિવાલો છે તેતો પોતામાં જેટલા અવગુણ હોય તેને જાણે તથા
 જેટલા ગુણ હોય તેને પણ જાણે અને વીજામાં જે ગુણ તથા અવ-
 ગુણ હોય તેને પણ જાણે. અને જે બુદ્ધિવાલો ન હોય તેતો પોતામાં
 ગુણજ જાણે પણ અવગુણ હોય તેનેતો જાણે નહિ અને પોતાને સન-

કાદિક જેવો મોટો જાણે ને વીજા મોટા હોય તેનેપણ પોતાથી ઉતરતા જાણે. અને જે બુદ્ધિવાળો હોય તે પોતાના અવગુણને જાણતો હોય જે ‘મારામાં આટલો અવગુણ છે’ પછી તેની ઉપર ચાઢ રાખીને તે અવગુણને ટાળી નાખે તથા તે અવગુણને ટાળવાની વીજા સંત વાર્તા કરતા હોય તેને હિતકારી માને માટે એમાં માન રૂપ્યાદિક કોઈ અવગુણ રહે નહિ અને કોઈકમાં મોટી બુદ્ધિ જણાતી હોય ને તે જો પોતાના અવગુણને ન વિચારતો હોય તો તેની વ્યવહારિક બુદ્ધિ જાણવી અને તે બુદ્ધિ ઉપરથી તો વહુ ચોજાણી જણાય પણ એને બુદ્ધિવાળો ન કહેવાય તેનેતો અતિમૂર્ખ જાણવો ને એની એ બુદ્ધિ પોતાના મોક્ષના કામમાં આવે નહિ અને થોડીક બુદ્ધિ હોય ને જો પોતામાં અવગુણ હોય તેને જાણીને તેને ટાળ્યાનો ઉપાય કરે તો એની થોડી બુદ્ધિપણ મોક્ષને ઉપયોગી થાયછે અને એનેજ બુદ્ધિવાળો કહીએ અને જે પોતામાં તો કોઈ વારે અવગુણ પરટે નહિ ને ગુણજ પરટે તેને મૂર્ખ કહીએ અને પોતામાં અવગુણ પરટે તેને બુદ્ધિવાળો કહીએ.

પછી શ્રીજિમહારાજે આજ્ઞા કરી જે કીર્તન ગાઓ, પછી “સચ્ચિ આજ મોહન દિઠારે સેરિયે આવતારે” એ કીર્તન પરમહંસ ગાવા લાગ્યા, ત્યારે વહી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે હવે કીર્તન રાખો, અને આ કીર્તન ગાયાં તેમાં હેત વહુ છે તે હેતનો અમે વિચાર કર્યો જે, હેત મોટી વાત છે અને હેતે કરીને ભગવાનને ભજવા એ ઠીક છે. પણ સારિપેઠે વિચારીને જોયું ત્યારે એમ જણાણું જે “હેત છે તેજ ભગવાનની માયા છે” કેમજે સ્ત્રીયો પરસ્પર બોલતી હોય જોતી હોય સ્પર્શ કરતી હોય તેમાં વીજી રીતનું હેત છે અને પુરુષ હોય ને પરસ્પર બોલે જુવે સ્પર્શ કરે તેમાં-

પણ વીજી રીતનું હેત છે. અને પુરુષ જેતે સ્ત્રીને જોતો હોય ને આલિંગન કરતો હોય તેની વાર્તા સાંભळતો હોય તેનો સુગંધ લેતો હોય ને તેની વાર્તા કરતો હોય તેનેવિપે જેવું હેત થાયછે ને તે સ્ત્રીમાં પુરુષનું મન આકર્ષણ થઈ જાયછે તેવું પુરુષને પુરુષમાં નથી થતું તથા સ્ત્રી હોય ને પુરુષને જોતી હોય આલિંગન કરતી હોય इत्यादिक પુરુષના સંવન્ધે કરીને સ્ત્રીને હેત જેવું પુરુષમાં થાયછે ને તેનું મન પુરુષમાં સમગ્રપણે खेंचाइ જાયછે તેવું સ્ત્રીને સ્ત્રીમાં નથી થતું, માટે જેથકી જગતનો પ્રવાહ છે ને જે જીવને સંસૃતિ ને બંધનની કરનારી છે એવી જે ભગવાનની માયા તેજ હેતરૂપે છે. પછી એમ વિચાર થયો જે ‘શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ જે પંચ વિષય છે તે વીજે ઠેકાણેથી મિથ્યા કરીને એક ભગવાનમાંજ આત્યંતિક સુખ જાણીને જોડ્યા હોય તેતો ઠીક છે તે માયા નથી’ પછી વઢી તેમાંપણ વિચાર થયો જે એપણ ઠીક નહિ, કાંજે ભગવાનના રૂપ કરતાં અધિક રૂપ, અધિક સ્પર્શ, અધિક રસ, અધિક ગંધ, અધિક શબ્દ તે વીજાનેવિપે જણાય તો ભગવાનને મુકીને તેનેવિપે હેત થઈ જાય, જેમ સોઠ હજાર ને એકસો જે શ્રીકૃષ્ણભગવાનની સ્ત્રીયો હતી તે જન્માંતરે અપ્સરાઓ હતી તેમણે બ્રહ્મા પાસે વર માગ્યો જે ‘હે મહારાજ ! અમે દેવ દૈત્ય અને મનુષ્ય એ સર્વેનો સ્પર્શ કર્યોછે પણ જે નારાયણ પુરુષ છે તેનો પતિભાવે સ્પર્શ નથી કર્યો માટે એવી કૃપા કરો જે એ અમારા પતિ થાય’ પછી બ્રહ્માએ કહ્યું જે ‘તમે તપ કરો તમારા પતિ નારાયણ થશે’ ત્યારે તેમણે ઘનું તપ કર્યું, પછી તેમની ઉપર અઘ્રાવક્ર ઋષિ તથા નારદમુનિ તેપણ પ્રસન્ન થયા ને વર આપ્યો જે ‘તમારા પતિ નારાયણ થશે’ એવી રીતે જન્માંતરે

ઘણુંક તપ કરીને શ્રીકૃષ્ણભગવાનને પામી હતી પણ જો ભગવાન કરતાં સાંત્રનેવિપે અધિક રૂપ દીઠું તો તેમાં મોહ પામી, માટે જેની એક મતિ રહેતી ન હોય તેને પંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયના સુખ સંબન્ધે કરીને ભગવાનમાં પ્રીતિ કરવી તે ઠીક નહિ અને જેની મતિ એકની એક નિસ્તર્કપણે રહ્યા કરે તેનેતો ઠીક છે. અને જેને બુદ્ધિ હોય તેને ભગવાનમાં હેત કેમ કરવું તો, જે ચોવિશ તત્ત્વ છે તેયકી પોતાના જીવને પૃથક્ જાણવો ને તે જીવનેવિપે યુતીને રહી જે પંચ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિયો તેને ડસાડી નાચીને ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ વિના જિવ-સત્તાપણે રહ્યાથકા નિર્ગુણપણે કરીને જેટલું ભગવાનમાં હેત થાય તેટલું કરવું. તે નિર્ગુણપણું તે શું ? જે દશ ઇન્દ્રિયો તે રજોગુણની સંપત્તિ છે અને અંતઃકરણ ને દેવતા તે સત્ત્વગુણની સંપત્તિ છે અને પંચ ભૂત ને પંચ વિષય તે તમોગુણની સંપત્તિ છે તે એ ત્રણ ગુણની સંપત્તિયો ને ત્રણ ગુણ તેને પૃથક્ માનીને કેવલ જીવ સત્તાપણે કરીને રહે તેને નિર્ગુણ કહીએ. એવો નિર્ગુણ થઈને ભગવાનમાં હેત કરવું, તે કહ્યુંછે જે “નૈર્ગુણ્યસ્થા રમન્તે સ્વ ગુણાનુકથને હરેઃ” તથા “પરિનિષ્ઠિતોઽપિ નૈર્ગુણ્યે ઉત્તમશ્લોકલીલયા । ગૃહીતચેતા રાજર્પે આરુઘાનં યદધીતવાન્ ॥” અને એવી રીતના જે જ્ઞાની છે તે ક્ષેત્ર ને ક્ષેત્રજ્ઞના રૂપને જાણીને પોતે ક્ષેત્રજ્ઞરૂપે થઈને ભગવાનમાં પ્રીતિ કરેછે, તે ક્ષેત્ર તે શું તો સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ દેહ તથા જાગ્રત્, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા એ સર્વે ક્ષેત્ર છે તે ક્ષેત્રને પોતાના આત્માથી પૃથક્ જાણેછે જે ‘એ મારેવિપે કોઈ દિવસ હોય નહિ હુંતો એનો જાણનારો છું ને અતિશુદ્ધ છું અરૂપ

૧ અર્થ - ગુણાતીત બ્રહ્મભાવાપન્ન સાત્મસ્વરૂપમા રહેલા મુનિયો પણ ભગવાનના ગુણાનુવાદમા રમેછે । ૨ પંચાઘાના ૨ વચનામૃતની ટીપણીમાં અર્થ કયો છે ।

હું અલિંગ હું ચેતન હું અને એ ક્ષેત્રતો અતિ મલિન છે જડ છે નાશ-
વંત છે' એમ દૃઢપણે સમજીને ને એ સર્વથી વૈરાગ્યને પામીને સ્વધર્મે
સહિત જે ભગવાનને વિષે ભક્તિ કરવી તેને એકાંતિકી ભક્તિ કહીએ અને
એને જ્ઞાની કહીએ. અને એ જે જ્ઞાની તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, તે ભગવાને કહ્યું
છે જે “તે પાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એક ભક્તિર્વિશિષ્ટયતે । પ્રિયો હિ
જ્ઞાનિનોઽત્યર્થમહં સત્ત્વ મમ પ્રિયઃ ॥ ઉદારાઃ સર્વ એવૈતે જ્ઞાની
ત્વાત્મૈવ મે મતમ્ ॥” એમ સમજીને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ વિષય એ સર્વ-
નાં જે મૂલ્ય તે જીવમાંથી ઉચેડી નાસીને ભગવાનને વિષે હેત કરવું એ જ
ઠીક છે. અને જ્યાં સુધી એનાં મૂલ્ય ઉચાડી નાખ્યાં ન હોય ત્યાં સુધી
એ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણે કરીને ભગવાનનાં દર્શન સ્પર્શનાદિક રૂપ જે કામ
તે લેવું પણ એને પોતાના હેતુ ન માનવા; વૈરી માનવા અને એનો ગુણ ન
લેવો જે ‘એ ભગવાનની ભક્તિને વિષે ઉપકાર કરે છે’ કેમ જે નેત્રે કરીને
ભગવાનનાં દર્શન થાય છે, શ્રવણે કરીને ભગવાનની કથા સંભળા-
ય છે, ત્વચાએ કરીને ભગવાનનો સ્પર્શ થાય છે, નાસિકાએ કરીને ભગ-
વાનની માળા ને તુલસીનો સુગંધ લેવાય છે, મુલે કરીને ભગવાનનાં
કથા કીર્તન કહેવાય છે તથા જિહ્વાએ કરીને ભગવાનની પ્રસાદિનો રસ
લેવાય છે इत्याદિક ભગવાનની ભક્તિને વિષે ઉપયોગી છે એમ સમજીને

૧ અર્થ - આર્તાદિ ચાર પ્રકારના ભક્તોને મધ્યે જ્ઞાની ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે, કેમકે તે મારે-
વિષે જ સર્વથા જોડાઈ છે અને એક મારે વિષે જ ભક્તિવાળો છે, ક્ષીણા ગ્રણ તેવા નથી,
બધી જ્ઞાનિને દટલો બધો હું પ્રિય છું કે સર્વે સર્વશક્તિ એવો પણ હું તે મારાથી વધી
શકતું નથી કે આટલો જ હું જ્ઞાનિને પ્રિય છું, કેમકે પ્રિયત્વનો માપ નથી, તેમજ મને
જ્ઞાની દટલો બધો પ્રિય છે કે તે મારાથી વધી શકતું નથી કે આટલો જ પ્રિય છે ॥
આર્તાદિ ગ્રણ પ્રકારના ભક્તો ઉદાર (મોટા) છે. જ્ઞાની તો મારો આત્મા જ છે દટલો
જ્ઞાતમત્ પ્રિય છે એમ હું માનું છું ।

એનો ગુણ ન લેવો ને એનો વિશ્વાસ ન કરવો એનેતો વૈરીજ જાણવાં, કાંજે
 શું જાણીએ એ ભગવાનનાં દર્શન સ્પર્શનાદિકે કરીને સુખ માનતા થકા
 સ્ત્રીયાદિકના દર્શન સ્પર્શનાદિકે કરીનેજ સુખ મનાવી દે તો મુંડું
 થાય, માટે એ પંચ इंद्रियોરૂપ શત્રુને કેદમાં રાखीને ભગવાનની ભક્તિ-
 રૂપ કામ લેવું, જેમ કોઈ રાજાએ પોતાના શત્રુને પકડ્યો હોય તેને વેડિમાં
 બાંધી રાखીને કામ કરાવે પણ છુટો મેલે નહિ ને વિશ્વાસપણ કરે નહિ
 અને જો તેને છુટો મેલે ને વિશ્વાસ કરે તો તે રાજાને તે વૈરી નિશ્ચય મારે,
 તેમ જો इंद्रियોરૂપ વૈરીનો વિશ્વાસ કરે ને છુટા મુકે ને કેદમાં ન રાखે
 તો એને નિશ્ચય ભગવાનના માર્ગથકી પાડી નાखેછે માટે એનો વિશ્વાસ
 ન કરવો. અને વહી જેમ इंग्रेज કોઈક ગુનેગારને પકડેછે ત્યારે તેને
 પાંજરામાં ડમો રાखીને પુછેછે પણ છુટો મુકતો નથી ને તેનો વિશ્વાસ
 કરતો નથી, તેમ એ इंद्रियो અંતઃકરણને પંચ વર્તમાનના નિયમરૂપ
 જે પાંજરું તથા વેડિ તેમાં રાखીને ભગવાનની ભક્તિ કરાવવી પણ
 એનેવિપે ગુણ ન લેવો; શત્રુભાવજ રાखવો અને જો એમને ભક્તિમાં
 ઉપયોગી માનીને હેતુ માને ને એનો ગુણ લેં તો ભગવાનના દર્શન
 સ્પર્શનાદિકનેવિપે સુખ મનાવતે થકે જો સ્ત્રીયાદિકનેવિપે કાંઈક
 સુખ મનાવી દે તો એનું કર્યું કરાવ્યું સર્વે વ્યર્થ થઈ જાય, જેમ જ્ઞાણો
 દારુનો ઢગલો હોય ને તેમાં એક અગ્નિનો તળાવો પડ્યો હોય તો તે દારુ
 સર્વે ભસ્ય થઈ જાયછે, તેમ એનું કાંઈ ઠેકાણું રહેતું નથી માટે કેવળ
 આત્મારૂપ થયે થકે જે ભગવાનનેવિપે હેતુ થાય તે ઠીક છે એમ અમારો
 સિદ્ધાંત છે અને એવી રીતે જે ભગવાનમાં હેતુ કરેછે તે અમને ગમેછે.
 અને એમણ વાચાર કરવો જે 'ભગવાનમાં જેવું રૂપ છે તેવું વીજે નથી
 અને જેવો ભગવાનનો સ્પર્શ છે તેવો વીજે નથી અને જેવો ભગવાનમાં

સુગંધ છે તેવો વીજે નથી અને ભગવાનના શ્રવણમાં જેવું સુખ છે તેવું વીજે નથી અને જેવો ભગવાનમાં રસ છે તેવો વીજે નથી,' એમ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને લોભ દેસાહીને વીજા વિષયથી પાછાં વાઢવાં એવળ સમજણ ઠીક છે.

ત્યારે સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામિએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે 'હે મહારાજ ! આ જે સર્વે વિચાર તે કયા સ્થાનકે રહીને કરવો ?' ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, પોતાના હૃદયનેવિષે એમ વિચાર કરે જે 'સ્થૂલદેહ સૂક્ષ્મદેહ કારણદેહ એ હું નહિ અને જાગ્રત્ સ્વપ્ન સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા હું નહિ અને પંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોને પંચ કર્મ ઇન્દ્રિયોને ચાર અંતઃકરણ ને એમના દેવતા એ સર્વે હું નહિ હુંતો એ સર્વેથી પૃથક્ હું ચૈતન્ય હું ને ભગવાનનો ભક્ત છું' અને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ કાંઈક ચાઢા કરે તો એને કહેવું જે 'કેમ તારે તે એક ભગવાનનુંજ રૂપ જોવુંછે કે વીજાનુંપણ જોવુંછે ? ને કેવલ ભગવાનનો શબ્દ સાંભલવોછે તથા ગંધ લેવોછે કે વીજાનોપણ શબ્દ સાંભલવોછે ? ને ગંધ લેવોછે ? અને જો ભગવાન વિના વીજા વિ-પયમાં તું જઈશ તો તારે મારે શું છે માઈ ? તું કોણ ? ને હું કોણ ? તારે મારે લેવું દેવું નથી તમે કરશો તે તમે ભોગવશો' એમ ઇન્દ્રિયો અંતઃકર-ણને કહીને પછી ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી જે 'હે મહારાજ ! હે સ્વામિ-ન્ ! હે ભક્તવત્સલ ! હે દયાનિધે ! આ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો વાંક છે ને હુંતો એથી નાંહો હું ને એ તો મારા શત્રુ છે માટે એથી મારી રક્ષા કરજ્યો' એમ નિરંતર પ્રાર્થના કર્યા કરવી ને પોતાને ક્ષેત્રજ્ઞ ચૈતન્યરૂપ માનીને ભગવાનનેવિષે હેતુ-ભક્તિ કરવી । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૩॥૧૨૯॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ફાગળ વદી ૩ ત્રિજને દિવસ શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીપંચાલ્લામધ્યે ક્ષીણાભાઈના દરવારમાં ઓટા ઉપર ઢોલિયો ઢાઢ-

વીને વિરાજમાન હતા અને ધોલો ફંટો મસ્તક ઉપર વાંધ્યો હતો તથા ધોલો રેસ પહેર્યો હતો તથા ફીળી ધોલી પછેડી ઓઢી હતી ને હસ્ત-કમલનેવિપે તુલસીની માલા ફેરવતા હતા અને પોતાના મુસારવિંદની આગળ પરમહંસની સમા તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે સર્વે પરમહંસ પરસ્પર પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, ત્યારે મુનિયાવે બ્રહ્માનંદસ્વામિને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “પ્રથમતો ભગવાનનો નિશ્ચય હોય ને ભજન સ્મરણ કરતો હોય અને પછી ભગવાનનાં મનુષ્ય ચરિત્ર દેખીને તે નિશ્ચયમાં સંશય થઈ જાયછે તેનું શું કારણ છે ?” પછી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર બ્રહ્માનંદસ્વામી કરવા લાગ્યા પણ થયો નહિ, ત્યારે શ્રીજિમહારાજ જ્ઞાફીવાર સુધી વિચારી રહ્યા ને પછી ચોલ્યા જે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે કરીએ છીએ જે, ‘વેદ, પુરાણ, મહાભારત, સ્મૃતિયો ઇત્યાદિક જે શાસ્ત્ર તેનેવિપે ભગવાનનું સનાતન અનાદિ દિવ્ય એવું જે મૂલરૂપ પોતાના અક્ષરધામમાં રહ્યું છે, તે કહ્યું છે જે ભગવાન્ કેવા છે તો આ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયે કરીને દીઠામાં આવેછે જે ચર્ત્તિકૃત્તિ રૂપ તે જેવું તેમનું રૂપ નથી અને શ્રવણે કરીને સાંભળ્યામાં આવેછે જે કાંઈ શબ્દમાત્ર; તે જેવો એ ભગવાનનો શબ્દ નથી અને ત્વચાએ કરીને સ્પર્શમાં આવેછે જે સ્પર્શ; તે જેવો એનો સ્પર્શ નથી અને નાસિકાએ કરીને સુંઘ્યામાં આવેછે જે સુંઘ; તે જેવો એનો સુંઘ નથી અને જિહ્વાએ કરીને વર્ણન કર્યામાં આવે એવાપણ એ ભગવાન્ નથી અને મનના સંકલ્પમાં આવે એવા

૧ જે નિશ્ચયમાં સંશય થાયછે તે નિશ્ચય અપક્ક છે-ટટ નથી, એમ જાણ્યું, ભગવાનનું દિવ્ય અને માનુષ એ બે રૂપ છે તેના સમ્યક્ એકત્વજ્ઞાનથી તે સંશય નિવૃત્ત થાયછે ।

નથી તથા ચિત્તના ચિંતવનમાં આવે એવા નથી તથા બુદ્ધિના નિશ્ચયમાં આવે એવા નથી તથા અહંકારે કહીને અહંપણું ધરાયે એવા નથી જે 'એ ભગવાનનો હું હું ને એ મારા છે' એવી રીતે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને અગોચર એ ભગવાન રહ્યા છે. અને એ ભગવાનનું જેવું રૂપ છે તેવું આ બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્માદિક સંવર્પ્યત કોઈનું રૂપ નથી જે જેની એને ઉપમા દઈએ તથા એનો જેવો શબ્દ છે તેવો વીજો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો શબ્દ નથી જે જેની એને ઉપમા દઈએ અને એ ભગવાનનો જેવો સુગંધ છે તેવો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો સુગંધ નથી જે જેની એને ઉપમા દઈએ તથા એ ભગવાનનો જેવો સ્પર્શ છે તેવો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો સ્પર્શ નથી જે જેની એને ઉપમા દઈએ તથા એ ભગવાનમાં જેવો રસ છે તેવો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો રસ નથી જે જેની એને ઉપમા દઈએ, અને એ ભગવાનનું જેવું ધામ છે તેવું સ્થાનક આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ નથી જે જેની એને ઉપમા દઈએ તે સપ્તદ્વીપ ને નવ રાંડમાં જેજે સ્થાનક છે તથા મેરુ ઉપર ઘણી શોભાએ યુક્ત બ્રહ્માદિકનાં સ્થાનક છે તથા લોકાલોકાચરુને વિષે ઘણાં સ્થાનક છે તથા ઇંદ્ર, વરુણ, કુબેર, શિવ, બ્રહ્મા એનાં જે સ્થાનક છે તથા વિજાંપણ ઘણાં સ્થાનક છે એ સર્વે માંહિલું એવું એકે સ્થાનક નથી જે જેની ભગવાનના ધામને ઉપમા થાય, અને એ ભગવાનના ધામને વિષે રહ્યા જે ભગવાનના ભક્ત તેને જેવું સુખ છે તેવું આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ સુખ છે નહિ જેની એને ઉપમા દઈએ, અને એ ભગવાનનો જેવો આકાર છે તેવો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો આકાર નથી જેની એને ઉપમા દઈએ, કેમજે આ બ્રહ્માંડમાં જેટલા પુરુષપ્રકૃતિયકી ઉત્પન્ન થયા જે આકાર તે સર્વે માયિક છે અને ભગવાન છે તે દિવ્ય છે ને

અમાયિક છે માટે એ વેયનેવિપે અતિશય વિલક્ષણપણું છે તે સારુ
 એને ને એને સાદૃશ્યપણું કેમ થાય? જેમ મનુષ્યને કહીએ જે 'આ
 માણસ મેંસ જેવો છે સર્પ જેવો છે ચરકલા જેવો છે ગધેડા જેવો
 છે કુતરા જેવો છે કાગડા જેવો છે હાથી જેવો છે' એવી ઉપમા
 મનુષ્યને સંભવે નહિ, કેમજે મનુષ્યથી એ વીજા જે સર્વે તે વિજા-
 તીય છે અને મનુષ્ય મનુષ્યમાંપણ અતિશય સાદૃશ્યપણું નથી જેની
 ઉપમા એમ દર્શાવે જે 'આ તે આ જેવોજ છે,' અને જો તે તે જેવોજ
 હોય તો તેની ઓઢાણ કેમ થાય? માટે મનુષ્ય મનુષ્ય સજાતિ
 છે તેનેવિપે પણ સાદૃશ્યપણું અત્યંત છે નહિ, જુવોને આ ભગો મુઠ્ઠો
 વે સરસા કહેવાય છે પણ જ્ઞાજ્ઞા દિવસ મેગા રહીએ તો ઓઢાણ
 જાય જે 'આ ભગો છે ને આ મુઠ્ઠો છે' માટે જો વિલક્ષણતા ન હોય
 તો ઓઢાણ કેમ? માટે મનુષ્ય મનુષ્યમાંપણ અતિ સાદૃશ્યપણું નથી
 તો માયિક અમાયિકનેવિપે સાદૃશ્યપણું કેમ આવે? જેની ઉપમા
 ભગવાનને દર્શાવે તથા ભગવાનના ધામને દર્શાવે, કાંજે 'એ ભગવાન' છે
 તે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને અગોચર છે' એમ સર્વ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે એ ભગ-
 વાન જ્યારે જીવને પોતાનું દર્શન દેવાને ન હચ્છે ત્યારે તો આવી રીતે દિ-
 વ્યરૂપ અગોચર થકા પોતાના અક્ષર ધામનેવિપે રહ્યા છે અને એ ભગવાન
 મહારાજાધિરાજ છે ને દિવ્યરૂપ એવી જે અસંખ્ય સમૃદ્ધિ તથા અસંખ્ય
 પાર્પદ તેણે યુક્ત છે ને અનંતકોટિ ગ્રહાંડના પતિ છે, જેમ આ લોકમાં
 કોઈક મોટો ચક્રવર્તી રાજા હોય તેનું સૂર્યના ઉદય અસ્ત સુધી રાજ્ય
 હોય અને તેજ રાજા પોતાના તપને વળે કરીને દેવતાના જેવા ઐશ્વર્યને
 પામ્યો હોય ને સ્વર્ગ મૃત્યુ અને પાતાલ એ ત્રિલોકીના રાજ્યને કરતો
 હોય, જેમ અર્જુન હતા તે એને દેહે કરીને સ્વર્ગનેવિપે ઇન્દ્રાસનને ઉપર

કેટલાક વર્ષસુધી રહ્યા તથા નહુપ રાજાપણ હંદ્ર થયો હતો, એવો જે પ્રતાપી ચક્રવર્તી રાજા તેને ઘેર જેટલાં ગામ છે તેની ગણતી થાય નહિ એતો અસંખ્ય છે તથા ગામ ગામના જે પટેલ તેનીપણ ગણતી થાય નહિ અને તે ગામ ગામના અસંખ્ય પટેલ તે એના દરવારમાં અરજ કરવા આવતા હોય અને તે રાજાના ધન, માલ, ભોગ, સ્થાનક, સમૃદ્ધિ તેપણ ગણતીમાં આવે નહિ, તેમ એ ભગવાન્ અસંખ્ય કોટિ જે બ્રહ્માંડરૂપ ગામ તેના રાજાધિરાજ છે અને એ બ્રહ્માંડરૂપ જે ગામ તેના મુખ્ય પટેલ તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ છે, જેમ એક ગામમાં એક પટેલ મોટો હોય તેને તે ગામની સર્વે પ્રજા તે આ વિને નમે ને આજ્ઞામાં રહે ને તે પટેલ રાજાને નમે, તેમ બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડ પ્રત્યે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ છે તે મોટેરા છે ને ઘીજા જે બ્રહ્માંડમાં દેવ, દૈત્ય, મનુષ્ય, ક્ષપિ, પ્રજાપતિ તે એને ભજે છે ને આજ્ઞામાં રહે છે ને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ તે ભગવાન્ પુરુષોત્તમને ભજે છે ને આજ્ઞામાં વર્તે છે તે એ બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડના જે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ તે ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે જે 'હિ મહારાજ ! કૃપા કરીને તમે અમારા બ્રહ્માંડમાં પધારો' જેમ કોઈ ગામનો પટેલ હોય તે ચક્રવર્તી રાજા આગળ જઈને પ્રાર્થના કરે જે 'હિ મહારાજ ! હું ગરીબ છું તે તમે મારે ઘેર પધારો મારાથી જેવી તમારી ચાકરી થતી આવશે તેવી કરીશ' તેમ બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવ તે એ ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે જે 'હિ મહારાજ ! તમે અમને દયા કરીને દર્શન દ્યો ને અમારા બ્રહ્માંડમાં પધારો' ત્યારે એ જે ભગવાન્ તે બ્રહ્માંડમાં દેહનું ધારણ કરે છે, તે જ્યાં જેવું કાર્ય ત્યાં તેના દેહનું ધારણ કરે છે ને તેવી રીતે જ વર્તે છે. જો દેવમાં દેહ ધારણ કરે છે તો દેવના જેવી જ ચેષ્ટા કરે છે તથા પશુના દેહનું ધારણ કરે છે ત્યારે તે પશુની પેઠે જ વર્તે છે, જેમ વરાહરૂપ ભગવાને ધાર્યું ત્યારે સુંવીને પૃથ્વીને ચોક્કી કાઢી તથા હયગ્રીવરૂપે થયા ત્યારે

ઘોડાની પેટે કુંફાડા મારવા માંડ્યા તથા મત્સ્ય કચ્છાદિક જલજંતુનો
 દેહ ધારણ કર્યો ત્યારે જલમાં જ ફર્યા પળ પૃથ્વીમાં ન ફર્યા તથા નૃસિં-
 હરૂપે થયા ત્યારે સિંહની પેટે જ વર્ત્યા પળ મનુષ્યના જેવી ચેષ્ટા ન કરી
 અને એ ભગવાન્ મનુષ્યના દેહને ધારણ કરેછે ત્યારે મનુષ્યના જેવી જ
 ક્રિયા કરેછે તે જ્યારે સત્યયુગ હોય ત્યારે મનુષ્યને લાખ વર્ષની આવ-
 રદા હોય ત્યારે એ ભગવાન્ પળ લાખ વર્ષ જ દેહ રાખે અને તે સત્યયુ-
 ગનાં માણસ મનોવાંછિત ભોગને ભોગવે ત્યારે ભગવાન્ પળ તેમજ ભોગને
 ભોગવે પળ અધિકપણે ન વર્તે અને ત્રેતાયુગમાં દેહ ધારણ કરે ત્યારે
 માણસને દશ હજાર વર્ષની આવરદા હોય ત્યારે ભગવાન્ પળ તેટલા જ
 વર્ષ દેહ રાખે અને દ્વાપરયુગમાં હજાર વર્ષની આવરદા હોય ને દશ હજાર
 હાથીનું વલ માણસમાં હોયછે ત્યારે ભગવાનનું પળ એટલું વલ ને એટલી
 આવરદા હોયછે અને કલ્પિમાં દેહ ધારણ કરે ત્યારે કલ્પિ પ્રમાણે આ-
 યુષ્ય ને વલ તેનું ભગવાન્ ધારણ કરેછે. અને જેમ વાલક ગર્ભમાં આવે
 ને તે ગર્ભ વૃદ્ધિને પામે પછી જન્મેછે ને વાલક, યૌવન, વૃદ્ધ અવસ્થા
 થાયછે ને મૃત્યુને પામેછે, તેમજ ભગવાનપણ એવી જ મનુષ્યની ચેષ્ટા કરે
 છે. અને જેમ મનુષ્યમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, સ્વાદ, માન, સ્નેહ, મદ, મ-
 ત્સર, ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, રાગ, મોહ, સુખ, દુઃખ, ભય, નિર્ભય, શૂરતા, કાયર-
 તા, ભૂસ, તરશ, આશા, વૃણા, નિદ્રા, પક્ષપાત, પારકું, પોતાનું, ત્યાગ,
 વૈરાગ્ય इत्यादિક સ્વભાવ છે, તેમ તેવા જ એ સર્વે સ્વભાવ મનુષ્યદેહને
 ભગવાન્ ધારે ત્યારે તેમાં જણાયછે, તે એ મનુષ્ય સ્વરૂપ પળ ભગવાનનું
 સર્વ શાસ્ત્રમાં વર્ણન કર્યુંછે અને મૂલ જે દિવ્યરૂપ છે તેનું પળ વર્ણન કર્યું
 છે તે એ વેય રૂપનું જેણે યથાર્થ શ્રવણ મનન કરીને દૃઢ નિશ્ચય કર્યો
 હોય તેનેતો કોઈ રીતે સંશય થાય નહિ અને જેને આવી રીતની સમ-

જ્ઞાનમાં કમર હોય તેને ભગવાનમાં સંશય થાયછે અને એજ દિવ્ય-
રૂપ એવા ભગવાન્ મનુષ્યના દેહનું ધારણ કરેછે ત્યારે મનુષ્યના
જેવા સ્વભાવે યુક્ત વર્તતા હોય પણ જે બુદ્ધિવાન્ હોય તેને એમ
જણાયે છે કે 'આમાં કામ છે તે વીજા મનુષ્યના જેવો નથી તથા
ક્રોધ, લોભ, સ્વાદ, માન इत्यादિક મનુષ્યના સ્વભાવ તે એ ભગવા-
નમાં છે પણ વીજા માણસ જેવાતો નથી' આમાં કાંઈક દિવ્યભાવ છે
તે બુદ્ધિવાનના જાણ્યામાં આવેછે તેણે કરીને ભગવાનપણાનો નિશ્ચય
કરેછે, જેમ શંકરાચાર્યે શંગાર રસની વાર્તા જાણ્યાને અર્થે રાજાના દે-
હમાં પ્રવેશ કર્યો હતો ત્યારે તે રાજાના જેવાજ સર્વે શંગારાદિક ભાવ ને
દેહની ચેષ્ટા તે હતી પણ તે રાજાની રાણી બુદ્ધિવાળી હતી તેણે એમ
જાણ્યું કે 'મારા ધર્મીમાં આવો ચમત્કાર નહોતો માટે આ દેહને વિષે
કોઈક વીજે જીવે પ્રવેશ કર્યો છે' તેમ મનુષ્યરૂપ એવા જે તે ભગવાન્
તેને વિષે દિવ્યભાવ જણાયે તેણે કરીને ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થાય-
છે. ત્યારે તમે કહેશો કે 'કાંઈક દિવ્યભાવ જાણ્યામાં આવ્યો તેણે-
કરીને મનુષ્યને ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થયો ત્યારે ઘણો દિવ્યભાવ
જણાવે તોતો બહુ માણસને નિશ્ચય થાય' તો એનુંતો એમ છે કે-આ સૂર્ય છે
તેને સર્વ શાસ્ત્રમાં કહાય છે કે 'એ નારાયણ છે' ને તે એ સૂર્ય સર્વ મનુષ્યને
દૃષ્ટિગોચર પણ છે ને નિત્ય એનું દર્શન મનુષ્યમાત્ર કરેછે તો પણ એને
દર્શને કરીને મનુષ્યને પોતાના કલ્યાણનો નિશ્ચય નથી થતો કે 'મારું
કલ્યાણ થયું' અને મનુષ્યપણે રહ્યા જે રામકૃષ્ણાદિક અવતાર તથા ના-
રદ શુકાદિક સંત તેનાં દર્શન કરીને મનુષ્યને એમ નિશ્ચય થાય છે કે
'મારું કલ્યાણ નિશ્ચય થયું ને હું કૃતાર્થ થયો છું' અને તે ભગવાન્ ને સંત

૧ આ આલ્યાન શકર દિગ્વિજયમા છે ।

તેમાંતો કાંઈ પ્રકાશ છે નહિ દીવો કરીએ ત્યારે તેનાં દર્શન થાય છે તોપણ એવો કલ્યાણનો નિશ્ચય થાય છે. તથા અગ્નિ છે તેપણ સાક્ષાત્ ભગવાન્ છે, કાંજે ભગવાને કહ્યું છે “અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ । પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્ ॥” એવો જે અગ્નિ તેનાંપણ સર્વને દર્શન છે પણ મનુષ્યને કલ્યાણનો નિશ્ચય થતો નથી. અને ભગવાનને ને સંતને દર્શને કરીને થાય છે તેનું શું કારણ છે જે ‘મનુષ્યને ને સૂર્ય અગ્નિને વિજાતિપણું છે’ માટે એને દર્શને કરીને કલ્યાણનો નિશ્ચય નથી થતો, કાંજે એ અગ્નિનો સ્પર્શ કરે તો વઢી મરે. તથા સૂર્ય છે તેને કુંતાજીએ દુર્વાસાના આપેલા મંત્રે કરીને તેજ્યા ત્યારે તે સૂર્ય કુંતાજી પાસે આવ્યા તે મનુષ્યરૂપે જેવાં કુંતાજી હતાં તેવાજ સૂર્ય થઈને આવ્યા ત્યારે તેનાં અંગ સંગનું સુખ આવ્યું ને કર્ણરૂપ ગર્ભ રહ્યો પણ જેવા સૂર્ય પ્રકાશવાન્ છે તેવા પ્રકાશે સહિત આવ્યા હોત તો કુંતાજી વઢી મરત ને સ્પર્શનું સુખપણ ન આવત. તથા સત્રાજિત યાદવ પાસે સૂર્ય આવતા તેપણ માણસ જેવા થઈને આવતા. અને જ્યારે એ સૂર્ય કુંતાજી પાસે તથા સત્રાજિત પાસે આવ્યા ત્યારે શું આકાશમાં નહોતા ? આકાશમાં પણ હતા ને ધીજેરૂપે એના એજ સૂર્ય કુંતાજી ને સત્રાજિત પાસે આવ્યા. અને જેવો સૂર્યનો પ્રકાશ છે તે સર્વે એમાં છે સૂરો પણ તેનો સંકોચ કરીને માણસ જેવા થઈને આવ્યા છે, તેમ એ જે ભગવાન્ છે તે પોતે પોતાના દિવ્ય-ભાવ સહિતજ જીવને જો દર્શન આપે તો મનુષ્યને ઠીક ન પડે અને એમ જાણે જે ‘આ તે શું ભૂત હશે કે શું હશે ?’ માટે એ ભગવાન્ પોતાના ऐश्वर्यનો સંકોચ કરીને મનુષ્ય જેવાજ થઈને દર્શન આપે છે અને પોતે

૧ અર્થ.-હું વૈશ્વાનર (જાઠરાગ્નિ) રૂપે થઈને સર્વ પ્રાણિઓના દેહમાં પ્રવેશ કરીને પ્રાણિઓએ જમેલા ચાર પ્રકારના (મધ્ય મોચ્ય લેહ્ય ચૂષ્ય) અન્નને પ્રાણાપાનવૃત્તિના મેદે સમાયુક્ત થઈને પચાવું છું ।

પોતાના ધામમાંપણ વિરાજમાન છે ત્યારે તે મનુષ્યને દર્શનમાં સ્પર્શમાં તથા નવ પ્રકારની ભક્તિ કર્યામાં આવેછે અને જો ભગવાન્ મનુષ્ય જેવા ન થાય ને દિવ્યભાવે વર્તે તો મનુષ્યને પોતામાં હેત થાય નહિ ને સુવાણ ન પડે, શામાટે તો મનુષ્ય મનુષ્યનેવિપે હેત થાયછે ને સુવાણ થાયછે પણ પશુને ને મનુષ્યને હેત સુવાણ્ય થતી નથી અને પશુ પશુને પરસ્પર હેત ને સુવાણ્ય થાયછે, કેમજે સજાતિ સજાતિમાં હેત થાય પણ વિજાતિમાં થાય નહિ, તેમ ભગવાન્ પોતાના દિવ્ય-ભાવનો સંકોચ કરીને પોતાના ભક્તને પોતામાં હેત થાય તે સારુ માણસ જેવાજ ભગવાન્ થાયછે પણ દિવ્યભાવ જણાવતા નથી અને દિવ્યભાવ જણાવે તો વિજાતિપણું થાય માટે ભક્તને પોતામાં હેત ને સુવાણ્ય થાય નહિ. તે સારુ મનુષ્યરૂપે એ ભગવાન્ થાયછે ત્યારે પોતાનો દિવ્યભાવ છે તેને છુપાવી રાખવો તે ઉપરજ પોતાની દૃષ્ટિ રહેછે અને છુપાવતે છુપાવતે કદાચિત્ પોતે કોઈક કાર્યમાં ઉતાવળા થઈ જાયછે ત્યારે દિવ્યભાવ જણાઈ આવેછે અને ક્યારેક પોતે પોતાની ઇચ્છાએ કરીનેપણ પોતાના કોઈ ભક્તને જણાવેછે, જેમ શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ ભીષ્મને મારવાને ઉતાવળા થયા ત્યારે મનુષ્યભાવ ભૂલી ગયા ને પોતામાં દિવ્યભાવ આવ્યો તેણે કરીને પોતાના મારને પૃથ્વી સહન કરવા સમર્થ ન થઈ તથા અર્જુનને દિવ્યભાવ દેખાડ્યો તે પોતાની ઇચ્છાએ દેખાડ્યો પણ તે દિવ્યભાવે કરીને અર્જુનને સુખ ન થયું ને વહુ વ્યાકુલ થઈ ગયા પછી શ્રીકૃષ્ણભગવાને પોતાનું મનુષ્યપણે દર્શન અર્જુનને આપ્યું ત્યારે અર્જુનને સુખ થયું, ત્યારે કહ્યું જે “દૃષ્ટ્વેદં”

૧ આ અર્થ માગવતમા “ધૃતરથચરણોઽમ્યયાચ્છલદ્વ” આ શ્લોકમાં કહ્યો છે ।

૨ વિશ્વરૂપ । ૩ અર્થ—હે જનાર્દન ! અતિસૌમ્ય આ તમારા મનુષ્યરૂપનાં દર્શન કરીને હંમેશાજ હું સચેત (પ્રમદ્ભવિત) થયો અને પ્રકૃતિ (સ્વભાવ) ને પામ્યો છું ।

માનુપં રૂપં તવ સૌમ્યં જનાર્દન । ઇદાનીમસિ સંવૃત્તઃ સ-
 ચેતાઃ પ્રકૃતિં ગતઃ॥” માટે મનુષ્યપણે કરીને ભગવાન્ વર્તે તોજ
 જીવને સાનુકૂળ પડે નહિતો ન પડે, તે સારુ એ ભગવાન્ મનુષ્યપ-
 ãણે વર્તેછે ત્યારે જે આવી રીતે નથી સમજતો તેને મનુષ્યભાવ દેહીને
 અવલું પડેછે અને જો એ ભગવાન્ દિવ્યભાવેજ વર્તે તો મન વાળીને
 અગોચર હોય તે જીવના જાણ્યામાં આવે નહિ, માટે એ વે પ્રકારે
 ભગવાનને શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે, તેવીરીતે જેણે યથાર્થ જાણ્યા હોય તેને
 સંશય ન થાય અને જો એમ ન સમજે તો સંશય જરૂર થાય. અને જે એમ
 કહેછે જે ‘મैं ભગવાનને જાણ્યા છે ને મને નિશ્ચય છે’ ને જો તે આ વાતને
 સમજ્યો નથી તો તેનો નિશ્ચય કાઢો છે, જેમ કોઈક પુરુષ શ્લોક
 શિખ્યો હોય તથા કીર્તન શિખ્યો હોય ને તેને પુછીએ જે ‘તને આ
 શ્લોક તથા કીર્તન આવડ્યો?’ ત્યારે કહે જે આવડ્યો, ને કંઠથી મુઝ
 પાઠે કહી દેસાડે પણ પછી થોડાક દિવસ થાય ત્યારે તે શ્લોક
 કીર્તનને ધુલી જાય, ત્યારે એ તે શું જે એને જ્યારે એ શિખ્યો હતો
 ત્યારેજ એને એટલો આવડ્યો નહોતો, કેમજે શ્રવણ મનને કરીને એનો
 દૃઢ અધ્યાસ થઈને એના જીવમાં એ શ્લોક કીર્તન ચોટી નહોતો ગયો.
 અને કોઈક વાતનો વાઝકપણામાંજ એવો અધ્યાસ થયો હોયછે તો
 એ યુવા થાય ઘૃદ્ધ થાય તોપણ તે વાતનું જ્યારે કામ પડે ત્યારે સાંભ-
 રી આવેછે, તેમ એણે ભગવાનનો નિશ્ચય કર્યો હતો ત્યારેજ એના નિશ્ચ-
 યમાં કસર રહી ગઈ હતી અને જો કસર ન રહી હોત ને આવી રીતે
 પ્રથમથીજ શ્રવણ કરીને ને તેનું મનન કરીને તેનો દૃઢ અધ્યાસ એના
 જીવમાં થયો હોત તો એને કોઈ દિવસ સંશય થાતજ નહિ । ઇતિ
 વચનામૃતમ્ ॥ ૪ ॥ ૧૩૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ફાગણ વદી ૮ અષ્ટમીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ

ગામ શ્રીપંચાલ્લામધ્યે ક્ષીણામાહના દરવારમાં ઓટાનેવિપે ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને ધોલો સેસ પહેર્યો હતો ને ગરમ પોસની રાતી ડગલી પહેરી હતી ને મસ્તક ઉપર ધોલો ફેંટો ઘાંધ્યો હતો ને ધોલો ચાદર ઓઢી હતી ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામિ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કયે ઠેકાણે માન સારું છે ને કયે ઠેકાણે સારું નથી ને કયે ઠેકાણે નિર્માનીપણું સારું છે ને કયે ઠેકાણે સારું નથી?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે સત્સંગનો દ્રોહી હોય ને પરમેશ્વરનું ને મોટા સંતનું ઘસાતું બોલતો હોય તેની આગળતો માન રાખવું તેજ સારું છે અને તે ઘસાતું બોલે ત્યારે તેને તીલા વાળ જેવું વચન મારવું પણ વિમુક્ષની આગળ નિર્માની થવું નહિ તેજ રુઢું છે અને ભગવાન ને ભગવાનના સંતની આગળતો જે માન રાખવું તે સારું નથી ને તેની આગળતો માનને મુકીને દાસાનુદાસ થઈને નિર્માનીપણે વર્તવું તેજ રુઢું છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૫ ॥ ૧૩૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ફાગણ વદી ૯ નવમીને દિવસ રાત્રિને સમે શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીપંચાલ્લામધ્યે ક્ષીણામાહના દરવારમાં ઓટા ઉપર ઢોલીયો ઢલાવીને વિરાજમાન હતા ને મસ્તક ઉપર ધોલો ફેંટો ઘાંધ્યો હતો ને ધોલો અંગરણ સહિત ગરમ પોસની રાતી ડગલી પહેરી હતી ને ધોલો સેસ પહેર્યો હતો ને ધોલો પછેડી ઓઢી હતી ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, અમે જ્ઞાત્રી વારસુધી વિચાર કર્યો ને સર્વે શાસ્ત્રમાં નજર ફેરવીને જોયું ત્યારે એમ જણાયું જે ‘શ્રીકૃષ્ણ જેવો અવતાર સર્વ શક્તિયે યુક્ત વીજો કોઈ નથી થયો’ કેમજે વીર્જી

ત્કર્પણે વર્તેછે એવી રીતે જેની પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં અચલ મતિ હોય ને એ મતિ કોઈ દિવસ વ્યભિચારને ન પામતી હોય ને તેની-વતે કોઈ કુસંગે કરીને કદાચિત્ કાંઈક અવલું વર્તાઈ ગયું હોય તો-પણ તે કલ્યાણના માર્ગમાંથી પડે નહિ એનું કલ્યાણજ થાય, માટે તમે સર્વે પરમહંસ હરિભક્ત છો તેપણ એવી રીતે જો ઉપાસનાની દૃઢતા મગવાનેવિપે રાખશો તો કદાચિત્ કાંઈક અવલું વર્તાઈ જશે તો-પણ અંતે કલ્યાણ થશે, એવી રીતની વાર્તાને સાંભળીને સર્વે સાધુ તથા હરિભક્ત તે શ્રીજિમહારાજનેવિપે સર્વકારણપણું જાણીને ઉપા-સનાની દૃઢતા કરતા હવા । इति वचनामृतम् ॥ ૬ ॥ ૧૩૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૭ ના ફાગણ વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ છો ઘડી દિવસ ચઢતે શ્રીજિમહારાજ ગામ શ્રીપંચાલ્કામધ્યે શીળાભાઈના દરવા-રમાં ઓટા ઉપર ઢોલીયો ઢાલાવીને વિરાજમાન હતા ને માથે ધોળો ફેંટો બાંધ્યો હતો તથા ગરમ પોસની રાતી ડગલી પહેરી હતી તથા ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો તથા ધોળી શીળી પહેડી ઓઢી હતી અને પોતાના મુખારવિંદની આગલ પરમહંસની સમા તથા દેશદેશના હરિ-ભક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

અને શ્રીજિમહારાજ નિત્યાનંદસ્વામિ પાસે શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રથમ-સ્કંધની કથા કરાવતા હતા તેમાં ‘જન્મોદયસ્ય યતઃ’ એ શ્લોક પ્રથમ આન્યો તેનો અર્થ કર્યો. ત્યારે “યત્ર ત્રિસર્ગો મૃપા” એવું જે એ શ્લો-કનું પદ તેનો અર્થ પોતે શ્રીજિમહારાજે કરવા લાગ્યા જે ‘માયાના ગ્રંથ ગુણનો સર્ગ જે પંચ ભૂત, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ અને દેવતા તે મગ-વાનના સ્વરૂપનેવિપે ત્રિકાલમાં છેજ નહિ’ એમ સમજે તથા એ શ્લોકનું પદ જે “ધામ્ના સ્થેન સદા નિરસ્તકુહકમ્” કેતાં ધામ જે પોતાનું

સ્વરૂપ તેણે કરીને ટાઢ્યું છે એ માયાના સર્ગરૂપ કપટ જેણે એવું ભગવાનનું પરમ સત્યસ્વરૂપ છે તે આત્યંતિક પ્રલયને અંતે અક્ષરધામને-વિષે જેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ અનંત ऐश्वर्य તેજે યુક્ત છે તેવું ને તેવુંજ પ્રત્યક્ષ મનુષ્યરૂપ ભગવાનનેવિષે જાણવું તેણે તત્ત્વે કરીને ભગવાનને જાણ્યા કહેવાય. અને એજ પ્રત્યક્ષ ભગવાનને મૂઢ જીન છે તે માયિક દ્રષ્ટિ કરીને જુવેછે ત્યારે પોતા જેવા મનુષ્ય દેખેછે અને જેમ પોતે જન્મ્યો હોય, વાઠક થાય, યુવા થાય, વૃદ્ધ થાય ને મરી જાય તેમજ ભગવાનનેપણ જાણેછે અને જ્યારે ભગવાનના આકાંતિક સાધુના વચનનેવિષે વિશ્વાસ લાવીને નિષ્કપટભાવે કરીને ભગવાનના ચરણકમલને મળેછે ત્યારે એની માયિક દ્રષ્ટિ મટેછે તે પછી એની એજે ભગવાનની મૂર્તિ તેને પરમ ચૈતન્ય સત્ ચિત્ આનંદમય જાણેછે, તેપણ ભાગવતમાં કહ્યુંછે જે—“સંવેદ ધાતુઃ પદવીં પરસ્ય દુરન્તવીર્યસ્ય રથાક્ષપાણેઃ । યોઽમાયયા સંતતયાનુવૃત્ત્યા ભજેત તત્પાદસરોજગન્ધમ્॥” અને એ ભગવાનનેવિષે જે વાઠક યુવાન વૃદ્ધપણું દેસાયછે તથા જન્મમરણપણું દેસાયછે તેતો એની યોગમાયાએ કરીને દેસાયછે પણ વસ્તુગત્યે તો ભગવાન જેવા છે તેવાને તેવાજ છે, જેમ નટવિદ્યાવાળો હોય તે શસ્ત્ર વાંધીને આકાશમાં ઈંદ્રના શત્રુ જે અસુરના યોદ્ધા તે સાથે વઢવા જાયછે પછી કટકા થઈને હેઠો પડે ને તે પછી તે કટકાને ભેગા કરીને તે નટની સ્ત્રી વઢી મરે પછી થોડીકવારે તે નટ પાછો આકાશમાંથી હથિયાર વાંધીને જેવો હતો તેવોને તેવોજ આવે ને

૧ અર્થ — જે ભક્ત નિષ્કપટ અવિચ્છલ એવી અનુવૃત્તિથી ભગવાનના ચરણકમલને મળેછે તે ભક્ત સર્વાધાર, અપરિમિત ऐश्वર્યવાળા, ચક્રપાણિ પરમાત્માની પદવી (માર્ગ) ને જાણેછે ।

રાજા પાસે મોજ માગે ને કહે જે ‘મારી સ્ત્રી લાવો’ એવી રીતની જે નટની માયા તેપણ કલ્પ્યામાં કોઈને આવતી નથી તો ભગવાનની યોગમાયા કલ્પ્યામાં કેમ આવે? અને જે નટની માયાને જાણતો હોય તેતો એમ જાણે જે ‘એ નટ મર્યો પણ નથી ને વલ્લ્યોપણ નથી જેવો છે તેવોને તેવોજ છે’ તેમ ભગવાનના સ્વરૂપને જે તરવે કરીને સમજાતો હોય તેતો ભગવાનને અણંડ અવિનાશી જેવા છે તેવાજ સમજે, જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને દેહ મુક્યો ત્યારે એ ભગવાનની પત્નિયો જે રુચિમણી આટિક હતી તે એ ભગવાનના દેહને લઈને વઢી મરી ત્યારે અજ્ઞાની હતા તેણેતો એમ જાણ્યું જે ‘હવે એ નાશ થઈ ગયા’ અને જે જ્ઞાની હતા તેણેતો એમ જાણ્યું જે ‘આહીંથી અંતર્ધાન થઈને વીજે ઠેકાણે જણાણાછે’ એમ ભગવાનને અણંડ સમજે, તે પોતે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે જે-“અવર્જાનન્તિ માં મૃદ્ધા માનુષીં તનુમાશ્રિતમ્ । પરં ભાવમજાનન્તો મમ ભૂતમદેશ્વરમ્ ॥” માટે મૂર્ખ હોય તે જો ભગવાનને સાકાર સમજે તો કેવલ મનુષ્ય જેવાજ સમજે અને જો નિરાકાર સમજે તો વીજા આકારને જેમ માયિક જાણે તેમ ભગવાનના આકારનેપણ માયિક જાણે અને અરૂપ એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ કલ્પે, માટે એ વે પ્રકારે મૂર્ખનેતો અવલું પડેછે અને જો ભગવાનને આકાર ન હોય તો જ્યારે આત્મંતિક પ્રલય હતો ત્યારે શ્રુતિયે એમ કહ્યું જે ‘સ ईक्षत’ કહેતાં ‘તે ભગવાન્ જેતે જોતા હવા’ ત્યારે જો જોયું તો એ ભગવાનનું નેત્ર શ્રોત્રાદિક અગ્રયવે સહિત સાકાર એવું દિવ્ય સ્વરૂપજ હતું. અને વઢી એમપણ કહ્યું છે જે-“પુરુષેणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्” એવી રીતે પુરુષરૂપે થઈને એ પુરુષોત્તમ

તેણે માયાનેવિપે વીર્યને ધારણ કર્યું ત્યારે એ ભગવાન્ પ્રથમજ સા-
 કાર હતા. અને એ જે પુરુષોત્તમ નારાયણ તે કોઈ કાર્યને અર્થે પુરુ-
 પરૂપે થાયછે ત્યારે એ પુરુષ છે તે પુરુષોત્તમના પ્રકાશમાં લીન થઈ
 જાયછે ને પુરુષોત્તમજ રહેછે. તેમજ માયારૂપે થાયછે ત્યારે માયા
 પણ પુરુષોત્તમના તેજમાં લીન થઈ જાયછે ને તેરૂપે ભગવાનજ રહેછે
 અને પછી એ ભગવાન્ મહત્ત્વરૂપે થાયછે ને તેમજ મહત્ત્વમાંથી
 થયાં જે વીજાં તત્ત્વ તેરૂપે થાયછે અને પછી તે તત્ત્વનું કાર્ય જે વિ-
 રાટ્ તેરૂપે થાયછે તથા તે વિરાટ્પુરુષથી થયા જે બ્રહ્માદિક
 તે રૂપે થાયછે તથા નારદ સનકાદિક રૂપે થાયછે, એવી રીતે
 અનેક પ્રકારના કાર્યને અર્થે જેને જેનેવિપે એ પુરુષોત્તમ ભગવાનનો
 પ્રવેશ થાયછે તેને તેને પોતાના પ્રકાશે કરીને લીન કરી ના-
 સ્ત્રીને પોતેજ તેરૂપે કરીને સર્વોત્કર્ષણે વિરાજમાન થકા રહેછે.
 અને જેનેવિપે પોતે વિરાજમાન રહેછે તેના પ્રકાશને પોતે ઢાં-
 કીને પોતાનો પ્રકાશ પ્રકટ કરેછે, જેમ અગ્નિ લોઢાનેવિપે આવેછે
 ત્યારે લોઢાનો જે શીતલ ગુણ ને કાઢો વર્ણ તેને ટાઢીને પોતે પો-
 તાના ગુણને પ્રકાશ કરેછે તથા જેમ સૂર્ય ઉદય થાયછે ત્યારે તેના
 પ્રકાશમાં સર્વે તારા ચંદ્રમાદિકનાં તેજ લીન થઈ જાયછે ને એક
 સૂર્યનોજ પ્રકાશ રહેછે, તેમ એ ભગવાન્ જેને જેનેવિપે આવેછે ત્યારે
 તેના તેજનો પરાભવ કરીને પોતાના પ્રકાશને અધિકણે જણાવેછે.
 અને જે કાર્યને અર્થે પોતે જેમાં પ્રવેશ કર્યો હતો તે કાર્ય કરી રહ્યા
 કેહે તેમાંથી પોતે નોંખા નીસરી જાયછે ત્યારેતો તે પંડે જેવો હોય
 તેવો રહેછે અને તેમાં જે અધિક દૈવત જણાતું હતું તેવો પુરુષોત્તમ
 ભગવાનનું હતું એમ જાણવું, એવી રીતે સર્વના કારણ ને સદા દિવ્ય

સાકાર એવા જે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ નારાયણ તેની મૂર્તિનેવિપે સાકરના રસની મૂર્તિની પેઠે ત્યાગ ભાગ સમજવો નહિ ને જેવી મૂર્તિ દીઠી હોય તેવુંજ ધ્યાન-ઉપાસના-ભક્તિ કરવી પણ તેથી કાંઈ પૃથક્ ન સમજવું. અને તે ભગવાનમાં જે દેહભાવ જણાયછે તેવો નટની માયાની પેઠે સમજવો. અને જે આવી રીતે સમજે તેને તે ભગવાનનેવિપે કોઈ રીતે મોહ થતો નથી. અને આ વાર્તા છે તે કેને સમજ્યામાં આવેછે તો જેને એવી દૃઢ પ્રતીતિ હોય જે 'આત્યંતિક પ્રલય થાયછે ત્યારેપણ ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્ત તે દિવ્ય સાકારરૂપે કરીને અક્ષર ધામનેવિપે દિવ્યભોગને ભોગવતા થકા રહેછે અને તે ભગવાનનું રૂપ ને ભગવાનના ભક્તનાં રૂપ તે અનંત સૂર્ય ચંદ્રના પ્રકાશ સરસાં પ્રકાશે યુક્ત છે' એવી જાતની જેને દૃઢ મતિ હોય તેજ આ વાર્તાને સમજી શકે. અને એવા તેજોમય દિવ્યમૂર્તિ જે ભગવાન્ તે જીવોના કલ્યાણને અર્થ ને પોતાનેવિપે નવ પ્રકારની ભક્તિ જીવોને કરાવવાને અર્થે કૃપા કરીને પોતાની જે સર્વ શક્તિયો, ऐश्वर्य, पार्षद તેણે સહિત થકાજ મનુષ્ય જેવા થાયછે ત્યારેપણ જે એવા મર્મના જાણનારા છે તે ભગવાનનું સ્વરૂપ અક્ષર-ધામનેવિપે જેવું રહ્યુંછે તેવુંજ પૃથ્વીનેવિપે જે ભગવાનનું મનુષ્ય સ્વરૂપ રહ્યુંછે તેને સમજેછે પણ તે સ્વરૂપનેવિપે ને આ સ્વરૂપનેવિપે લેશમાત્ર ફેર સમજતા નથી. અને આવી રીતે જેણે ભગવાનને જાણ્યા તેણે તત્ત્વે કરીને ભગવાનને જાણ્યા કહેવાય અને તેને માયાની નિઘૃચિ થઈ કહેવાય અને એમ જે જાણે તેને જ્ઞાની ભક્ત કહીએ ને તેને એકાંતિક ભક્ત કહીએ. અને આવી રીતે જેને પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપની દૃઢ ઉપાસના હોય ને તેને ભગવાનના સ્વરૂપમાં કોઈ દિ-

वस मायिकपणानो संशय न यतो होय ने तेने कदाचित् कोइ
 कुसंगने योगे करीने अथवा प्रारब्धकर्मने योगे करीने कांइ अवळं
 वर्ताइ जाय तोपण तेनुं कल्याण थाय. अने जो आवी रीते भगवा-
 नने जाण्यामां जेने संशय होय ने ते जो ऊर्ध्वरेता-नैष्ठिक ब्रह्मचारी
 होय ने महात्यागी होय तोपण तेनुं कल्याण थवुं अति कठण छे
 अने जेणे प्रथम एवो दृढ निश्चय कर्यो होय जे 'ज्यारे आत्यंतिक
 प्रलय थायछे तेने अंतेपण भगवान् साकार छे' एवी दृढ ग्रंथि हृद-
 यमां पडी होय ने पछी जो तेने तेजोमय अलिंगपणुं जे शास्त्रमां
 कथुं होय तेनुं श्रवण थाय तथा एवी वार्ता कोइ थकी सांभळे तो-
 पण तेने संशय थाय नहि, केमजे एतो एम समझ्यो छे जे 'भग-
 वानतो सदा साकारज छे पण निराकार नथी अने तेज भगवान् राम
 कृष्णादिक मूर्तियोने धारण करेछे' एवी रीते जेनी दृढपणे समझण
 होय तेनी परिपक्व निष्ठा जाणवी, एवी रीते श्रीजिमहाराजे पोताना
 भक्तजननी शिक्षाने अर्थे पोताना स्वरूपनी जे अनन्यनिष्ठा ते सं-
 बन्धी वार्ता करी तेने सांभळीने सर्वे परमहंस तथा हरिभक्त ते
 श्रीजिमहाराजना स्वरूपनी एवीज रीते विशेषे दृढता करता हवा ।
 इति वचनामृतम् ॥ ७ ॥ १३३ ॥

श्रीपंचाङ्गाप्रकरणं समाप्तम् ।

શ્રીસ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ્ ।

શ્રીગઢડા-મધ્ય પ્રવચનમ્ ।

સંવત્ ૧૮૭૭ ના જ્યેષ્ઠ શુદ્ધી ૧૫ પૂર્ણમાસીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગલ આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને ધોલો સેસ પહેર્યો હતો અને ધોલો ચાદર ઓઢી હતી અને માથે ધોલો પાઘ વાંધી હતી અને ધોલો પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગલ મુનિમંડલ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી અને પોતાની આગલ પરમહંસ જ્ઞાંજ્ઞ મૃદંગ લઈને ગાયતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજે કીર્તનીયાને કહ્યું જે હમણાં કીર્તન રાણો ને પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, પછી મુક્તાનંદસ્વામિએ હાથ જોડીને નમસ્કાર કરીને શ્રીજિમહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો જે “હે મહારાજ ! મોહનું શું રૂપ છે ? અને મોહની નિવૃત્તિ થયાનો શો ઉપાય છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ થોડીક વાર વિચારી રહીને પછી બોલ્યા જે, મોહનું રૂપતો મનને વિપે આંતિ જેવું થઈ જાય એજ જણાય છે અને જ્યારે પુરુષના હૃદયમાં મોહ વૃદ્ધિ પામે છે ત્યારે મનમાં વિઆંતિ વિશેષ થાય છે, પછી આ કરવા યોગ્ય ને આ ન કરવા યોગ્ય એવો વિવેક રહેતો નથી. અને તે મોહ થયાનું કારણતો આજજ અમે વિચાર્યું છે જે આજ અર્ધ રાત હતી ત્યારે અમારે નિદ્રા ઉઠી ગઈ હતી પછી અમે ઉત્તરાદિ દિશા સામું મુખ કરીને સુતા હતા.

૧ અને પોતાના અનુભવ પ્રમાણથીજ નિશ્ચિત પળ કહ્યું છે । ૨ સમાધિ । ૨
ત્રોના આધારરૂપ ત્રિશુભાર ચક્ર જોયું પછી ।

પછી ધ્રુવનો તારો દીઠો ત્યારે એમ વિચાર થયો જે 'આતો ઉત્તર ધ્રુવ છે પણ શાસ્ત્રમાં દક્ષિણ ધ્રુવ કહ્યો છે તે ક્યાં હશે?' પછી અમે દક્ષિણ ધ્રુવ જોયો ત્યારે તેપણ દીઠો. અને જેમ કુવા ઉપર પાણી સિંચવાનો ફાલ્કો હોય તેવી રીતે વે ધ્રુવને વચ્ચે મોટો ફાલ્કો દીઠો ને તે ફાલ્કાના મેરુનાં વે ઠેવાં તે વે કોરે ધ્રુવને અડી રહ્યાં છે, જેમ લાકડાના સ્તંભ હોય ને તેમાં લોઢાની આરો ચુંતીને રહી હોય તેમ છે અને તે ફાલ્કા ઉપર જેમ સુતરની ફેલ વીંટી હોય ને તે ફાલ્કા સંઘાથે જેમ પીતલની ફુદડિયો જડી હોય તેમ સર્વે તારા ને દેવતા ને નવગ્રહાદિક તેનાં જે સ્થાનક તે ફાલ્કાને આશ્રીને રહ્યાં છે તે સર્વેને જોયાં અને પછી સૂર્ય ને ચંદ્ર તેનો ઉદય ને અસ્ત તે એકજ ઠેકાણેથી થાય છે તેપણ જોયો, પછી અંતર્દષ્ટિ કરીને જોયું ત્યારે જેટલું ધ્રુવઆદિક વ્રહ્માંડમાં છે તેટલું સર્વે પિંડમાંપણ દિટું, પછી આ દેહને વિષે જે ક્ષેત્રજ્ઞ છે તેને પણ દીઠો પછી તે ક્ષેત્રજ્ઞમાં પુરુષોત્તમ ભગવાન રહ્યા છે તેનેપણ દીઠા તે ભગવાનને જોઈને ભગવાનના સ્વરૂપને વિષે અતિશય વૃત્તિ જોડાઈ ગઈ, પછી સમાધિમાંથી કોઈ પ્રકારે નિકળાયું નહિ, પછીતો કોઈક ભક્તજને આવીને અમારી સ્તુતિ વહુ કરી તેની દયાએ કરીને અમારે પાછું દેહમાં અવાયું પછી અમારા હૃદયમાં વિચાર થયો જે 'અમારે જે સમાધિમાંથી નીસરાયું તેતો દયાએ કરીને નીસરાયું પણ વીજાને' સમાધિમાંથી નીસરાતું હશે તેનું શું કારણ હશે?' પછી અમને એમ જણાયું જે 'એને કાંઈક વિષયમાં આસક્તિ રહે છે તેણે કરીને પાછું નીકળાય છે' અને મોહનું જે કારણ તેપણ પંચ વિષયજ છે તે વિષયપણ

૧ સૂર્યસિદ્ધાન્તગ્રન્થમાં અને સિદ્ધાન્તશિરોમણિગ્રન્થમાં વે ધ્રુવ કહ્યા છે. ૨ મુખ્ય.

૩ સમાધિમાં પ્રાપ્ત થતા ભગવાનના મુખનો હાગ કરીને.

ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એ ત્રણ પ્રકારના છે તેમાં જ્યારે ઉત્તમ વિષયની પ્રાપ્તિ થાય અને તેમાંથી કોઈ અંતરાય કરનારો આવે ત્યારે તે ઉપર ક્રોધ થાય પછી ક્રોધ થકી મોહ થાય છે અને સામાન્યપણે તો શ્રોત્રને ને શબ્દને સદા સંવન્ધ છે અને ત્વચાને ને સ્પર્શને સદા સંવન્ધ છે એવી રીતે પંચ જ્ઞાન इंद्रियोને પંચ વિષયનો સંવન્ધ છે માટે જે પદાર્થને સામાન્યપણે જોયું હોય ને તે પદાર્થમાંથી ઘૃત્તિને તોડીને ભગવાનના સ્વરૂપમાં રાસવી હોય તો તેમાં કાંઈ દાઘડો પડે નહિ સહજેજ તે સ્વરૂપ વિષયમાંથી ઘૃત્તિ તુટીને ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે અને જો સ્ત્રી આદિકનું અતિશય રમણીયરૂપ દીઠામાં આવી ગયું હોય ને તેમાં ઘૃત્તિ જોડાણી હોય ને પછી જો ભગવાનના સ્વરૂપમાં ઘૃત્તિ રાસવા જાય તો રહે નહિ અને ચિત્ત પણ એક ટેકાણે રહે નહિ, માટે જ્યાંસુધી રમણીય પંચ વિષયમાં ચિત્ત લોભાય છે ત્યાં સુધી મોહ ટલે નહિ અને જ્યારે એને ગમતો વિષય હોય ને તેમાં ચિત્ત તળાતું હોય ને સંત તથા ગુરુ તથા પોતાના ઇષ્ટદેવ જે ભગવાન તે જો નિપેદ્ય કરે તો તે ઉપર રીસ ચડે અને તેનો દ્રોહ થાય પણ તેનું વચન મનાય નહિ એવું જેના અંતરમાં વર્તતું હોય તેને મોહ કહીએ તે ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે જે—“ધ્યાયતો વિષયાન્ પુंसઃ સંગસ્તે પૂપજાયતે । સદ્ભાત્સજ્ઞાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥

૧ અર્થ - વિષયોનું ધ્યાન કરનારા પુરુષને ધરીધીપણ વિષયોમાં સંગ અતિશય શુદ્ધિ પામે છે, સગમાંથી કામ ઉત્પન્ન થાય છે, સગની વિપાકદશાને કામ કહે છે એટલે પુરુષ જે દશાને પામીને વિષયોને ભોગવ્યા વિના રહી શકે નહિ તે કામ કહેવાય, કામમાંથી ક્રોધ થાય છે એટલે કામ વર્તતો હોય અને તે સમયે વિષયો સમીપમાં ન હોય તો તે વસતે જે કોઈ પાસે પુરુષો હોય તેના પ્રત્યે “આમણે માંઠં અમીઠ નાશ કરું” એમ માનીને ક્રોધ થાય છે અર્થાત્ કામજ ક્રોધરૂપે પરિણમ પામે છે, ક્રોધથી સમોદ (શુભાદ સ્વવિવેકની શૂન્યતા) થાય છે તેથી ન કરવાના પાપકર્મ વરે છે, સમોદથી આરંભેલા

ક્રોધાદ્ભવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્સ્મૃતિવિષ્મયઃ । સ્મૃતિભ્રંશાદ્બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રણયતિ ॥” માટે આ વચન જે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યાં છે તે પરમસિદ્ધાંત છે. જે જ્યારે શબ્દાદિક કોઈ વિષયમાં ચિત્ત લોભાયું ત્યારે ગમે તેવો બુદ્ધિવાન્ હોય પણ તેની બુદ્ધિનું કાંઈ ઠેકાણું રહે નહિ. અને યશુ જેવો થઈ જાયછે, માટે મોહને ઉદય થયાનું કારણ તે વિષયમાં આસક્તિ તેજ છે. અને જેને એ વિષયમાંથી ચિત્તને ઉઘેડવું હોય તેને પ્રથમતો આત્મનિષ્ઠા અતિદૃઢ કરી રાખવી જે ‘હું આત્મા છું પણ દેહ તે હું નહિ’ એકતો એ વિચાર દૃઢ કરવો અને વીજું જે પ્રકારે જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રલય થાયછે તે વાર્તાપણ સારી પેઠે સમજાવી અને ત્રીજું ભગવાનના સ્વરૂપનું મહાત્મ્ય અતિશયપણે સમજાવું તે એમ વિચારવું જે ‘પંચ વિષય છે તેતો ભગવાનનાં કર્યા થયાછે માટે ભગવાનમાં તો એથી અતિ જ્ઞાનું સુખ છે, શામાટે જે શબ્દ હોય તેમાં એકલું શબ્દસંબન્ધીજ સુખ હોય પણ વીજાં જે ચાર વિષય રહ્યા તેનું સુખ શબ્દમાં ન હોય એવીજ રીતે સ્પર્શમાં સ્પર્શનુંજ સુખ હોય પણ વીજું ન હોય તેમજ રૂપમાં રૂપ સંબન્ધીજ સુખ હોય તેમજ રસ ને ગંધ તેમાંપણ પોતપોતા સંબન્ધીજ સુખ હોય પણ એક વિષયમાં પંચ વિષયનું સુખ મેલું ન આવે. અને ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે તેમાંતો સર્વે સુખ મેળાં રહ્યાં છે તે એક દર્શન કરે તોપણ તે ભક્ત પૂર્ણકામ થઈ જાય એવી રીતે ભગવાનના સ્પર્શાદિકપણ પોતાના ભક્તને પૂર્ણકામ કરેછે.’ અને માયિક જે વિષયસંબન્ધી સુખ છે તેતો સર્વે

ઇન્દ્રિયજયાદિક પ્રયત્નમા સ્મૃતિભ્રંશ થાયછે, સ્મૃતિભ્રંશ થવાથી બુદ્ધિનાશ (આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરવાનો જે વ્યવસાય કયોં હતો તેનો નાશ) થાયછે, બુદ્ધિનાશ થવાથી નાશ થાયછે એટલે પતીથીપણ સસારમા નિમગ્ન થાયછે ।

नाशवंत छे अने भगवानसंवंधी सुख छे तेतो अखंड छे' एवो जे भगवान-
ना स्वरूपना माहात्म्यनो विचार तेपण अतिटट करवो, एजे त्रणविचार
कह्या तेणेकरीने विषयमांथी आसक्ति टळी जायछे अने ज्यारे विषय-
मांथी आसक्ति टळे त्यारे विषय सारा के नरसा तेनो भेद रहे नहि
जेवी रूपवान स्त्री तेवीज कुरूपवान स्त्री भासे अने तेवीज रीते पशु,
पक्षि, लाकडां, छाणां, पथरा, सुवर्ण ए सर्वेने तुल्यपणे जुवे पण सारुं
पदार्थ देखीने तेमां मोह न पामे एवी रीते पंच विषयनेविषे वर्ते पण
सारो के नरसो एवो बुद्धिनेविषे भेद रहे नहि एवुं जेने वर्ते तेने निर्मोही
कहीए, ते श्रीकृष्णभगवानेपण गीतामां कहुंछे जे "समलोष्टाश्म-
काश्चनः" एवां जेनां लक्षण होय तेणे भगवाननुं स्वरूप तच्चे करीने
जाण्युं छे एने एनेज अनन्यभक्त कहीए अने पतिव्रतानुं अंगपण तेनुं
जाण्युं अने ज्ञानीपण तेनेज जाणवो अने भगवानपण तेनी उपरव.राजी

હઠ્યે આદર રાखે તેને ધાયછે, જેમ કુવાના કાંઠા ઉપર પથરો નાચ્યો
 હોય તેમાં પાણિ સિંચતાં સિંચતાં દોરડી નરમ હોય તોપણ ઘણે કાઢે
 કરીને તે પાણામાં કાપા પડે છે, અને જો લોઢાની સાંકળે કરીને
 સિંચે તોપણ ઉતાવળે ઘણો કાપો ન પડે, માટે કલ્યાણને અર્થે જેને યત્ન
 કરવો હોય તેને વિષયમાંથી આસક્તિ ટાઢવી અને વિષે આકલા થઈને
 અકલાઈ જવું નહિ, એવી રીતે ગીતામાં પણ કહ્યું છે જે “અનેકજન્મસં-
 સિદ્ધસ્તતો યાતિ પરાં ગતિમ્ ।” માટે એમ વિચારવું જે ‘આ જન્મે
 જેટલી વિષયમાંથી આસક્તિ ટાઢજે તેટલી ટાઢવી છે અને એમ કરતાં જો
 કાંઈ રહી ગઈ તો બીજે જન્મે કરીને ટાઢવી છે પણ ભગવાનના ભક્ત છીએ
 તે નરકચોરાશીમાંતો જવું નથી’ એવી રીતે ભગવાનના ભક્તને હિમ્મત
 રાखીને ધિરે ધિરે મોહનું મૂઢ ઉઠાડ્યાનો આદર રાखવો અને જ્યાંસુધી
 સારાને નરસા એ વે વિષય તુલ્ય ન જણાય ત્યાંસુધી એ ભગવાનનો
 ભક્ત સાધનદશામાં કહેવાય અને જ્યારે સારા નરસા વિષય તુલ્ય
 માસે ત્યારે એ ભક્ત સિદ્ધદશાને પામ્યો જાણવો અને જ્યારે વિષયમાંથી
 આસક્તિ મુકીને સિદ્ધદશાને પામેછે ત્યારે એને કૃતાર્થ થયો જાણવો
 અને વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ, ઇતિહાસ એ સર્વે ગ્રંથનો એજ ગલિતાર્થ છે, આ
 જે અમે વાત કરીછે તે સર્વે શાસ્ત્રનું રહસ્ય છે માટે આ વાર્તાને સર્વે
 હરિભક્ત દૃઢ કરીને રાखજ્યો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧ ॥ ૧૩૪ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ શુદ્ધિ ૩ ત્રીજેને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
 હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં શ્રીવા-
 સુદેવનારાયણના મંદિર આગલ રેશમના ચાકલા ઉપર વિરાજમાન
 હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુહારધિ-
 દની આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી
 હતાં ને મુનિ જ્ઞાંજ્ઞ મૃદંગ લઈને કીર્તન ગાવતા હતા.

पछी श्रीजिमहाराजे कहुं जे कीर्तन राखो अमे वात करीए छीए,
 एम कहिने श्रीजिमहाराज बोलया जे, जेने आत्यंतिक कल्याण पा-
 मवुं होय अने नारद सनकादिक जेवा साधु थवुं होय तेने एम विचार
 करवो जे, आ देह छे तेनेविपे जीव रह्योछे अने इंद्रियो अंतःकरण छे
 ते जीवसाथे बळगी रखांछे अने इंद्रियो ने अंतःकरण छे ते बाहेरपण
 पंच विषयमां बळगी रखांछे. ते अज्ञाने करीने जीव इंद्रियो अंतःकरणने
 पोतानुं रूप मानेछे पण वस्तुगत्ये जीव इंद्रियो अंतःकरणथकी नांखो
 छे अने पंच विषय छे ते अंतःकरणथकी नांखा छे पण एतो विष-
 यने अभ्यासे करीने अंतःकरणनेविपे पंच विषयनी एकता जणायछे
 अने विषयनी जे उत्पत्ति तेतो इंद्रियो थकी थायछे पण अंतःकरणमां-
 थी नथी थती, जेम अतिशय तडको होय अथवा ताढ होय तेनो
 प्रथम बाहेर इंद्रियोने संवन्ध थायछे पछी इंद्रियोद्वारे करीने शरीर-
 ने मांहिली कोरे तेनो प्रवेश थायछे पण एनी उत्पत्ति मांहिली
 कोरेथी नथी एतो बाहेरथी उत्पन्न थइने मांहिली कोरे प्रवेश करेछे,
 तेम पंच विषय छे ते प्रथम अंतःकरणमांथी उपजता नथी एतो
 प्रथम इंद्रियोने बाहेर विषयनो संवन्ध थायछे ने पछी अंतःकरण-
 मां प्रवेश करेछे, माटे जेम बाहेर गुंमडुं थवुं होय तेने ओपध
 चोपडे त्यारेज करार थाय पण केवल वार्ता सांभळ्ये करार थाय
 नहि अने जेम क्षुधापिपासा लागी होय ते खाधे पीधेज निवृत्ति
 थाय पण अन्नजळनी वात कर्ये निवृत्ति न थाय, तेम पंच विषय-
 रूपी जे रोग छे तेतो तेनुं ज्यारे ओपध करीए त्यारेज निवृत्ति
 थाय. ते ओपधनी रीत एम छे जे ज्यारे त्वचाने खीयादिक विष-
 यनो स्पर्श थायछे त्यारे त्वचाद्वारे अंतःकरणमां तेनो प्रवेश थाय-
 छे अने अंतःकरणद्वारे थइने जीवमां प्रवेश करेछे पण मूळथकी विष-

યની ઉત્પત્તિ જીવમાંથી પળ નથી અને અંતઃકરણમાંથી પળ નથી અને જે જે વિષય અંતઃકરણમાંથી સ્ફુરતા હશે તે પળ પૂર્વજન્મને વિષે વાહે-
 રથી જ ઇન્દ્રિયોદ્ધારે કરીને આવ્યા છે માટે વિષય ટાઢ્યાનું એજ ઓપ-
 ધ છે જે ત્વચાએ કરીને સ્ત્રીયાદિક પદાર્થનો સ્પર્શ તજવો અને નેત્રે
 કરીને તેનું રૂપ ન જોવું અને જિહ્વાએ કરીને તેની વાત ન કરવી અને
 કાને કરીને તેની વાત ન સાંભળવી અને નાસિકાએ કરીને તેનો ગંધ
 ન લેવો એવી રીતે પંચ ઇન્દ્રિયોદ્ધારે વિષયનો ત્યાગ દૃઢ રાખે તો વાહે-
 રથી વિષયનો પ્રવાહ માંહિલી કોરે પ્રવેશ કરે નહિ, જેમ કુવામાં
 પાણિની સેર્ય આવતી હોય પછી તેને ગોદડાના ગાભા ભરીને બંધ
 કરે ત્યારે તે કુવો ગઢાય, તેમ વાહ્ય ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવે કરીને
 વાહ્ય વિષયનો અંતઃકરણમાં પ્રવેશ ન થાય. અને જેમ ઉદરમાં રોગ
 થયો હોય તેતો ઉદરમાં ઓપધ જાય ત્યારેજ ટકે તેમ પ્રથમથી જે
 ઇન્દ્રિયોદ્ધારે કરીને વિષય અંતઃકરણમાં ભરાયા હોય તેતો આત્મવિચારે
 કરીને ટાઢ્યા; તે આત્મવિચાર એમ કરવો જે 'હું આત્મા છું ને મારે-
 વિષે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો સંબંધ નથી' એમ દૃઢ વિચાર કરીને અને
 તે ચૈતન્યને વિષે ભગવાનની મૂર્તિ ધારીને અને પોતાના આત્મસુખવતે
 કરીને પૂર્ણ રહેવું, જેમ કુવો જલે કરીને પૂર્ણ ભરાયો હોય ત્યારે જે
 વાહેરથી પોતામાં સેર્યો આવતી હોય તેને પોતાનું પાણી ટેલી રાખે છે પણ
 માંહિલી કોરે તે સેર્યના પાણીનો પ્રવેશ કરવા દે નહિ અને જો ઉલેચા-
 ઇને ઠાલો થાય તો સેર્યનું પાણી વાહેરથી માંહિ આવે, એવી રીતે આત્મસુ-
 ખે કરીને માંહિલી કોરે પૂર્ણ રહેવું અને વાહેર પંચ ઇન્દ્રિયોદ્ધારે વિષ-
 યનો માર્ગ બંધ રાખવો એજ કામાદિકને જીત્યાનો દૃઢ ઉપાય છે પણ
 એ વિના એકલા ઉપવાસે કરીને કામાદિકનો પરાજય થતો નથી માટે
 આ વિચાર દૃઢ કરીને રાખજ્યો । શ્લોક વચનામૃતમ્ ॥ ૨ ॥ ૧૩૫ ॥

संवत् १८७८ ना श्रावण शुदि ४ चोथने दिवस स्वामी श्रीस-
हजानंदजी महाराज श्रीगढडामध्ये दादाखाचरना दरवारमां श्रीवा-
सुदेवनारायणना मंदिर आगळ चाकळा उपर विराजमान हता अने
सर्व श्वेत वस्त्र धारण कर्या हतां अने पोताना मुखारविंदनी आगळ
परमहंस तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने वेठी हती ने
पोतानी आगळ परमहंस झांझ मृदंग लइने कीर्तन गाता हता.

पछी श्रीजिमहाराज नेत्र कमळनी साने करीने सौने छाना राखीने
बोल्या जे मोटेरा मोटेरा परमहंस हो ते आगळ आवो वात करवी छे,
एम कहीने श्रीजिमहाराज बोल्या जे “जे भगवानने भजता होय तेने
मोटी पदवी पाम्याना वे उपाय छे अने पड्याना वे उपाय छे ते कहीए
छीए जे, एकतो रसिकमार्गे करीने भगवाननी भक्ति करवी अने
वीजो आत्मज्ञान ए वे मोटवप पाम्यानापण मार्ग छे अने पड्यानापण
छे तेमां रसिक मार्गेतो हझारो ने लाखो पडी गयाछे अने भगवाननेतो
कोइक पाम्यो हशे अने मोटा आचार्य थया तेणेपण रसिकमार्गे करीने
भक्ति करावीछे पण तेमां वगाड घणाने थयोछे अने सारुंतो कोइ-
कनुं थयुंछे, कांजे रसिकपणे करीने ज्यारे भगवाननुं वर्णन करे त्यारे
भगवान् मेळुं राधिकाजी तथा लक्ष्मीजी तथा तेनी सखीयो तेनुं पण
वर्णन आवे अने ज्यारे स्त्रीयोनुं वर्णन आवे त्यारेतो तेना अंगोअंगनुं
वर्णन थाय त्यारे वर्णनना करनारानुं मन निर्विकार केए रहे? अने इंद्रि-
योनीतो एज स्वभाव छे जे सारो विषय होय ते उपरज प्रीति होय अने
राधिकाजी लक्ष्मीजी तेना जेवुंतो त्रिलोकिमां कोइ स्त्रीनुं रूप होय नहि
अने एना जेवी कोइनी बोलीपण मीठी न होय अने एना देहनो सु-
गंधपण अतिशय होय माटे एवा रूपने देखीने अथवा सांभळीने कये

પ્રકારે મોહ ન થાય ? એતો થાયજ. અને લેશમાત્ર જો મન વિકાર પામે તો તે કલ્યાણના માર્ગમાંથી પડ્યો માટે રસિકની રીતે જે ભગવાનને ભજે તેને એ મોડું વિઘ્ન છે. અને બ્રહ્મજ્ઞાનમાંતો આવી રીતે અવલું સમજાવ્યે જે 'જે બ્રહ્મ છે તેજ પ્રકૃતિપુરુષરૂપે થાયછે અને પછી તેજ બ્રહ્મ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવરૂપે થાયછે ને પછી તેજ બ્રહ્મ સ્થાવર જંગમરૂપે થાયછે અને તે સ્થાવર જંગમરૂપ જે આકાર તેનેવિપે રહ્યા જે જીવ તેરૂપેપણ બ્રહ્મ થાયછે' એવી રીતે બ્રહ્મજ્ઞાનને અવલું સમજીને પછી સમજનારો પોતાના જીવનેપણ ભગવાન્ જાણેછે ત્યારે એમ સમજનારાને ઉપાસનાનો ભંગ થયો, માટે એપણ ભગવાનના માર્ગથકી પડ્યો, એવી રીતે બ્રહ્મજ્ઞાનમાંપણ ઉપાસનાનું ઇંડન થાય એ મોડું વિઘ્ન છે, કાંજે સમજી સમજીને સર્વના કારણ અને સર્વના સ્વામી એવા જે ભગવાન્ તેનુંજ ઇંડન થયું માટે એમ સમજનારોપણ કલ્યાણના માર્ગથકી પડ્યો જાણવો અને એ વે. માર્ગ છે તે કલ્યાણના છે અને એ વેમાં વિઘ્નપણ અતિ મોટાં છે માટે જે કલ્યાણને ઇચ્છતો હોય તેને કેમ કરવું એ પ્રશ્ન છે તેનો ઉત્તર કરો ?" પછી સર્વે પરમહંસ વિચારી રહ્યા પળ કોઈથી ઉત્તર ન થયો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તરતો એ છે જે, જેમ પોતાની માતા હોય અથવા વેન હોય તથા દીકરી હોય તે ઘણી રૂપવાન્ હોય 'તોપણ તેને દેખીને મનનેવિપે વિકાર થતો નથી તેમજ તેને સાથે બોલેછે સ્પર્શ કરેછે તોપણ મનનેવિપે લેશમાત્ર વિકાર થતો નથી એવી રીતે ભગવાનના ભક્ત જે વાહ્યો હોય તેનેવિપે માં વેન ને દીકરી તેની યુદ્ધિ રહે તો કોઈ રીતે વિકાર થાય નહિ અને રસિકમાર્ગે કરીને ભગવાનને ભજીને અભયપદને પામે. અને જ્યારે એમ ન સમજે અને કોઈ મોટાં ભગવાનનાં ભક્ત વાહ્યો હોય તેને દેખીને અવલું સમજે ત્યારે એને

મોટો દોષ લાગે. અને જે અન્ય સ્ત્રીને દેખવે કરીને દોષ લાગ્યો હોય તેતો ભગવાનના ભક્તને દર્શને કરીને ટકેછે અને ભગવાનના ભક્તને જોઈને જે દોષ લાગ્યો હોય તેને ટાઢ્યાનો ઉપાય શાસ્ત્રમાં કહ્યોજ નથી. તેમજ ભગવાનનો ભક્ત જે પુરુષ હોય તેને દેખીને જે સ્ત્રી અવલું સમજે તેને પ-
 ણ એ પાપથકી કોઈ કાઢે છુટાય નહિ, ત્યાં શ્લોક છે જે “અન્યક્ષેત્રે
 કૃતં પાપં તીર્થક્ષેત્રે વિનશ્યતિ । તીર્થક્ષેત્રે કૃતં પાપં વજ્રલે-
 પો ભવિષ્યતિ॥” એ શ્લોકનો અર્થ એ છે જે ‘બીજે ઠેકાણે પાપ કર્યું
 હોય તેતો ભગવાન્ કે ભગવાનના ભક્તપાસે ગયે છુટે અને ભગવાન્
 ને ભગવાનના ભક્તપાસે જઈને જે પાપ કરે તેતો તીર્થક્ષેત્રનું પાપ છે તે
 વજ્રલેપ થાયછે’ માટે જેને રસિકમાર્ગે કરીને ભગવાનને ભજના હોય
 તેનેતો જેવી રીતે અમે વાત કરી તેવી રીતે નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખવી. હવે
 જે બ્રહ્મ જ્ઞાનનો માર્ગ છે તેમાંતો એમ સમજવું જે ‘જે બ્રહ્મ છે તેતો
 નિર્વિકાર છે ને નિરંશ છે માટે એ વિકારને પામે નહિ ને એના અંશ-
 પણ થાય નહિ’ અને એ બ્રહ્મને જે સર્વરૂપે કહેછે તેનુંતો એમ છે જે
 ‘એ બ્રહ્મ જેતે પ્રકૃતિ પુરુષ આદિક સર્વેના કારણ છે ને આધાર છે ને
 સર્વનેવિષે અંતર્યામીશક્તિ એ કરીને વ્યાપક છે માટે જે કારણ ને
 આધાર ને વ્યાપક હોય તે કાર્યથકી પૃથક્ હોય નહિ એમ સમજ-
 ણને લઈને એ બ્રહ્મને શાસ્ત્ર જેતે સર્વરૂપ કહેછે’ પણ એ બ્રહ્મજ વિકાર
 પામીને ચરાચર જીવરૂપે થઈ ગયા એમ ન સમજવું. અને એ બ્રહ્મ થકી
 પરબ્રહ્મ જે પુરુષોત્તમ નારાયણ તે નાંચા છે ને એ બ્રહ્મનાપણ કારણ
 છે ને આધાર છે ને ધ્રેરક છે એમ સમજીને પોતાના જીવાત્માને એ
 બ્રહ્મ સંગાથે એકતા કરીને પરબ્રહ્મની સ્વામિસેવકભાવે ઉપાસના
 કરવી’ એવી રીતે સમજે ત્યારે બ્રહ્મજ્ઞાન છે તેપણ પરમપદને પામ્યાનો
 નિર્વિઘ્ન માર્ગ છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩ ॥ ૧૩૬ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ શુદિ ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં આય-
મણે દ્વાર મેહીની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર
ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા
દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી ને પરમહંસ ટુકડ
સરોદા સતાર વજાડીને મલાર રાગનાં કીર્તન ગાતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે કીર્તન ગાયવાં રહેવાઘો હવેતો પર-
મેશ્વરની વાર્તા કરીએ, પછી પરમહંસે કહ્યું જે સારું મહારાજ, પછી
શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન કર્યું જે “શાસ્ત્રમાં કહ્યા એવા ધર્મ પાઠતો હોય
ને ભગવાનની ભક્તિપણ કરતો હોય ને તેને એવો આપત્કાઠ આવે
જે ભક્તિ રાખવા જાય તો ધર્મ જાય ને ધર્મ રાખવા જાય તો ભક્તિ
જાય ત્યારે કેને રાખવો ને કેનો ત્યાગ કરવો?” પછી વ્રદ્ધાનંદ-
સ્વામી બોલ્યા જે, જો ભગવાન્ ભક્તિ રાખ્યે રાજી હોય તો ભક્તિ
રાખવી અને જો ધર્મ રાખ્યે રાજી હોય તો ધર્મ રાખવો.

ત્યારે શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે “જેને પ્રકટ ભગવાન્ મળ્યા હોય તેને-
તો જેમ ભગવાન્ રાજી હોય તેમજ કરવું એ ઠીક છે પણ જ્યારે ભગવા-
નનું પરોક્ષપણું હોય ત્યારે કેમ કરવું?” પછી મુક્તાનંદસ્વામી એનો ઉ-
ત્તર કરવા લાગ્યા પણ થયો નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યા-

૧ ધર્મે જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિથી ભગવાનની એકાતિવતા થાયછે તેમા જ્ઞાનવૈરાગ્ય-
માં અત સાધનની અપેક્ષા છે માટે વિષમ દેશ કાઢાદિકથીપણ તેની નિશ્ચિતિનો ભય
નથી, શ્રવણાદિક ભક્તિ અને ધર્મેમાંતો બાહ્ય સાધનની અપેક્ષા છે માટે દેશકાઢાદિકની
વિષમતા થઈ સતે ધર્મેનો ત્યાગ કરીને ભક્તિ રાખવી કે ધર્મને રાખીને ભક્તિનો ત્યાગ
કરવો આમાં શું ચોગ્ય છે તે વહો? આટલું પ્રશ્નનું તાત્પર્ય છે. ૨ બેને મધ્યે કેનો ત્યાગ
કરવો અને કેને રાખવું.

રે ભગવાન્ પરોક્ષ હોય ને આપત્કાઠ પડે ને કોઈ ન રહે ત્યારેતો ભગવાનનું એક અણંદ ચિંતવન કરવું તો એ ભગવાનના માર્ગથકી પડે નહિ.

પછી વઢી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જે ભગવાનનો મહિમા અતિશય સમજતો હોય તેણેકરીને એમ જાણે જે ‘ગમે તેટલાં પાપ કર્યાં હોય ને જો ભગવાનનું એક નામ લીધું હોય તો સર્વે પાપ વઢીને ભક્ષ થઈ જાય’ એવું માહાત્મ્ય સમજતો હોય તેને કેવી રીતે સમજે ત્યારે ધર્મમાંથી હઠાય નહિ?” પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભગવાનનો મહિમા અતિશય જાણતો હોય તેનેતો આવી રીતે સમજાય ત્યારે ધર્મમાં રહેવાય જે ‘મારેતો અણંદ ભગવાનનું ચિંતવન કરીને એકાંતિક ભક્ત થવુંછે’ અને જો કામ ક્રોધ લોભાદિક વિકારનેવિપે મારી શુદ્ધિ જશે તો મારે ભગવાનના ચિંતવનમાં એટલો વિક્ષેપ થશે એમ જાણીને કુમાર્ગથકી અતિશેજ ડરતો રહે અને અધર્મનેવિપે કોઈ કાઠે પ્રવર્તેજ નહિ’ એવી રીતે સમજે તો ભગવાનનું માહાત્મ્ય અતિશય સમજતો હોય તોપણ ધર્મમાંથી કોઈ કાઠે પડે નહિ’ અને ભગવાનનું જે અણંદ ચિંતવન થવું તે કાંઈ

૧ મક્ષિ અને ધર્મનું સાહચર્ય હોવાથી તેમાંથી એકનો લોપ થાય તો બન્નેનો લોપ થવાનો સંભવ છે માટે ઉપરથી તે બન્નેનો સ્થાન કરવા પૂર્વક આન્તર તે બે ભગવાનના ચિંતવનદ્વારા રાખવા, જે સર્વથા અણંદ ભગવાનનું ચિંતવન કરેછે તેને મક્ષિ ધર્મ બન્નેને રાખ્યાછે એમા લેશમાત્ર સંશય નથી, કેમકે ભગવાનની મૂર્તિ ધર્મમક્ષિના આધારરૂપ છે માટે ભગવાનનું એકાગ્રપણે કરેલા ચિંતવનથી બન્નેનું રક્ષણ સમજેછે, આવો માનાર્થ સમજાવો. ૨ તેમા ધર્માદિક ચાર હેતુઓ છે તેમા ધર્મ મુખ્ય છે તે ધર્મ ભગવાનને અતિપ્રિય છે કેમકે ભગવાન્ ધર્મરક્ષણ માટેજ યુગયુગમાં પ્રવ્રટ થાયછે અને ધર્મદ્રોહિઓનો નાશ કરેછે. ભગવાનને ધર્મ પ્રિય છે માટે મારે ધર્મમાજ રહેવું. ૩ અને અત્યંતે ભગવાનના ધામને પામે.

થોડી વાત નથી ભગવાનનું ચિંતવન કરતાં કરતાં જો દેહ મુકે તો તે અતિ મોટી પદવીને પામે છે.

પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એમ જાણીએ છીએ તોપણ અસં-
હ ચિંતવન રહેતું નથી એનું શું કારણ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બો-
લ્યા જે, એકતો અસંહ ચિંતવન થાય એવી શ્રદ્ધા જોડે અને જ્યારે એ-
વી શ્રદ્ધા ન હોય ત્યારે તેટલું માહાત્મ્ય જાણ્યામાંપણ ઓછ્યપ છે અને
જ્યારે માહાત્મ્ય જાણ્યામાં ઓછ્યપ છે ત્યારે ભગવાનના સ્વરૂપના નિ-
શ્ચયમાંપણ ઘટલી ઓછ્યપ છે માટે જો ભગવાનના સ્વરૂપનું માહાત્મ્ય
તથા શ્રદ્ધા હોય તો અસંહ ચિંતવન થાય તે માહાત્મ્ય એમ જાણવું જે
'ભગવાનતો' જેવા પ્રકૃતિપુરુષ થકી પર છે તેવા ને તેવાજ પ્રકૃતિપુ-
રુષમાં આવ્યા છે તોપણ પ્રતાપે યુક્ત છે અને પ્રકૃતિપુરુષનું કાર્ય જે
બ્રહ્માંડ તેનેવિપે આવ્યા છે તોપણ ભગવાન્ તેવા ને તેવા પ્રતાપે યુક્ત
છે પણ ભગવાનની મૂર્તિનેવિપે કોઈ રીતે માયાનો લેશ અડતો નથી,
જેમ અન્ય ધાતુ છે ને સોનુંપણ છે તેને મેઝાં કરીને પૃથ્વીમાં દાટે
તો સોના વિના અન્ય ધાતુ છે તે સર્વે ઘણે કાળે કરીને ધૂહ્ય મેઝાં
ધૂહ્ય થઈ જાય અને સોનું હોય તેતો જેમ પૃથ્વીમાં રહે તેમ વૃદ્ધિ
પામે પણ ઘટે નહિ, તેમ ભગવાન્ અને વીજાં જે બ્રહ્માદિક દેવ તથા
મુનિ તે કાંઈ સરખા નથી; કેમજે જ્યારે વિષયરૂપી ધૂહ્યનો 'યોગ'
થાય ત્યારે ભગવાન્ વિના વીજા ગમેતેવા મોટા હોય તોપણ વિષ-
યમાં એકરસ થઈ જાય અને ભગવાનતો મનુષ્ય જેવા જણાતા હોય તો-
પણ એને માયિક પદાર્થ વાધ કરવાને સમર્થ થાય નહિ અને ગમેતેવા
વિષય હોય તો તેમાં કોઈ દિવસ લોપાય નહિ એવું ભગવાનનું અલૌ-

કિક સામર્થ્ય છે' એમ ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણે તો તેને ભગવાનનું અણંદ ચિંતવન થાય. અને જ્યાંસુધી વિષયનો લીધો લેવાય ત્યાંસુધી એ ભક્તે ભગવાનનો અલૌકિક મહિમા જાણ્યોજ નથી અને જો ઉદ્ધવ-જી હતા તેને ભગવાને એમ કહ્યું જે 'હે ઉદ્ધવ! હુંથકી અણુમાત્ર ન્યૂન નથી' તે શામાટે જે ઉદ્ધવજિએ અલૌકિક ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણ્યું હતું ને પંચ વિષયના લિધા લેવાતા નહોતા અને જેને ભગવાનનો મહિમા સમજાયછે તેને રાજ્ય હોય અથવા મીઠા માગી રાખે તે વેચ સરસું વર્તે અને વાલક સ્ત્રી અને સોઠ વર્પની સ્ત્રી અને એશિ વર્પની સ્ત્રી તે સર્વમાં સરસો ભાવ વર્તે અને જેને સંસારમાં સારું નરસું પદાર્થ હોય તે સર્વમાં સરસી ભાવના રહે પણ સારા પદાર્થમાં પતંગીયાની પેઠે અંજાઈ જાય નહિ અને ભગવાન વિના વીજા કોઈ પદાર્થમાં લોભાય નહિ એક ભગવાનની મૂર્તિમાંજ લોભાય અને એવી રીતે જે વર્તતો હોય તે ભક્ત ગમે તેવા મોટા વિષય હોય તેમાં વંધાય નહિ. અને જો એવો મર્મ ન સમજાયો હોય તો ફાટી લંગોટી તથા તુંવડી તેમાંથીપણ મનને ઉઠે-ડયું મહા મુશકેલ છે માટે આવી રીતે ભગવાનની મૂર્તિનું માહાત્મ્ય જાણ્યા વિના વિજાં કોટિ સાધન કરે તોપણ ભગવાનની મૂર્તિનું અણંદ ચિંતવન થતું નથી અને જે ભગવાનના સ્વરૂપનો મહિમા જાણેછે તેનેજ ભગવાનનું અણંદ ચિંતવન થાયછે । इति वचनामृतम् ॥४॥ १३७॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ શુદ્ધિ ૭ સાતમને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં શ્રીવા-સુદેવનારાયણના મંદિર આગળ ઓટા ઉપર ચાકઢો નંચાવીને ત્રિ-રાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસારચિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરા-ઈને બેઠી હતી અને મુનિ તાલ મૃદંગ લઈને ગાંવતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજે નેત્રકમઢની સાને કરીને તે કીર્તન રસાવી-
 ને વોલ્યા જે સર્વે સાંભળો એક વાત કરીએ છીએ જે, જે ભગવાનના
 ભક્ત હોય તેને એક પતિવ્રતાનો ધર્મ રાખવો અને વીજું શૂરવીરપણું
 રાખવું, જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય તેને પોતાનો પતિ વૃદ્ધ હોય તથા રોગી
 હોય તથા નિર્ધન હોય તથા કુરૂપ હોય પણ પતિવ્રતા સ્ત્રીનું મન કોઈ
 વીજા પુરુષના રૂઢા ગુણ દેખીને ઢોલેજ નહિ અને જો રાંકની સ્ત્રી
 હોય ને તે જો પતિવ્રતા હોય તો મોટો રાજા હોય તોપણ તેને
 દેખીને તે પતિવ્રતાનું મન ચલેજ નહિ, એવી રીતે ભગવાનના ભક્તને
 પતિવ્રતાનો ધર્મ ભગવાનને વિષે રાખવો. અને પોતાના પતિનું કોઈ
 ઘસાતું વોલે તે ટેકાળે કાયર થઈને ગઢી જવું નહિ અતિશય શૂર-
 વીર થઈને જવાઝ દેવો પણ પાંજિપઢાવની છાયામાં ભગવાનના
 ભક્તને દવાવું નહિ એવી રીતે શૂરવીરપણું રાખવું. અને લોકમાં એમ
 કહેછે જે ‘સાધુને તો સમદષ્ટિ જોઈએ’ પણ એ શાસ્ત્રનો મત નથી કેમજે
 નારદ સનકાદિક ને ધ્રુવ પ્રહ્લાદાદિક તેમણે ભગવાનનો ને ભગવાનના
 ભક્તનો જ પક્ષ રાખ્યોછે પણ વિમુખનો પક્ષ કોઈએ રાખ્યો નથી અને જે
 વિમુખનો પક્ષ રાખતો હશે તે ઑ જન્મે અથવા વીજે જન્મે જાતો જરૂર
 વિમુખ થશે માટે જે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને જરૂર ભગવદીયનો પક્ષ
 રાખ્યો જોઈએ અને વિમુખનો પક્ષ ત્યાગ્યો જોઈએ. આ અમારી વાર્તાને
 સર્વે અતિદૃઢ કરીને રાખજ્યો । इति वचनामृतम् ॥ ૫ ॥ ૧૩૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ શુદ્ધિ ૮ અષ્ટમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
 હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુ-
 દેવનારાયણના મંદિર આગઢ વેદિ ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત
 વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગઢ પરમહંસ તથા

દેશદેશના હરિમંત્રની સમા ભરાઈને બેઠી, હતી ને પરમહંસ તાલ મૃદંગ લઈને કીર્તન ગાવતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે કીર્તન રાखો હવે ભગવદ્વાર્તા કરીએ, પછી સર્વે મુનિ હાથ જોડીને બેઠા, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “આ સંસારમાં કેટલાક યવન સરખા જીવ હોય તે એમ કહેછે જે ‘ગંગાજીતું પાણી’ ને વીજું પાણી એ વેય સરખાં જળાયછે અને શાલગ્રામ ને વીજા પાળા તે સરખા જળાયછે અને તેમજ તુલસી ને વીજાં જાડ તે સરખાં જળાયછે અને બ્રાહ્મણ ને શૂદ્ર તેપણ સરખા જળાયછે અને ઠાકોરજીની પ્રસાદી અન્ન ને વીજું અન્ન તે વેય સરખાં જળાયછે અને એકાદશીને દિવસ ધુલ્યા રહ્યા ને વીજે દિવસ ધુલ્યા રહ્યા એ વેય સરખાં જળાયછે અને સાંધુ ને અસાંધુ એ વેય સરખા જળાયછે તે માટે આ વિધિનિપેધનો જે વિભાગ તે મોટા પુરુષ કહેવાયા તેણે શાસારુ શાસ્ત્રમાં કહ્યો ‘હંશે’ એમ દુષ્ટમતિવાલા જે જીવ છે તે કહેછે, માટે સર્વ સંતને અમે આ પ્રશ્ન પુછીએ છીએ જે એ વિધિનિપેધનો વિભાગ મોટા પુરુષે શાસ્ત્રમાં કહ્યોછે તે સાંચો છે કે કલ્પિત છે?” તે પ્રશ્નનો ઉત્તર નાના નાનાં પરમહંસ હોય તે કરો, પછી નાનાં નાનાં પરમહંસ હતાં તે બોલ્યા જે, વિધિનિપેધનો ભેદ સત્ય છે અને એમ ન હોય તો સ્વર્ગ નરક કેને માથે

રૂપીયાનો ઢગલો થાયછે, તેમ મોટા પુરુષની આજ્ઞા કરીને જે ધર્મ પાઠે ત્યારે હમણાંતો કાંઈ વિધિનિપેધમાં વિશેષ જણાતું નથી પણ અંતે મોટા પુરુષની આજ્ઞા પાઠનારાતું કલ્યાણ થાયછે, જેમ હુંડી-માંથી રૂપીયા નીસરેછે તેમ, અને જે સમર્થ સાહુકારે હુંડી લૂંચી હોય અને તેનો વિશ્વાસ નકરે તેને મૂર્ખ જાણવો અને તેને તે સાહુકારના પ્રતાપની ધરજ નથી, તેમ નારદ, સનકાદિક, વ્યાસ, વાલ્મીકિ-ઇત્યાદિક જે મોટા પુરુષ તેના વચનનો જેને વિશ્વાસ નથી તેને નાસ્તિક જાણવો ને મહા પાપિષ્ઠ જાણવો, અને વઢી જે નાસ્તિકમતિવાળા હોય તેને એમ સમજાયછે જે 'વીજા પાણામાં ને ઠાકોરજીની મૂર્તિમાં શો ફેર છે? સર્વે પાણા એક સરસા છે અને પરણેલી સ્ત્રી ને ન પરણેલી સ્ત્રી તેમાં શો ફેર છે? સર્વે સ્ત્રી સરસી છે અને ઘરની સ્ત્રી ને મા વેન તેમાં શો ફેર છે? સર્વેનો સરસોજ આકાર છે અને રામ કૃષ્ણાદિક જે ભગવાનની મૂર્તિયો તેપણ સર્વે મનુષ્ય જેવી છે માટે અધિકન્યૂનભાવતો માણસે કલ્પીને ઉભો કર્યોછે પણ શું કરીએ માણસ મેહું રહેવું તે માણસની હાથેહા કહી જોઈએ પણ વિધિનિપેધનો માર્ગ છે તે છોટો છે' એમ પાપી એવા જે નાસ્તિક તે પોતાના મનમાં સમજેછે માટે જેની આવી જાતની બોલી સાંભળીએ તેને પાપિષ્ઠ જાણવો ને નાસ્તિક જાણવો અને એને ચાંડાલ જાણીને એનો કોઈ પ્રકારે સંગ રાખવો નહિ.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે વીજી વાર્તા કરી જે, મનુષ્યમાત્રનું ચિત્ત કેટલું છે તો જેમ મધ હોય અથવા ગોઠ સાકર ઝાંડ તેનું ઘાટું પાણી હોય તે સરસું છે તે મધમાં કે ગોઠ સાકર ઝાંડના પાણીમાં માંચી કીટી મકોડો જે આવે તે ચોટી રહે અને મનુષ્ય જો હાથ અડાડે તો માણસની આંગળીએપણ ચોટી જાય, તેમ ચિત્તનો સ્વભાવ એવો છે જે-જે પદાર્થ

સાંભળે તેતે પદાર્થમાં ચોટી જાયછે તે જો પથરો તથા કચરો તથા કુતરાનો મઠ એ આદિક જે નકારી વસ્તુ હોય તેમાંતો લેશમાત્ર સુખ નથી તોપણ એ નકારી વસ્તુમાંપણ ચિત્ત વઢગેછે અને તે સાંમરી આવ્યું હોય તો તેનુંપણ ચિંતવન કરેછે એવો એનો વઢગવાનો સ્વભાવ છે જેમ મોઢું કાચનું દર્પણ હોય તેમાં મોટા સાધું આવે તો તેનુંપણ પ્રતિબિંબ દેસાય તથા કુતરાં ગધેડાં ચાંડાઢાદિક જેજે આવ્યા હોય તો તેનુંપણ પ્રતિબિંબ તેમજ દેસાય, તેમ ચિંત્તનેવિષે અતિ નિર્મલ્લપણું છે તે જે પદાર્થ સાંમરે તે દેસાઈ આવેછે એમાં સારા નરસાનો કાંઈ મેઠ નથી, માટે જે મુમુક્ષુ હોય તેને એમ ન વિચારવું જે 'મારે વૈરાગ્ય નથી તે માટે સ્ત્રીયાદિક પદાર્થ મારા ચિત્તમાં સ્ફુરેછે' એતો જે વૈરાગ્યવાન હોય તેના ચિત્તમાંપણ જે સમે જે પદાર્થ આવ્યું તે સહજે સ્ફુરી આવેછે માટે વૈરાગ્ય અવૈરાગ્યનું કાંઈ કારણ નથી એતો ચિત્તનો સ્વભાવજ એવો છે જે 'મલું અથવા મુંડું સાંમલ્લપું તેને ચિંતવે' અને જ્યારે જે પદાર્થનું ચિંતવન કરે ત્યારે તે પદાર્થ જેમ દર્પણમાં દેસાઈ આવે તેમ દેસાઈ આવે તે માટે એમ જાણવું જે 'હુંતો એ ચિત્ત-થકી જુદો છું અને હુંતો એનો જોનારો આત્મા છું' એમ જાણીને ચિત્તના સારા મુંડા ઘાટે કરીને ગ્લાનિ પામવી નહિ પોતાને ચિત્ત થકી જુદો જાણીને ભગવાનનું ભજન કરવું અને સદા આનંદમાં રહેવું ।
 इति वचनामृतम् ॥ ६ ॥ १३९ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ રાત્રિને સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર આગળ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસારબિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ શ્રીજિમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “મગવા-
નનો ભક્ત હોય તેના મનમાંતો એમ હોય જે મગવાનના ભજનમાં અંત-
રાય કરે એવો એકે સ્વભાવ રાખવો નથી તોયપણ અયોગ્ય સ્વભાવ રહી
જાય તેનું શું કારણ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને વૈરા-
ગ્યની દુર્બલતા હોય તેને ટાલ્યાની શ્રદ્ધા હોય તોય સ્વભાવ ટકે નહિ,
જેમ દરિદ્રી હોય તે ઘણાં સારાં સારાં ભોજન ને સારાં સારાં વસ્ત્રને
હચ્છે પણ તે ક્યાંથી મળે ? તેમ વૈરાગ્યહીન હોય તેના હૃદયમાં ઇ-
ચ્છાતો હોય પણ સાધુતાના ગુણ આવવા ઘણા દુર્લભ છે.

પછી વઢી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જેને વૈરાગ્ય ન હોય તે શો
ઉપાય કરે ત્યારે વિકાર ટકે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે,
વૈરાગ્યહીન હોય તેતો કોઈ મોટા સંત હોય તેની અતિશય સેવા કરે
અને પરમેશ્વરની આજ્ઞામાં જેમ કહે તેમ મંઢ્યો રહે પછી પરમેશ્વર તેને
કૃપાદષ્ટિએ કરીને જુવે જે ‘આ વિચારો વૈરાગ્યરહિત છે તેને કામ
ક્રોધાદિક વધુ પીડેછે માટે એના એ સર્વે વિકાર ટકો’ તો તત્કાલ
ટક્કી જાય અને સાધને કરીનેતો વહુકાલ મહેનત કરતાં કરતાં આ
જન્મે ટકે અથવા વીજે જન્મે ટકે, અને તરત જે વિકારમાત્ર ટકે તેતો
પરમેશ્વરની કૃપાએ કરીને ટકે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૭ ॥ ૧૪૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ શુદિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ પ્રાતઃકાલને
સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢધામધ્યે દાદાસાચરના
દરબારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર આગલ ચાકલા ઉપર વિરા-
જમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પોતાના મુખા-
રવિદની આગલ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાહને
વેઠી હની ને પરમહંસ તાલ મૃદંગ લઈને કીર્તન ગાતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ સંત પ્રત્યે બોલ્યા જે એકાદશીનું વ્રત કરવું તેનીતો એમ વિગતી છે જે, પૂર્વે ભગવાન દશ ઇન્દ્રિયો અને અગીયારમું મન તેને અંતર સન્મુખ કરીને પોઢ્યા હતા તે સમયમાં નાડીજંઘનો દીકરો જે મુરદાનવ તે યુદ્ધ કરવા આવ્યો, પછી ભગવાનના એકાદશ ઇન્દ્રિયોના તેજમાંથી એક કન્યા ઉત્પન્ન થઈ ત્યારે મુરદાનવ કન્યા પ્રત્યે બોલ્યો જે ‘તું મને વર્ય’ પછી કન્યા બોલ્યાં જે મારે તો એવી પ્રતિજ્ઞા છે જે ‘જે મને યુદ્ધમાં જીતે તેને હું વરું’ પછી મુરદાનવને અને કન્યાને યુદ્ધ થયું ત્યારે કન્યાએ મુરદાનવનું મસ્તક ખઙ્ગે કરીને કાપી નાખ્યું, પછી ભગવાને પ્રસન્ન થઈને તે કન્યાને કહ્યું જે ‘તું વર માગ્ય’ ત્યારે તે કન્યાએ વર માગ્યો જે ‘મારા વ્રતને દિવસ કોઈ અન્ન ન રાચ અને હું તમારા એકાદશ ઇન્દ્રિયોના તેજમાંથી પ્રકટ થઈ માટે મારું નામ એકાદશી છે અને હું તપસ્વિની છું માટે મારા વ્રતને દિવસ મન આદિક જે અગીયાર ઇન્દ્રિયો તેનો જે આહાર તે કોઈ કરે નહિ’ એવું એકાદશીનું વચન સાંભળીને ભગવાને તે વર આપ્યો, એવી રીતે પુરાણની કથા છે. અને વઠ્ઠી ધર્મશાસ્ત્રમાં પણ એમ કહ્યું છે જે ‘એકાદશીનું વ્રત કરવું તે દિવસ કામ ક્રોધ લોભાદિક સંબંધી ઘુંઢા ઘાટ મનમાં થવા દેવા નહિ અને દેહે કરીને કાંઈ મુંઝું આચરણ કરવું નહિ’ એમ શાસ્ત્રમાં વચન છે. અને તે શાસ્ત્રપ્રમાણેજ અમે પણ કહીએ છીએ જે ‘એકાદશીને દિવસ ઢોર લાંઘણ કરવી નહિ અને એકાદશ ઇન્દ્રિયોના આહારનો ત્યાગ કરે ત્યારે તે એકાદશી સાચી ને તે વિનાતો ઢોર લાંઘણ કહેવાય’ અને જેમ પ્રાણને અન્નનો આહાર છે તેમજ શ્રોત્રને શબ્દનો આહાર છે અને ત્વચાને સ્પર્શનો આહાર છે ને નેત્રને રૂપનો આહાર છે ને જિહ્વાને રસનો

૧ અન્ય નિયમોને નહિ પાઠીને કેવલ ઉપવાસમાન કરવો તે ।

આહાર છે ને નાસિકાને ગંધનો આહાર છે ને મનને રાંકલ્પ વિકલ્પનો આહાર છે એવી રીતે અગિયારે ઇન્દ્રિયોના જુદાજુદા આહાર છે તે સર્વે આહારનો ત્યાગ કરે તેનું નામ એકાદશી વ્રત કહેવાય. પણ અગિયારે ઇન્દ્રિયો કુમાર્ગે દોઢે અને પોતપોતાના અન્નને સ્વાદ તે એકાદશીનું વ્રત શાસ્ત્રપ્રમાણે ન કહેવાય, માટે એકાદશીનું વ્રત કહ્યું ત્યારેતો અગિયારે ઇન્દ્રિયોને આહાર કરવા દેવા નહિ, એવું વ્રત પન્નર દિવસમાં એકવાર આવે તે સ્વચ્છદાર થઈને કરવું તો તેને ઉપર ભગવાન્ પ્રસન્ન થાયછે પણ તે વિના જે ઢોર લાંઘણ તેણે કરીને ભગવાન્ પ્રસન્ન થતા નથી. અને શ્વેતદ્વીપમાં જે નિરન્નમુક્ત કહેવાયછે તેતો સદાય એ વ્રત રાખેછે. ક્યારેકપણ એ વ્રતનો ભંગ થવા દેતા નથી માટે નિરન્ન કહેવાયછે. અને આપણેપણ ઇચ્છાતો એમ રાસત્રી જે 'જેવા શ્વેતદ્વીપમાં નિરન્ન મુક્ત છે તેવુંજ થવુંછે' પણ એ વાતમાં હિમ્મત હારવી નહિ એવી રીતે જે હિમ્મત રાસત્રીને જેવું મોરે કહ્યું તેવું એકાદશીનું વ્રત કરે અને ભગવાનની કથા કીર્તનાદિકને કરે ને સાંમઢે ને રાત્રિએ જાગરણ કરે તો તે વ્રત સાચું છે અને શાસ્ત્રમાં એનુંજ નામ એકાદશી કહીછે, એટલી વાત કરીને શ્રીજિમહારાજ મૌન રહ્યા ને સંતે કીર્તન ગાવવા માંડ્યાં.

પછી વઢી શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે, જ્યારે વ્રહ્માએ પ્રથમ સૃષ્ટિ કરી ત્યારે સર્વે પ્રજાને કહ્યું જે 'તમો સર્વે યજ્ઞ કરજ્યો ને તે યજ્ઞે કરીને તમારે સર્વ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થશે અને સૃષ્ટિનીપણ વૃદ્ધિ થશે માટે યજ્ઞતો જરૂર કરજ્યો' પછી વેદમાં વહુ પ્રકારના જે યજ્ઞ હતા તે સર્વે વ્રહ્માએ વિધિસહિત વતાવ્યા, તેમાં જે પ્રવૃત્તિમાર્ગવાઢા હતા તેનેતો રાજસી તામસી એવા પ્રવૃત્તિમાર્ગના યજ્ઞ વતાવ્યા અને જે નિવૃત્તિમાર્ગવાઢા હતા તેનેતો સાત્ત્વિક યજ્ઞ વતાવ્યા તે યજ્ઞ શ્રીકૃષ્ણભ-

ગવાને ભગવદ્ગીતાને વિવેચન કહ્યા છે, માટે આપણે તો નિવૃત્તિમાર્ગ-
વાળા છીએ તે આપણેતો સાત્ત્વિક યજ્ઞ કરવા પળ જેમાં પશુ મરતાં
હોય એવા જે રાજસી તામસી યજ્ઞ તે આપણે કરવા નહિ, તે સા-
ત્ત્વિક યજ્ઞની રીત જે ‘દશ ઇન્દ્રિયો ને અગિયારમું મન એ સર્વે જેજે
વિષયમાં ચોટે ત્યાંથી પાછાં રાંચીને બ્રહ્મ અગ્નિને વિપે હોમવાં’ એનું
નામ યોગયજ્ઞ કહેવાય. અને એવી રીતે હોમતાં હોમતાં જેમ યજ્ઞ
કરનારાને ભગવાન્ દર્શન આપેછે તેમજ એ યોગયજ્ઞના કરનારાના
અંતરને વિપે પોતાનું સ્વરૂપ જે બ્રહ્મ તેને વિપે પરબ્રહ્મ જે શ્રીપુરુષોત્તમ
તે પ્રકટ થઈ આવેછે એ યોગયજ્ઞનું ફલ છે. અને અંતર્દષ્ટિ કરીને
જે ભગવાનના ભક્તને વર્તવું તે જ્ઞાનયજ્ઞ કહેવાય છે. હવે કોઈ એમ
પુછે જે ‘અંતર્દષ્ટિ તે શું?’ તો તેનો ઉત્તર એ છે જે ‘બાહર અથવા
માંહીલી કોરે ભગવાનની મૂર્તિ સામી જે ધૃત્તિ કરવી’ એજ અંતર્દ-
ષ્ટિ છે. અને તે વિનાતો અંતર્દષ્ટિ કરીને વેઠો છે પણ વાહ્યદષ્ટિજ છે
માટે બાહર ભગવાનનું દર્શન તથા પૂજન તથા ભગવાનનાં કથા કીર્તન
એ આદિક જેજે ભગવાન્ સંબન્ધી ક્રિયાઓ હોય તે સર્વે અંતર્દષ્ટિ
છે અને એ સર્વે જ્ઞાનયજ્ઞ થાય છે અને તેજ ભગવાનની મૂર્તિને અંતર-
માં ધારીને તેનું પૂજન વંદનાદિક જે કરવું તેપણ અંતર્દષ્ટિ છે ને જ્ઞાન-
યજ્ઞ છે માટે સત્સંગીમાત્રનેતો એવો અલંકાર જ્ઞાનયજ્ઞ થાય છે. અને સમા-
ધિતો કોઈકને થાય છે ને કોઈકને નથી થતી તેતો પરમેશ્વરની ઇચ્છાએ
કરીને એમ રહ્યું છે. અથવા કોઈક ઠેકાણે ભક્તની કચાઈ વતે કરીને એમ
રહ્યું છે. અને કોઈક મૂર્ખ લોક છે તે એમ કહે છે જે ‘ગોપિકાના અંગનાં

૧ યોગયજ્ઞની અપેક્ષાએ જ્ઞાનયજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે “યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસિ” એમ ગીતામા
કહ્યું છે. તથા “અપ મે સર્વધર્મોનાં ધર્મોઽધિકતમો મતઃ । યજ્ઞકલ્યા
પુણ્ડરીકાક્ષં સ્તવૈરર્ચેન્નરઃ સદા” એમ વિષ્ણુસહસ્રનામમાં કહ્યું છે ।

કીર્તન હોય તે રહેવા ઘો અને નિર્ગુણ કીર્તન હોય તે ગાવો' તથા જે ડ-
 ઘાડા થઈને ફરતા હોય તેને મૂર્ખ હોય તે નિર્ગુણપુરુષ કહેછે પણ જો
 ડઘાડા ચાલ્યે નિર્ગુણ થવાતું હોય તો કુતરાં ગવેડાં इत्यादિક સર્વે
 નિર્ગુણ કહેવાય માટે એતો મૂર્ખની સમજણ છે અને જ્ઞાની ભક્ત હોય
 તેતો એમ જાણે જે 'ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેજ નિર્ગુણ છે અને જેને
 જેને તે ભગવાનનો સંબન્ધ થયો તે સર્વે નિર્ગુણમાર્ગવાળા છે અને
 જેને કથા કીર્તનને વિષે ભગવાનના સ્વરૂપનો સંબન્ધ છે તે સર્વે
 નિર્ગુણ કહેવાય અને જે કથા કીર્તનને વિષે ભગવાનનો સંબન્ધ ન
 હોય તે માયિક ગુણે યુક્ત છે માટે સગુણ કહેવાય અને જો ભગવા-
 નની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય ને તે ડઘાડા ફરે તો નિર્ગુણ ન કહેવાય
 અને જેને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને ગૃહસ્થાશ્રમી છે તોપણ તે
 નિર્ગુણ કહેવાય અને ત્યાગી હોય તેપણ નિર્ગુણ કહેવાય' માટે ભગ-
 વાનને પામ્યાનો જે માર્ગ તેજ નિર્ગુણમાર્ગ છે અને તે જેને ભગવાન
 સંબન્ધી ક્રિયા કરે તે સર્વે નિર્ગુણ છે. અને જેને ભગવાનનો સંબન્ધ
 થયોછે તેના ભાગ્યનો પાર આવે નહિ અને તે ભગવાનનો સંબન્ધ
 એક જન્મને પુન્યે કરીને થતો નથી એતો શ્રીકૃષ્ણભગવાને ગીતામાં
 કહ્યું છે જે—“અનેકજન્મસંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પરાં ગતિમ્”
 એ શ્લોકનો એ અર્થ છે જે 'અનેકજન્મનું સુકૃત મેલું થાયછે તેણેક-
 રીને જે સંસિદ્ધ થયો તે પરમપદને પામેછે' તે પરમપદ તે શું ? જે
 પ્રત્યક્ષ ભગવાનની પ્રાપ્તિ તેજ પરમપદ છે. અને વહી શ્રીકૃષ્ણભગ-
 વાને એમપણ કહ્યું છે જે “મમૈવાંશો જીવલોકે જીવન્મૃતઃ
 સનાતનઃ । મનઃપઞ્ચાનીંદ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્પતિ ॥”
 એ શ્લોકનો અર્થ એ છે જે 'આ સંસારનેવિષે ભગવાનના અંશ જે જીવ
 છે તેતો મને સહિત જે પંચ જ્ઞાનઇન્દ્રિયો તેને પંચ વિષયથકી ઁંચીને

પોતાને વશ રાખેછે અને જે ભગવાનના અંશ નથી તેનેતો હંદ્રિયો
 ઝેંચિને જ્યાં પોતાની ઇચ્છા હોય ત્યાં લઈ જાયછે' માટે આપણ સર્વે
 હંદ્રિયોના દોર્યા દોરાતા નથી તો જો ભગવાનના અંશ છીએ એવું જા-
 ણીને અતિશય આનંદમાં રહીને ભગવાનનું ભજન કરવું અને સર્વે હંદ્રિ-
 યોની વૃત્તિયોને ભગવાનના સ્વરૂપમાં હોમવી અને સદા જ્ઞાનયજ્ઞ કર્યા
 કરવો. અને યજ્ઞરહિતનું કોઈ રીતે કલ્યાણ થતું નથી અને ચાર વેદ,
 સાંખ્યશાસ્ત્ર, યોગશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર, અઢાર પુરાણ, ભારત, રામાયણ
 અને નારદપંચરાત્ર એ આદિક સર્વ શાસ્ત્રનું એજ સિદ્ધાંત છે જે 'યજ્ઞ-
 રહિતનું કલ્યાણ થતું નથી' માટે અમારીપણ એજ આજ્ઞા છે જે 'સર્વે
 પરમહંસ તથા સર્વે સત્સંગી જ્ઞાનયજ્ઞ કરતા રહેજ્યો' અને એમને એમ
 જ્ઞાનયજ્ઞ કરતાં કરતાં જ્યારે પોતાનું સ્વરૂપ જે બ્રહ્મ તેનેવિપે પરબ્રહ્મ
 ભગવાન્ સાક્ષાત્કાર દેખાય એજ જ્ઞાનયજ્ઞનું ફલ છે, એવી રીતે જ્ઞાન-
 યજ્ઞ કરતાં કરતાં જ્યારે શ્વેતદ્વીપમાં નિરન્નમુક્ત છે એવું થવાય ત્યારે
 જ્ઞાનયજ્ઞના વિધિનો અવધિ આવી રહ્યો અને જ્યાંસુધી એવું ન થવાય
 ત્યાંસુધી એટલું અધુરું જાણવું અને નિરન્નમુક્ત જેવા થવાની અતિશય
 ઇચ્છા રાખવી પણ શ્રદ્ધારહિત થવું નહિ અને પોતાનેવિપે અપૂર્ણપણું
 માનવું નહિ ને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈછે તેણે કરીને પોતાને કૃતાર્થ મા-
 નીને ને સાવધાન થઈને જ્ઞાનયજ્ઞ કર્યા કરવો।ઈતિ વચનામૃતમ્ ॥૮॥૧૪૧॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ શુદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
 હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુ-
 દેવનારાયણના મંદિર આગલ મશરુના ચાકલા ઉપર વિરાજમાન હતા
 ને તે સમે આનંદાનંદસ્વામીએ પૂજા કરી હતી તે રાતા કિનલાપનો
 સુરવાલ પહેર્યો હતો તથા રાતા કિનલાપની ડગલી પહેરી હતી તથા

મસ્તક ઉપર સોનેરી ફરતા છેડાનો કસુંબી રેટો વાંધ્યો હતો તથા કમરે જરકસિ શેલું વાંધ્યું હતું તથા ગુઢા અસમાની રંગનો રેટો સ્થમા ઉપર નાંચ્યો હતો અને હાથે રાણડિયો વાંધી હતી અને પોતાના મુખારચિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે કીર્તન વોલીએ, પછી શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે લ્યો પરમેશ્વરની વાર્તા કરીએ, પછી શ્રીજિમહારાજે બોલ્યા જે, જ્ઞાનમાર્ગતો એવો સમજાવો જે 'કોઈ રીતે ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રોહ થાય નહિ' અને કોઈક કાઠે ભગવાનના વચનનો લોપ થતો હોય તો તેની ચિંતા નહિ પણ ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રોહ થયા દેવો નહિ અને જો ભગવાનનું વચન કાંઈક લોપાયું હોય તો તે ભગવાનની પ્રાર્થના કરીને પણ છુટકો થાય પણ ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રોહ કર્યો હોય તો તેનો કોઈ રીતે છુટકો થાય નહિ, માટે જે સમજી હોય તેને ભગવાનના વચનમાંતો જેટલું પોતાની સામર્થ્ય પ્રમાણે રહેવાય તેટલું અવશ્ય રહેવું પણ ભગવાનની મૂર્તિનું વઠ અતિશય રાખવું જે 'સર્વોપરી ને સદાદિવ્ય સાકાર-મૂર્તિ અને સર્વ અવતારનું અવતારી ઇશું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેજ મને પ્રાપ્ત થયું છે' અને જે એમ જાણતો હોય ને તેથી જો કદાચિત્ સત્સંગથી બાહર નિસરી જવાણું તોય પણ તેને ભગવાનની મૂર્તિમાંથી હેત ટકતું નથી અને તે હમણાંતો સત્સંગથી બાહર છે પણ દેહ મુકીનેતો અંતે ભગવાનનું જે અક્ષરધામ તેને વિષે ભગવાનને સમીપે જશે અને હમણે સત્સંગમાં રહેતો હશે અને શાસ્ત્રનાં વચનમાં પણ રહેતો હશે અને તેને જો ભગવત્સ્વરૂપની નિષ્ઠા પાકી નહિ હોય તો તે જ્યારે દેહ મુકશે ત્યારે કાંતો બ્રહ્માના લોકમાં જશે ને કાંતો કોઈક વિજા દેવતાના લોકમાં જશે પણ તે પુરુષોત્તમભગવાનના ધામને વિષે નહિ જાય તેમાટે પોતાને સાક્ષાત્ મ-

व्युं जे भगवाननुं स्वरूप तेने सुदा दिव्य साकारमूर्ति ने सर्व अवतारनुं कारण अवतारी एवं जाणवुं अने जो एम न जाणे ने निराकार जाणे ने बीजा अवतार जेवा जाणे तो एनो द्रोह कर्षो कहेवाय. अने जेम अर्जुन हता तेनेतो भगवत्स्वरूपनुं वळ हतुं अने युधिष्ठिर राजानेतो शास्त्रना वचननुं वळ हतुं पछी ज्यारे भारती लडाइ थइ त्यारे श्रीकृष्णभगवाने अर्जुनने कह्युं जे—“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥” ए श्लोकनो ए अर्थ छे जे ‘हे अर्जुन ! सर्वधर्मने तजीने तुं एक माराज शरणने पाम्य तो हुं तने सर्व पापथकी मुकावीश तुं कांइ शोक करीश मां’ ए वचनने मानीने अर्जुन जेते लडाइनेविपे अनंत दोष थया तोपण लेशमात्र मनमां झांखा थया नहि अने भगवानना आश्रयनुं वळ राखी रखा अने युधिष्ठिरे कांइ पाप कर्षु नहि तोपण शास्त्रना वचननो विश्वास हतो तेणेकरीने एम जाण्युं जे ‘मारुं कोइ काळे कल्याण नहि थाय’ पछी सर्वे ऋषिए समझाव्या तथा व्यासजिए समझाव्या तथा श्रीकृष्णभगवाने पोते समझाव्या तोयपण शोक मुक्यो नहि, पछी श्रीकृष्णभगवाने मीष्मपासे लइ जइने शास्त्रसंबन्धी कथा संभळावी त्यारे कांइक विश्वास आव्यो तोयपण अर्जुन जेवा निःसंशय थया नहि, माटे बुद्धिमानने तो भगवत्स्वरूपनुं वळ अतिशय राख्युं जोइए ए वळ जो लेशमात्रपण होय तो मोटा भयथी रक्षा करे. तेपण श्रीकृष्णभगवाने कह्युं छे जे—“खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्” ए श्लोकनो ए अर्थ छे जे ‘भगवत्स्वरूपना वळनो लेशमात्र होय तेपण मोटा भयथकी रक्षाने करेछे’ जेम अर्जुने भारती लडाइ करी त्यारे तेनेविपे केटलीक जातना अधर्मरूपी मोटा

મોટા ભય આજ્યા પળ તે ભયથકી જે અર્જુનની રક્ષા થઈ તે ભગવત્સ્વ-
 રૂપના વલ્લભે પ્રતાપે થઈ, માટે જેને સર્વથી ભગવત્સ્વરૂપનું વલ્લભ અધિક
 હોય એજ એકાંતિક ભક્ત કહેવાય અને તેજ પાકો સત્સંગી કહેવાય.
 અને શ્રીમદ્ભાગવતમાંપણ એજ વાત પ્રધાન છે જે ‘શ્રુતિ સ્મૃતિના ધર્મને
 કાંઈક તજાય તો તેની ચિંતા નહિ પણ ભગવાનનો આશ્રય તજવો નહિ’
 અને કોઈક એમ જાણે જે ‘આવી વાત કરીએ તો ધર્મ છોડા થઈ જાય’
 પણ આ વાર્તા કાંઈ ધર્મને છોડા કર્યા સારુ નથી આતો દટલા સારુ
 છે જે દેશ, કાઠ, ક્રિયા, સંગ, મંત્ર, શાસ્ત્ર, ઉપદેશ અને દેવતા દટલાં
 વાનાં શુભને અશુભ એવે પ્રકારનાં છે તેમાંથી જો અશુભનો યોગ થાય
 ને એને કાંઈક વિઘ્ન પડે તોપણ જો ભગવાનના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા પાકી
 હોય તો તે કલ્યાણના માર્ગમાંથી કોઈ કાળે પડે નહિ અને જો ભગવ-
 ત્સ્વરૂપની નિષ્ઠામાં કાચ્યપ હોય તો જે દિવસ ધર્મમાંથી ચાલે જવાય
 તે દિવસ તે એમ જાણે જે ‘હું નરકમાં પડી ચુક્યો’ માટે જેને ભગવત્સ્વ-
 રૂપનું વલ્લભ તેજ પાકો સત્સંગી છે અને એ વિના થીજાતો ગુણબુદ્ધિવાળા
 કહેવાય અને જેને ભગવત્સ્વરૂપની નિષ્ઠા પાકી હોય તેનેજ શાસ્ત્રમાંપણ
 એકાંતિક ભક્ત કહ્યા છે. અને આ સમયમાં જેવી સત્સંગમાં વાર્તા થાયછે
 તેને જો નારદ સનકાદિક ને વ્રહ્માદિક દેવતા સાંભળે તો સાંભળીને
 એમ કહે જે ‘આવી વાર્તા કોઈ કાળે સાંભળીપણ નથી અને સાંભળશું-
 પણ નહિ આ વાર્તાતો ‘ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ’ એવી છે અને અતિશય
 ક્ષીણી વાર્તા થાયછે તોપણ અતિશય સૂચુલ્લ બુદ્ધિવાળા હોય તેનેપણ સમ-
 જાયછે એવી મૂર્તિમાન વાર્તા થાયછે માટે ‘આ સમે જેને સત્સંગમાં પ્ર-
 તીતિ આવી છે તેના પુન્યનો પાર આવે એમ નથી’ એવું જાણીને સત્સંગી
 હોય તેને પોતાનેવિષે કૃતાર્થપણું માન્યું જોઈએ. અને જેને ભગવાનનેવિષે

અતિશય પ્રીતિ હોય તેનેતો આ વાર્તા સમજાય અથવા ન સમજાય તોપણ તેનેતો કાંઈ કરવું રહ્યું નથી પણ જેને પરમેશ્વરનેવિષે અતિશય પ્રીતિતો ન હોય તેનેતો જરૂર ભગવાનના સ્વરૂપનો મહિમા સમજ્યો જોઈએ માટે જે ઢાઢ્યો હોય તેનેતો આ વાર્તા સમજી વિચારીને અતિદૃઢ ભગવાનનો આશરો કરવો એજ મત અતિ સારમાં સાર છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૨॥૧૪૨॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ વદી ૩ તૃતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાંથી
ઘોડીએ અસવાર થઈને શ્રીલક્ષ્મીઘાડીએ પધાર્યા હતા પછી તે ફુલ-
વાડીને મધ્યે આંવાના વૃક્ષની હેઠે વેદિ છે તે ઉપર ઉત્તરાદું મુખા-
રવિંદ કરીને વિરાજમાન હતા ને શ્રીજિમહારાજે સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર
ધારણ કર્યા હતાં તથા પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા
દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ^૧ શ્રીમદ્ભાગવતમાં સાકાર બ્રહ્મનું
પ્રતિપાદન છે પણ જે વાંચનારા હોય તેને જો પરમેશ્વરની ભક્તિ ન હોય
તો ભગવાનનું સ્વરૂપ શ્રીમદ્ભાગવતમાંથી પણ નિરાકાર સમજાય છે અને
દ્વિતીયસ્કંધમાં જ્યાં આશ્રયનું રૂપ કર્યું છે ત્યાંપણ ભગવાનનું સ્વરૂપ
ભક્તિહીન હોય તેને નિરાકાર સમજાય છે પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ નિરા-
કાર નથી, કાંજે ભગવાનથકીજ સર્વ સ્થાવર જંગમ સૃષ્ટિ થાય છે, તે
જો ભગવાન નિરાકાર હોય તો તેથકી સાકાર સૃષ્ટિ કેમ થાય ? જેમ
આકાશ નિરાકાર છે તો તેથકી જેવા પૃથ્વીથકી ઘટાદિક આકાર
થાય છે તેવા થતા નથી, તેમ બ્રહ્માદિક જે સૃષ્ટિ તે સાકાર છે તો તેના ક-
રનારા જે પરમેશ્વર તેપણ સાકારજ છે, અને ભાગવતમાં 'અધ્યાત્મ, અ-

ધિભૂત અને અધિદેવ એ ત્રણનો જે આધાર છે તે મગવાનનું સ્વરૂપ છે, એમ કહ્યું છે તેની વાત કરીએ તે સાંભળો, અધ્યાત્મ જે વિરાટપુરુષનાં ઇન્દ્રિયો અને અધિભૂત જે તેનાં પંચ મહાભૂત અને અધિદેવ જે વિરાટનાં ઇન્દ્રિયોના દેવતા એ સર્વે વિરાટને વિષે આવ્યા તોપણ વિરાટ ઉમો ન થયો પછી વાસુદેવ મગવાને પુરુષરૂપે થઈને જ્યારે વિરાટપુરુષને વિષે પ્રવેશ કર્યો ત્યારે વિરાટપુરુષ ઉભો થયા, તે મગવાન વિરાટપુરુષનાં જે અધ્યાત્મ, અધિભૂત અને અધિદેવ તેને વિષે તદાત્મકપણે કરીને વર્તે છે અને સ્વરૂપે તો વિરાટથી ન્યારા છે અને તેને જ આશ્રય કરવા યોગ્ય સ્વરૂપ કહ્યું છે. અને જેમ અગ્નિ છે તે પ્રકાશસ્વરૂપે તો અરૂપ છે ને અગ્નિ પોતે તો મૂર્તિમાન છે તે જ્યારે અગ્નિને અજીર્ણ થયું હતું ત્યારે મૂર્તિમાન અગ્નિ શ્રીકૃષ્ણ મગવાને ને અર્જુન પાસે આવ્યો હતો પછી જ્યારે ઇંદ્રનું ઝાંઘવ વન ચાલવા ગયો ત્યારે તેજ અગ્નિ જ્વાલારૂપ થઈને સમગ્ર વનમાં વ્યાપ્યો, તેમજ પુરુષોત્તમ મગવાન છે તે બ્રહ્મરૂપ જે પોતાની અંતર્યામી શક્તિ તેણે કરીને સર્વેને વિષે વ્યાપક છે ને મૂર્તિમાન થકા સર્વથી જુદા છે. અને બ્રહ્મ છે તે તો પુરુષોત્તમ મગવાનની કિરણ છે અને પોતે મગવાન તો સદા સાકાર મૂર્તિ જ છે, માટે જેને કલ્યાણને ઇચ્છ્યું તેને તો મગવાનને મૂર્તિમાન સમજીને તેનો આશ્રય દૃઢ રાખવો અને વાતપણ એવી કરવી જે ‘કોઈને મગવાનનો આશ્રય હોય તે ટલે નહિ’ અને જેમ સ્ત્રીના ઉદરમાં ગર્ભ હોય પછી તેમાંથી પુત્રરૂપ ફલ ઉદય થાય છે, તેમ જેને મગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચયરૂપ ગર્ભ હોય તેને મગવાનનું જે અક્ષરધામ તેરૂપ ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે એવો ઉપાય કરવો ‘જેણે કરીને એ ગર્ભને વિદ્ય ન થાય’ અને ઝીજાને પણ એવી વાત કરવી ‘જેણે કરીને મગવાનના નિશ્ચયરૂપ ગર્ભનો પાત ન થાય.’

પછી શ્રીજિમહારાજ ઘાઢીયકી દાદાચાચરના દરવારમાં પધાર્યા અને ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન થયા અને પોતાના મુખારવિંદની આગઠ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે નાના નાના પરમહંસને ચોલાવીને પરસ્પર ચર્ચા કરાવી, પછી અચિંત્યાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યું જે 'જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ એ ત્રણનેવિપે ભગવાનના સ્વરૂપમાં પ્રીતિ થયાનું વિશેષ કારણ કોણ છે?' પછી એ પ્રશ્નનો ઉત્તરતો કોઈથી થયો નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે લ્યો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે કરીએ અને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિ તેનું રૂપ જુદુંજુદું કહીએ જે, જીવમાત્રનો એવો સ્વ-ભાવ છે જે 'સારું પદાર્થ દેખે ત્યારે તેથી ઉત્તરતું જે પદાર્થ હોય તે-માંથી સહજેજ પ્રીતિ ટક્કી જાયછે' માટે ભગવાનનું જે અક્ષરધામ છે ને તેનેવિપે જે સુખ છે તેની આગઠ જે આ માયિક સુખ છે તેતો ન-કલ જેવું છે અને અચઠ સુખતો ભગવાનના ધામનેવિપેજ છે માટે પર-મેશ્વરની વાત સાંભઠતાં, સાંભઠતાં જો ભગવાન સંબન્ધી સુખ ઓઠ-ચાય તો જેટલું માયાથકી ઉત્પન્ન થયુંછે તે સર્વે તુચ્છ જણાય, જેમ ત્રાંવાનો પૈસો કોઈક પુરુષના હાથમાં-હોય તેને જ્યારે તે પૈસામાટે સોનામહોર કોઈ આપે ત્યારે ત્રાંવાના પૈસામાંથી હેત ઉતરી જાયછે, એવી રીતે જ્યારે ભગવાન સંબન્ધી સુખમાં દ્રષ્ટિ પહોંચે ત્યારે જેટલું મા-યિક સુખ છે તે સર્વથકી વૈરાગ્ય પામેછે અને એક ભગવાનની મૂર્તિ-માંજ હેત થાયછે એ વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ કહ્યુંછે । હવે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ જે, જ્ઞાનનિરૂપણને વિપે બે શાસ્ત્ર છે-એક સાંખ્યશાસ્ત્ર ને વીજું યોગશાસ્ત્ર, તેમાં સાંખ્યશાસ્ત્રનો મત એ છે જે, જેમ આકાશ-જેતે

પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ તેમાં વ્યાપક છે અને આકાશ વિના એક અણુપણ ક્યાંઈ છાલી નથી તોપણ પૃથ્વી આદિકના જે વિકાર તે આકાશને અડતાજ નથી, તેમ પુરુષોત્તમભગવાન્ છે તેને આકાશની પેઠે માયિક વિકાર કોઈ અડતોજ નથી. એ વાર્તા કૃષ્ણતાપની ઉપનિષદમાં કહીછે જે “જ્યારે દુર્વાસા ઋષિ ઘંદાવનનેવિષે આવ્યા ત્યારે શ્રીકૃષ્ણભગવાને ગોપીયોને કહ્યું જે ‘દુર્વાસા શુરુયા છે માટે સર્વે થાઠ લઈને જાઓ’ પછી ગોપીયોએ પુછ્યું જે ‘આઢાં યમુનાંજી છે તે કેમ ઉતરાશે’ ત્યારે શ્રીકૃષ્ણભગવાને કહ્યું જે યમુનાંજીને તમે એમ કહેજો જે ‘શ્રીકૃષ્ણ સદા વ્રહ્મચારી હોય તો માર્ગ દેજ્યો’ પછી ગોપીયો હસતી હસતી યમુનાંજીને કાંઠે જઈને એમ કહ્યું ત્યારે યમુનાજીએ તત્કાલ માર્ગ દીધો પછી ગોપીયોએ ઋષિને જમાડતાં તે ઋષિ સર્વના થાઠ જમી રહ્યા, પછી ગોપીયોએ કહ્યું જે ‘અમે ઘેર કેમ કરીને જઈએ આઢાં યમુનાંજી છે’ ત્યારે તે ઋષિએ પુછ્યું જે ‘આવ્યાં ત્યારે કેમ કરીને આવ્યાં હતાં’ પછી ગોપીયોએ કહ્યું જે શ્રીકૃષ્ણે એમ કહ્યું હતું જે ‘અમે સદા વાલ્મ્વદ્વચારી હોઈએ તો યમુનાજીને કહેજો જે માર્ગ દેજ્યો’ પછી યમુનાજીએ માર્ગ દીધો તે તમારી પાસે આવ્યાં છીએ, તે વાત સાંભળીને ઋષિ બોલ્યા જે હવે યમુનાજીને એમ કહેજ્યો જે ‘દુર્વાસા સદા ઉપવાસી હોય તો માર્ગ દેજ્યો’ પછી ગોપીયો હસતી હસતી જઈને એમ કહ્યું ત્યારે યમુનાજીએ તત્કાલ માર્ગ દીધો, ત્યારે ગોપીયો સર્વે એવે વાત જોઈને અતિશય આશ્ચર્ય પામી” માટે ભગવાનનું સ્વરૂપતો એવું આકાશની પેઠે નિર્લેપછે અને સર્વે ક્રિયાયોને કર્તાથકા ભગવાન્ અકર્તા છે અને સર્વના સંગિથકાપણ અત્યંત અસંગી છે એવી રીતે સાંખ્યશાસ્ત્ર ભગવાનના સ્વરૂપને નિર્લેપપણે કરીને કહે છે એવું સમજાવું

એ સાંખ્યને મતે જ્ઞાન છે. હવે યોગશાસ્ત્રનો મત કહીએ તે સાંમઝો, યોગ-
 નો મત એમ છે જે, જેને ભગવાનનું ધ્યાન કરવું હોય તેને પ્રથમ દૃષ્ટિ સ્થિર
 કરવી તે દૃષ્ટિ સ્થિર કરવા સારું ભગવાનની પ્રતિમા અથવા વીજું કાંઈ
 પદાર્થ હોય તેમાં પ્રથમ દૃષ્ટિને ઠરાવવી પછી એકને એક આકાર જોતાં
 થકાં દૃષ્ટિ સ્થિર થઈ જાય ત્યારે તે મેલું અંતઃકરણ પણ સ્થિર થાય છે
 અને જ્યારે અંતઃકરણ સ્થિર થાય ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિ હૃદયમાં ધાર-
 વી, તેમાં ધારણ કરનારા યોગીને પ્રયાસ ન પડે સુખે ધરાય છે અને જો
 પ્રથમથી અભ્યાસ કરીને અંતઃકરણ સ્થિર ન કરે તો જ્યારે ભગવા-
 નનું ધ્યાન કરે ત્યારે વીજાંપણ કેટલાંક ટિસલ આઢાં આવીને ઊભાં
 રહે માટે યોગશાસ્ત્રનું એ સિદ્ધાંત છે જે ‘પ્રથમ અભ્યાસ કરીને વૃત્તિ
 સ્થિર કરવી ને પછી ભગવાન સંઘાથે જોડવી’ એમ જાણવું એ યોગ-
 શાસ્ત્ર સંબંધી જ્ઞાન છે, એવી રીતે એ વે શાસ્ત્રને મતે કરીને જે સમ-
 જ્ઞાન દૃઢ કરવી તેનું નામ જ્ઞાન છે । હવે ભક્તિની રીતતો એમ છે જે
 જ્યારે સમુદ્ર મંથન કર્યું ત્યારે સમુદ્રમાંથી લક્ષ્મીજી નિસર્યા પછી લક્ષ્મી-
 જીએ હાથમાં વરમાળા લઈને વિચાર કર્યો જે ‘વરવા યોગ્ય કોણ છે
 તેને હું વરું’ પછી જ્યાં તપાશીને જોયું ત્યાંતો જેમાં રૂપ તેમાં રુઢા
 ગુણ નહિ ને જેમાં કાંઈક ગુણ તેમાં રૂપ નહિ એવી રીતે ઘણાકને વિપે
 મોટાં મોટાં કલંક દીઠાં, પછી દેવતામાત્ર તથા દૈત્યમાત્ર તેને કલં-
 કના ભર્યા દેસીને સર્વ ગુણે કરીને સંપૂર્ણ અને સર્વ દોષે રહિત ને
 સર્વ સુખના નિધાન એવા એક ભગવાનને જ દીઠા ત્યારે લક્ષ્મીજીને
 ભગવાનને વિપે દૃઢ ભક્તિ થઈ પછી અતિપ્રેમે કરીને ભગવાનને વર-
 માળા પહેરાવી ને ભગવાનને વર્યા, માટે એવા કલ્યાણકારી ગુણને જે
 જાણવા ને પરમેશ્વરનો દૃઢ આશ્રય કરવો તેનું જ નામ ભક્તિ છે.

એ વાર્તા સાંમઝીને મુક્તાનંદસ્વામીએ શ્રીજિમહારાજને પુછ્યું જે

“હે મહારાજ ! જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ એનેવિપે પરમેશ્વરનેવિપે પ્રીતિ થવાનું કેનેવિપે અધિક દૈવત આવ્યું તે સમજાણું નહિ ?” પછી શ્રીજિ-
 મહારાજ ચોલ્યા જે, ભક્તિનેવિપે દૈવત ઘણું છે અને જ્ઞાન વૈરાગ્યમાં
 દૈવતતો છે પણ ભક્તિ જેટલું નથી. અને ભક્તિતો અતિદુર્લભ છે, તે
 ભક્તિવાઢાનાં લક્ષણ આવાં હોયછે જે જ્યારે જીવોના કલ્યાણ અર્થે
 ભગવાન્ મનુષ્ય જેવી મૂર્તિ ધરીને પૃથ્વીનેવિપે વિચરેછે ત્યારે ભગવા-
 નનાં કેટલાંક ચરિત્રતો દિવ્ય હોય ને કેટલાંક ચરિત્રતો માયિક જેવાં
 હોય, તે જ્યારે ભગવાને કૃષ્ણાવતાર ધાર્યો ત્યારે દેવકી વસુદેવને ચતુ-
 ર્ભુજ દર્શન દીધું તથા ગોવર્ધન તોલ્યો તથા કાઢીયનાગને કાઢીને યમુ-
 નાજીનું જઢ નિર્વિપ કર્યું તથા વ્રહ્માનો મોહ નિવારણ કર્યો તથા
 અકૂરજીને યમુનાના જઢનેવિપે દર્શન દીધું તથા મહા, હસ્તિ, કંસા-
 દિક દુષ્ટને મારીને સર્વ યાદવનું કષ્ટ નિવારણ કર્યું. તેમજ રામાવતારને
 વિપે ધનુષ ભાંગ્યું તથા રાવણાદિક દુષ્ટને મારીને સર્વ દેવતાનું કષ્ટ
 નિવારણ કર્યું ઇત્યાદિક જે પરાક્રમ તે ભગવાનનાં દિવ્ય ચરિત્ર કહે-
 વાય. અને સીતાહરણ થયું ત્યારે રઘુનાથજી રોતારોતા ઘેલા જેવા થઈ
 ગયા તથા કૃષ્ણાવતારમાં કાઢયવનની આગઢ ભાંગ્યા તથા જરાસંઘની
 આગઢ હાર્યા ને પોતાની રાજધાની જે મથુરા તેને તજીને સમુદ્રના
 વેટમાં જઈ વસા ઇત્યાદિક જે ભગવાનનાં ચરિત્ર તે પ્રાકૃત જેવાં જણા-
 યછે. માટે દિવ્ય ચરિત્ર હોય તેમાંતો પાપી હોય તેનેપણ દિવ્યપણું જ-
 ણાય પણ જ્યારે ભગવાન્ પ્રાકૃત ચરિત્ર કરે ને તેનેવિપે પણ જેને દિવ્ય-
 પણું જણાય ત્યારે તે પરમેશ્વરનો ભક્ત સાચો. અને ભગવાને ગીતામાં
 કહ્યુંછે જે-“જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમેવં યો વેત્તિ તત્ત્વતઃ । ત્ય-
 ક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોઽર્જુન !।” એ શ્લોકનો એમ

અર્થ છે જે 'હે અર્જુન ! મારાં જન્મ ને કર્મ તે દિવ્ય છે તેને જે દિવ્ય જાણે તે દેહને મુક્તિને ફરી જન્મને નથી પામતો મનેજ પામે છે' માટે જે ભગવાન્ દિવ્ય ચરિત્ર કરે તેતો ભક્ત ને અભક્ત વેચને દિવ્ય જણાય પણ જ્યારે ભગવાન્ મનુષ્યના જેવાં પ્રાકૃત ચરિત્ર કરે તોપણ તેને વિષે જેને દિવ્યપણું જણાય પણ કોઈ રીતે ભગવાનનાં તે ચરિત્રમાં અભાવ આવે નહિ એવી જેની શુદ્ધિ હોય તેને પરમેશ્વરની ભક્તિ કહેવાય અને એવી ભક્તિ કરે તેજ ભક્ત કહેવાય અને એ શ્લોકમાં કહ્યું જે ફળ તે આવા ભક્તનેજ થાય છે. અને જેમ ગોપિયો ભગવાનનાં ભક્ત હતાં તે કોઈ રીતે ભગવાનનો અવગુણ લીધોજ નહિ અને રાજા પરીક્ષિતે તો ગોપિયોની વાત સાંભળી ઇટલામાંજ ભગવાનનો અવગુણ લીધો પછી શુકાદિ ભગવાનનું સમર્થપણું દેખાડીને તે અવગુણને છોટો કરી નાખ્યો માટે જેજે ભગવાન્ ચરિત્ર કરે તે સર્વેને ગોપિયોની પેઠે દિવ્ય જાણે પણ કોઈ રીતે પ્રાકૃત જાણીને અભાવતો આવેજ નહિ એવી જે ભક્તિ તેતો મહા દુર્લભ છે અને એક વે જન્મને સુકૃતે કરીને એવી ભક્તિ ન આવે એતો અનેક જન્મના જ્યારે શુભ સંસ્કાર મેલ્યા થાય છે ત્યારે તેને ગોપિયોના સરસી ભક્તિ ઉદય થાય છે અને એવી ભક્તિ છે તેજ પરમપદ છે માટે આવી રીતની જે ભક્તિ તે જ્ઞાન વૈરાગ્યથી અધિક છે અને જેના હૃદયને વિષે આવી રીતની ભક્તિ હોય તેને ભગવાનને વિષે પ્રીતિમાં શું વાકી છે ? કાંઈ વાકી નથી । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૦ ॥ ૧૪૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ વદી ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર આગળ લિંબડાના વૃક્ષ હેઠે ટોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેટલા ગ્રંથ છે તે સર્વે ગ્રંથોને સાંમ-
 ળીને કેટલાક જે જીવ છે તે એ ગ્રંથોને ધર્મ અર્થ ને કામપર જાણેછે
 પછી એમ જાણીને પોતેપણ ધર્મ અર્થ ને કામ તેનેજ અર્થે યજ્ઞ વ્રતાદિક
 શુભ કર્મ કરેછે પછી તે કર્મનું ફલ દેવલોક અથવા વ્રહ્મલોક અથવા
 મૃત્યુલોક તેનેવિષે ભોગવીને પછી ત્યાંથી પડેછે ને નરક ચોરાશીમાં જા-
 યછે માટે જે જીવ ધર્મ અર્થને કામનેવિષે ગ્રીતિ રાખીને જેજે સુકૃત કરે-
 છે તે સર્વે સાત્ત્વિકી રાજસી ને તામસી થાયછે ને તે કર્મનું ફલ સ્વર્ગ
 મૃત્યુ ને પાતાલ એ ત્રણ લોકમાં રહીને ભોગવાયછે પણ ગુણાતીત જે
 ભગવાનનું ધામ તેને પામે નહિ અને જ્યારે મોક્ષ ન થાય ત્યારે જન્મ
 મરણ અને નરકનું દુઃખ તે માટે નહિ અને જો ધર્મ અર્થ ને કામ સંવન્ધી
 જે ફલની ઇચ્છા તેનો ત્યાગ કરીને તેનાં તે શુભકર્મ જો ભગવાનની
 પ્રસન્નતાને અર્થે કરે તો એજ શુભકર્મ છે તે ચક્રિતરૂપ થઈને કેવલ મોક્ષને
 અર્થે થાયછે, ત્યાં શ્લોક છે જે “આમંયો યેન ભૂતાનાં જાયતે યશ્ચ
 સુવ્રત ॥ તદેવ હ્યામયં દ્રવ્યં ન પુનાતિ નિકિત્તિસતમ્ ॥ એવં નૃ-
 ણાં ક્રિયાયોગાઃ સર્વે સંસૃતિહેતવઃ । ત એવાત્મવિનાશાય ક-
 લ્પન્તે કલ્પિતાઃ પરે ॥” એ શ્લોકનો પૂર્વે વાત કરી એજ ભાવ છે માટે
 એ વાર્તા છે તે સુધી અટપટી છે તે જો પુરી સમજાણી ન હોય તો ભગ-

૧ અર્થ:—હે સુવ્રત ! જેમ જે ઘૃતાદિ વસ્તુ અતિ ભક્ષણ કરવાથી મનુષ્યોને જે રોગ
 થાયછે તે પદાર્થ તે રોગને નિવૃત્ત કરતું નથી ઝલડું રોગને વૃદ્ધિ પમાડેછે, તેના તે ઘૃતાદિ
 દ્રવ્યમા તામ્ર ભસ્માદિ મિશ્રિત કરેલું હોય તો તે રોગને સમગ્રપણે નિવૃત્ત કરનારું થાયછે ।
 તેમ મનુષ્યોની સર્વ ક્રિયાઓ (વ્રત યજ્ઞ દાનાદિક) તેના ફલભોગને અંતે સંસૃતિના
 કારણ છે પરંતુ તેના તે ક્રિયાયોગો પરનેશ્વરમાં ભક્ષિરૂપે વલ્પ્યા હોય તો અનાદિ અજ્ઞા-
 નની નિવૃત્તિ પૂર્વક મોક્ષનેમાટે કલ્પાયછે ।

વાનના ભક્ત હોય તેનોપણ સર્વ અજ્ઞાની જીવના સરખો-દેહનો વ્યવ-
હાર-જોડને તે ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લે તેણે કરીને અવગુણ-
નો લેનારો નારકી થાયછે, અને ભગવાનના ભક્તની ને વિમુક્ષ જીવ-
ની ક્રિયામાંતો ઘણો ફેર છે કેમજે વિમુક્ષ જેજે ક્રિયા કરેછે તે પો-
તાનાં ઇન્દ્રિયોને લાઢ લઢાવવાને અર્થે કરેછે ને ભગવાનનો ભક્ત જેજે
ક્રિયા કરેછે તેતો કેવલ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત તેની સેવાને અર્થે
કરેછે માટે હરિજનની જે સર્વે ક્રિયા તેતો ભક્તિરૂપ છે અને જે ભક્તિ
છે તેતો નૈષ્કર્મ્ય જે જ્ઞાન તેરૂપ છે માટે હરિજનની ક્રિયા છે તેતો
સર્વે નૈષ્કર્મ્યરૂપ છે, ત્યાં-શ્લોક ભગવદ્ગીતાનો છે 'કમર્ણ્યકર્મ યઃ
પશ્યેદકર્મણિ ચ કર્મ યઃ । સ બુદ્ધિમાન્મનુષ્યેષુ સ યુક્તઃ
કૃત્સ્નકર્મકૃત્ ॥' એ શ્લોકનો અર્થ છે જે 'ભગવાનનો ભક્ત હોય
તે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે જેજે કર્મ કરેછે તે કર્મનેવિપે અકર્મ
જે જ્ઞાન તેને જે દેખેછે અને વિમુક્ષ હોય તે નિવૃત્તિમાર્ગ પકડીને
અકર્મપણે રહેતો હોય તોપણ તેને કર્મમાં બુદ્ધ્યો છે એમ જે દેખેછે
તે દેખનારો સર્વે મનુષ્યનેવિપે બુદ્ધિમાન્ છે ને તે જ્ઞાની છે તથા તે
યુક્ત છે કહેતાં મોક્ષને યોગ્ય છે અને "કૃત્સ્નકર્મકૃત્" કહેતાં સર્વ
કર્મનો કરનારો છે' માટે ભગવાનની આજ્ઞા કરીને ભગવાનની
પ્રસન્નતાને અર્થે ભગવાનના ભક્ત જેજે કર્મ કરેછે તેનો કોઈ રીતે
અવગુણ જો લે તો તેના હૃદયનેવિપે કુટુંબે સહિત અધર્મ આવીને
નિવાસ કરેછે । इति वचनामृतम् ॥ ૧૧ ॥ ૧૪૪ ॥ -

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ વદી ૬ છઠ્ઠીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજા-
નંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં આયમણે
વારણે ઓરડાની ઓસરીએ શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગલ

વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુષ્પારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એક વાત કરીએ છીએ તે સર્વે સાંમઠો અને આ જે વાર્તા કહીશું તેમાં એકજ સાધન કલ્યાણને અર્થે કહીશું તે એકનેવિપે સર્વે સાધન આવી જાય એવું એક વઢવાનું કલ્યાણનું સાધન છે તે કહિએ છીએ જે, દેહનેવિપે જે જીવ છે તે એમ જાણે છે જે 'કામ ક્રોધાદિક ધુંડી પ્રકૃતિયો છે તે મારા જીવ સાથે જઢાળી છે' એવી રીતે કામાદિક જેજે પ્રકૃતિ જેનેવિપે મુખ્ય હોય તે પ્રકૃતિને યોગે કરીને પોતાના જીવને કામી, ક્રોધી, લોભી इत्यादિક કુલક્ષણે યુક્ત માનેછે પણ જીવનેવિપે તો એ એકે કુલક્ષણ છે નહિ એતો જીવે મૂર્ખાઈએ કરીને પોતાનેવિપે માની લીધાં છે માટે જેને પરમ-પદ પામવા ઇચ્છવું તેને કાંઈક પોતાનેવિપે પુરુષાતન રાસરૂં પણ છેક નાદાર થઈને વેસવું નહિ, અને એમ વિચાર કરવો જે 'જેમ આ દેહમાં ચાર અંતઃકરણ છે દશ ઇન્દ્રિયો છે પંચ ગ્રાણ છે તેમ હું જીવાત્મા છું તેપણ આ દેહનેવિપે છું તે સર્વથકી અધિક છું ને એ સર્વેનો નિયંતા છું' પણ એમ ન માનવું જે 'હુંતો તુચ્છ છું ને અંતઃકરણ ઇન્દ્રિયોતો વઢવાનું છે' જેમ કોઈક રાજા હોય ને તે બુદ્ધિહીન હોય પછી એના ઘરનાં મનુષ્ય હોય તેપણ તેનું વચન માને નહિ પછી એ વાર્તાની જ્યારે ગામના મનુષ્યને સ્વર પડે ત્યારે ગામમાંપણ કોઈ હુકમ માને નહિ પછી દેશનાં મનુષ્ય એ વાત સાંમઠે ત્યારે દેશનાં મનુષ્યપણ કોઈ એનો હુકમ માને નહિ પછી તે રાજા ગ્લાનિ પામીને અસમર્થ થઈને વેસી રહે અને કોઈ ઉપર હુકમ ચલાવે નહિ, તેમ રાજાને ઠેકાણે જીવ છે અને ઘરનાં

મનુષ્યને ઠેકાણે અંતઃકરણ છે ને ગામનાં ને દેશનાં મનુષ્યને ઠેકાણે
 ઇંદ્રિયો છે તે જ્યારે એ જીવ નાદાર થઈને વેસે ને પછી અંતઃકરણ ઉપર
 હુકમ કરીને પરમેશ્વર સન્મુખ રાખવાને ઇચ્છે ત્યારે અંતઃકરણ એનું
 કહ્યું કરે નહિ અને ઇંદ્રિયોને વશ રાખવા ઇચ્છે તો ઇંદ્રિયોપણ એને વશ
 રહે નહિ. પછી એ જીવ કાયાનગરને વિષે રાજા છે તો પણ રાંકની પેટે
 ઓશિયાળો થઈ રહે છે અને જ્યારે રાજા નાદાર થાય ત્યારે તેના નગ-
 રને વિષે મનુષ્ય હોય તે સાંઠ થઈને વેસે છે ને રાજાનું લેશમાત્ર ચાલવા
 દે નહિ, તેમ આ જીવના કાયાનગરને વિષે પણ જે કામાદિક રાજા
 નથી તે રાજા થઈને વેસે છે અને એ જીવનું લેશમાત્ર ચાલવા દેતા નથી
 માટે જેને કલ્યાણને ઇચ્છ્યું તેને એવું નાદારપણું રાખ્યું નહિ ને જે
 પ્રકારે પોતાનાં ઇંદ્રિયો ને અંતઃકરણ તે સર્વે પોતાના હુકમમાં વર્તે એવો
 ઉપાય કરવો, જેમ રાજા હોય તે રાજનીતિના ગ્રંથ ભળીને પોતાના
 રાજ્યમાં પોતાનો હુકમ ચલાવે પણ રૈયતનો દવાવ્યો દવાય નહિ. અને
 જો રાજનીતિ ન જાણતો હોય તો તે વસ્તિ હુકમ ન માને તેને મારવાજ
 માંડે પછી પોતાનો દેશ હોય તે ઉજડ થઈ જાય અને કાંતો કોઈ હુકમજ
 માને નહિ તેણે કરીને પોતે દુઃસ્વીયો થકો વર્તે એવી રીતે રાજનીતિ જા-
 ન્યા વિના વેવાતે વગાડ થાય છે, તેમ જીવપણ જો રાજનીતિને જાણ્યા
 વિના કાયાનગરમાં હુકમ કરવા જાય તો એમાંથી સુખ થાય નહિ.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ શ્રીજિમહારાજને પુછ્યું જે “કલ્યાણને ઇચ્છે
 તેને કેમ રાજનીતિ ભળવી?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે રાજ-
 નીતિ એમ ભળવી જે, પ્રથમ તો ભગવાનનું માહાત્મ્ય સારી પેટે જાણ્યું
 પછી ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરીને મનને વશ કર્યું ને ભગવાનની
 કથા સાંભળીને શ્રોત્રને વશ કરવા પણ ગ્રામ્યવાર્તા હોય તે સાંભળ્યા

દેવી નહિ તેમજ ત્વચા તે ભગવાન્ ને ભગવાનના જન તેનોજ સ્પર્શ કરે અને નેત્ર તે પરમેશ્વર ને તેના દાસ તેનુંજ દર્શન કરે અને રસના તે અલંકાર ભગવદ્ગુણનેજ ગાય ને ભગવાનનો પ્રસાદ હોય તેનોજ સ્વાદ લે અને નાસિકા તે ભગવાનનાં પ્રસાદિ જે પુષ્પાદિક તેનોજ મુગંધ લે પણ કુમાર્ગે કોઈ ઇન્દ્રિયને ચાલવા દે નહિ એવી રીતે જે વર્તે તેનો દેહ-રૂપી નગરનેવિષે હુકમ કોઈ ફેરવે નહિ અને એવી રીતે પુરુષપ્રયત્ન યુક્ત જે વર્તે ને નાદારપણાનો સારી પેઠે ત્યાગ કરે એજ કલ્યાણને માર્ગે ચાલ્યો તેને સ્વભાવ જીલ્યાનો અતિશય મોટો ઉપાય છે અને એ પુરુષપ્રયત્નરૂપ જે ઉપાય છે તેને સાવધાન થઈને કરે તો જેટલાં કલ્યાણને અર્થ સાધન છે તે સર્વે પુરુષપ્રયત્નરૂપી સાધનનેવિષે આવેછે માટે પુરુષપ્રયત્ન છે તેજ કલ્યાણને અર્થે સર્વ સાધનથકી મોટું સાધન છે ।
 इति वचनामृतम् ॥ १२ ॥ १४५ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના શ્રાવણ વદી અમાવાસ્યાને દિવસ સ્વામિ શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં શ્રી-વાસુદેવનારાયણના મંદિરની ઓસરીએ ચાકલા ઉપર વિરાજમાન હતા ને ધોઢો સેસ પહેર્યો હતો તથા ધોઢી ચાદર ઓઢી હતી ને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાષ વાંધી હતી અને પોતાના મુશ્કારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે પોતાના બે શુજ ઊંચા ઉપાડિને સર્વેને છાના રાખ્યા ને પછી પોતાના મુશ્કારવિંદની આગઢ સ્તુતિ કરીને બેઠા એવા જે સંત તે પ્રત્યે શ્રીજિમહારાજ એમ બોલતા હતા જે, હે સંતો ! જે મોટેરા મોટેરા હો ને વાતમાં સમક્ષતા હો તે આગઢ બેસો ને આ એક વાત કરુંછું તે સર્વે ચિત્ત દઈને સાંભળજ્યો. અને આ જે મારે વાત

કરવી છે તે કાંઈ દંભે કરીને નથી કરવી તથા માને કરીને નથી કરવી તથા પોતાની મોઢ્યપ વધારવા સારુ નથી કરવી એતો એમ જાણીએ છીએ જે 'આ સર્વે સંત તથા હરિભક્ત છે તેમાંથી એવાત કોઈને સમજાઈ જાય તો તેના જીવનું અતિરુઢું યાય' તે સારુ કરીએ છીએ. અને આ જે વાત છે તે મારી દીઠેલ છે ને મારા અનુભવે કરીને પણ મેં સિદ્ધ કરીછે અને સર્વ શાસ્ત્રમાંપણ મઠ્ઠતી આવેછે અને તે એવાત સમામાં કર્યા જેવી નથી તોપણ સમામાં કરીએ છીએ જે મારે સહજ સ્વભાવે એમ વર્તેછે જે, આ સંસારનેવિપે જે અતિરુઢો શબ્દ તથા અતિરુઢો સ્પર્શ તથા અતિરુઢો ગંધ તથા અતિરુઢો રસ તથા અતિરુઢું રૂપ એ જે પંચ વિષય તેમાં હું મારા મનને વાંધવાને ડચ્છું તોપણ નથી વંધાતું ને એમાં અતિશય ઉદાસ રહેછે અને એ જે સારા પંચવિષય તથા નરસા પંચવિષય તે વેય સમ વર્તેછે અને રાજા તથા રાંક તેપણ સમવર્તેછે અને ત્રિલોકીનું રાજ્ય કરવું તથા ઠીકરું લઈને માગી રાતું તેપણ સમ વર્તેછે અને હાથીને હોદે વેસવું તથા પગપાઠ ચાલવું તેપણ સમ વર્તેછે અને કોઈક ચંદન તથા પુષ્પ તથા સારાં વસ્ત્ર તથા ઘરેણાં ચઢાવે તથા ધૂલ નાસે તે વેય સમ વર્તેછે અને કોઈક માન આપે તથા કોઈક અપમાન કરે તે વેય પણ સમ વર્તેછે તથા સોનું રૂપું હીરો તથા કચરો તે વેય સમ વર્તેછે અને આ હરિભક્ત વહુ મોટો છે ને આ હરિભક્ત નાનો છે એમ પણ નથી જણાતું વધાય હરિભક્ત સરસા જણાયછે અને મારા અંતઃકરણનેવિપે અતિતીવ્ર વૈરાગ્ય વર્તેછે તેનો પણ માર નથી જણાતો જેમ કોઈકે માથે પાળો ઉપાટ્યો હોય તથા રૂપીયા ને સોનામહોરની વાંસઠ્ઠી કેટ્ઠે માંધી હોય તેનો માર જણાયછે તેમ માર નથી જણાતો અને મારેવિપે સદ્ધર્મ છે તેનો પણ માર નથી જણાતો તથા મારેવિપે જ્ઞાન છે જે 'હું બ્રહ્મ છું' તેનો પણ માર

નથી જણાતો. અને આ જે હું ઉપરથી કોઈક પદાર્થને વચાળું
 ને કોઈક પદાર્થને કુચાળું છું તેતો જાણીજાણીને કરું અને જે
 પદાર્થને વિષે ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિને વચાત્કારે જોઈએ તે માંડ માંડ તે પદાર્થ
 સન્મુખ રહે છે અને જ્યારે ઢીલી મેળું ત્યારે તરત પાછી વચી આવે છે,
 જેમ આકાશને વિષે પથરો ફગાવીએ તે જ્યાંસુધી હાથને જોરે કરીને
 ઠેલાય ત્યાંસુધીજ આકાશને વિષે રહે ને પછી પાછો પૃથ્વીને વિષે આવીને
 પડે છે અને જેમ પુંછલેલ ઢોર હોય તેને માણસ વચાત્કારે કરીને જ્યાં-
 સુધી ડુંડું ફાલી રાખે ત્યાંસુધી રહે ને જ્યારે મુકીદે ત્યારે ધવ લઈને
 પહી જાય અને જેમ કોઈક પુરુષ મુક્તે એટલો વચીયો હોય ને દાંતે
 આંખી સોપારી ભાગી નાખતો હોય અને તે પુરુષને દશવિંશ કાગડી
 લીંબુ ચુમાવ્યાં હોય પછી તે શેકેલા ચણાપણ માંડમાંડ આવે, તેમ
 વિષય સન્મુખ વચાત્કારે વૃત્તિને જોડીએ છીએ તો માંડમાંડ જોડા-
 ય છે. તે આ જે એમ મને વર્તે છે તેનું શું કારણ છે તો મારી ઇન્દ્રિયોની
 જે વૃત્તિ છે તે પાછી વચીને સદા હૃદયને વિષે જે આકાશ છે તેને વિષે
 વર્તે છે અને તે હૃદયાકાશને વિષે અતિશય તેજ દેખાય છે જેમ ચોમા-
 સાને વિષે આકાશમાં વાદળાં છાહ રહ્યાં હોય તેમ મારા હૃદયને વિષે
 એકલું તેજ વ્યાપી રહ્યું છે અને તે તેજને વિષે એક ભગવાનની મૂર્તિ
 દેખાય છે તે અતિપ્રકાશમય છે અને તે મૂર્તિ ઘનશ્યામ છે તોપણ અતિ-
 શય તેજે કરીને શ્યામ નથી જણાતી અતિશય શ્વેત જણાય છે અને તે
 મૂર્તિ દ્વિમુજ છે અને તે મૂર્તિને વે ચરણ છે અને અતિશય મનોહર છે
 પણ ચાર મુજ કે અષ્ટ મુજ કે સદસ્ર મુજ તે એ મૂર્તિને નથી એ મૂર્તિ તો
 અતિસૌમ્ય છે અને મનુષ્યના જેવી આકૃતિ છે ને કિશોર છે, તે એ
 મૂર્તિ ક્યારેક તો એ તેજમાં ડૂબી દેખાય છે ને ક્યારેક વેઠી જણાય છે
 ને ક્યારેક હરતાં ફરતી દેખાય છે અને એ મૂર્તિને ચારે કોરે મુક્તનાં

મંડલ ભરાઈને વેઠાં છે તે સર્વે મુક્ત છે તે એક નજરે તે ભગવાનની મૂર્તિ સામું જોઈ રહ્યા છે તે મૂર્તિને અમે પ્રકટ પ્રમાણ હમણાં પણ દેખીએ છીએ અને સત્સંગમાં નહોતા આવ્યા ત્યારેપણ દેખતા અને માતાના ગર્ભમાં હતા તે દિવસપણ દેખતા અને ગર્ભમાં આવ્યા મોરેપણ દેખતા અને અમે બોલીએ છીએ તેપણ ત્યાંજ વેઠાથકા બોલીએ છીએ અને તમેપણ સર્વે ત્યાંજ વેઠા છો એમ હું દેખું છું પણ આ ગઢડું શહેર કે આ ઓસરી એ કાંઈ દેખાતું નથી. અને જ્યારે એ સ્વરૂપ જેને જાણ્યામાં આવે તેને જેમ અમને કોઈ વિષય સંબન્ધી સુખમાં આસક્તિ નથી તેમ તે પુરુષોત્તમ ક્યાંઈ આસક્તિ રહેજ નહિ અને તે સ્વરૂપને તો તમે પણ દેખો છો પણ તમારા સમજ્યામાં પરિપૂર્ણ આવતું નથી અને જ્યારે એ વાર્તા સમજ્યામાં આવશે ત્યારે પંચ વિષય કે કામ ક્રોધાદિક સ્વભાવ તે જીત્યામાં પ્રયાસ થશે નહિ સહજે જીતાઈ જશે. અને એ જે એકરસ તેજ છે તેને આત્મા કહીએ તથા બ્રહ્મ કહીએ ને અક્ષરધામ કહીએ અને એ પ્રકાશનેવિષે જે ભગવાનની મૂર્તિ છે તેને આત્માનું તત્ત્વ કહીએ તથા પરબ્રહ્મ કહીએ તથા પુરુષોત્તમ કહીએ તેજ ભગવાન્ રામકૃષ્ણાદિકરૂપે કરીને પોતાની ઇચ્છાએ જીવોના કલ્યાણને અર્થે યુગયુગનેવિષે પ્રકટ થાય છે તે ભગવાન્ આ લોકનેવિષે મનુષ્ય જેવા જણાય છે તોપણ મનુષ્ય જેવા નથી ને અક્ષરધામના પતિ છે, તે શ્રીકૃષ્ણભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે જે “ન તંદ્રાસયતે સૂર્યો ન શશાઙ્કો ન પાવકઃ । યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્દામ પરમં મમ ॥” માટે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ મનુષ્ય જેવા જણાતા હતા તોપણ અક્ષરાતીત કૈવલ્ય મૂર્તિજ છે. અને ભગવાન્ જે મનુષ્ય દેહ ધરે છે

૧ અર્થ — જે ધામને પામીને પુનરાવૃત્તિને પામતા નથી જે ધામને સૂર્ય, ચન્દ્ર અને અગ્નિ પ્રકાશ કરી શક્તા નથી, તે મારું પરમ ધામ છે. -

તે ભગવાનની મૂર્તિનું જે ધ્યાન કરે ત્યારે એ ધ્યાનના કરનારાને એ મૂર્તિ તેજોમય એવી અક્ષરધામનેવિપે કૈવલ્યસ્વરૂપે માસેછે અને ધ્યાનના કરનારાનો જે જીવ તે માયાને તરેછે અને પરમપદને પામેછે માટે ભગવાનતો મનુષ્યદેહ ધારણ કરેછે તોપણ કૈવલ્યરૂપેજ છે અને તે ભગવાન્ જે જગ્યામાં વિરાજતા હોય તે જગ્યાપણ નિર્ગુણ છે અને તે ભગવાનનાં વસ્ત્ર અલંકાર તથા વાહન તથા પરિચર્યાના કરનારા સેવક તથા શ્રાવણાદિક જે જે પદાર્થ ભગવાનના સંબન્ધને પામેછે તે સર્વે નિર્ગુણ છે એવી રીતે જેણે ભગવાનનું સ્વરૂપ જાણ્યું તેને અમારી પેટેજ પંચ વિષયમાં ક્યાંઈ પ્રીતિ રહેતી નથી ને તે સ્વતંત્ર થાયછે. અને એ અક્ષરાતીત જે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ છે તેજ સર્વે અવતારનું કારણ છે અને સર્વે અવતાર પુરુષોત્તમમાંથી પ્રકટ થાયછે અને પાછા પુરુષોત્તમનેવિપે લીન થાયછે. તે જ્યારે ભગવાન્ મૂર્તિ ધરીને પાછા અંતર્ધ્યાન થાયછે ત્યારે તે જે ભગવાનની મૂર્તિ તે ક્યારેકતો મનુષ્યની પેટે આ પૃથ્વીનેવિપે પડિ રહેછે, તે જેમ શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિને ચોઢામાં લઈને રુક્મિણીજી વઢી મુઘાં તથા ઋષભદેવનો દેહ હતો તે દાવાનલનેવિપે વઢી ગયો એમપણ થાય અને ક્યારેકતો હાડ માંસ સહિત દિવ્યભાવ પામીને કાંઈ રહે નહિ અંતર્ધ્યાન થઈ જાય અને જ્યારે પ્રકટ થાય ત્યારેપણ ક્યારેકતો સ્ત્રીથકી જન્મ ધરે ને ક્યારેકતો પોતાની ઇચ્છામાં આવે ત્યાંથકી પ્રકટ થઈ આવેછે એમ એ ભગવાનના જન્મ ને દેહ મુઘ્યાની રીતિતો. અલૌકિક છે. અને જ્યારે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેને દૃઢ કરીને સમજાશે ત્યારે તમને, કોઈ પ્રકારનું વિષ્ણુ કલ્યાણના માર્ગનેવિપે નહિ થાય ને એ ભગવાનના સ્વરૂપની દૃઢતા વિનાતો ગમે તેટલો ત્યાગ રાહો ને ગમે તેટલા ઉપવાસ કરો. પણ કોઈ રીતે સામી માગશે નહિ. અને તમે એમ કહેશો જે 'અમનેતો એ

સ્વરૂપની તમે જેમ કહો છો તેમ દૃઢતા છે તોપણ પ્રાણ इंद्रियो કેમ લીન નથી થતાં' તો એતો પરમેશ્વરની ઇચ્છાએ એમ કહ્યું છે એમ સમજવું પણ તેને કાંઈ કરવું રહ્યું નથી એતો કૃતાર્થ છે અને એતો સર્વ માધનના અંતને પામ્યો છે. અને જો ભગવાનના સ્વરૂપની આવી રીતે દૃઢતા હોય ને કદાચિત્ જો નિર્માન, નિર્લોભ, નિષ્કામ, નિઃસ્વાદ અને નિઃસ્નેહ એમાં કાંઈક થોડી ઘણી કાચ્યપ રહી જાય તો તેની કાંઈ ચિંતા નથી પણ ભગવાનના સ્વરૂપમાં જો કોઈ રીતની સમજ્યામાં કસર રહી તો કોઈ રીતે વાંધો ભાગશે નહિ માટે દેહછૂટે જે પ્રકારે આવું રહસ્ય સમજાય તેવો ઉપાય કરવો. અને આ વાર્તા યથાર્થ સમજાણી હોય ને કોઈક પ્રારબ્ધ કર્મને વશ થઈને જો કોઈક નીચ ઉચ્ચ દેહની પ્રાપ્તિ થાય તોપણ વૃત્તાસુરની પેઠે જ્ઞાન જાય નહિ તથા જેમ ભરતેજીને મૃગનો દેહ આવ્યો તોપણ પૂર્વ જન્મનું જ્ઞાન ટલ્યું નહિ એવું આ જ્ઞાનનું અતિશય માહાત્મ્ય છે. અને નારદસનકાદિક ને વ્રહ્માદિક દેવ તેમની સભામાંપણ નિરંતર આજ વાર્તા થાય છે. અને આવી ભગવત્સ્વરૂપ સંવન્ધી જે વાર્તા તેતો શાસ્ત્રમાંથીપણ પોતાની મેઢે સમજાય નહિ અને સદ્ગ્રંથોમાં આવી વાર્તા તો હોય પણ જ્યારે સત્પુરુષ પ્રગટ થાય છે ત્યારે તેમના મુખથી કીજ વાત સમજ્યામાં આવે છે પણ પોતાના બુદ્ધિવલ્લે કરીને સદ્ગ્રંથોમાંથીપણ સમજાતી નથી. અને જેને આવી રીતે યથાર્થ ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજ્યામાં આવ્યું છે તેને જો ભૂત ભવિષ્ય ને વર્તમાન, એ ત્રણ કાળનેવિષે દ્રષ્ટિ પહોંચતી હોય તોપણ તેને એ વાતનો કાંઈ ગર્વ હોય

૧ આ કથા ભાગવત-પૃષ્ઠસ્કંધ અ. ૧૧ મા છે. ૨ તે પચમસ્કંધ અ ૧૨ માં જટ-નરત્વે રહસ્યપ્રરક્ષા પ્રત્યે કહ્યું છે, "સા માં સ્મૃતિર્મૃગદેહેऽપિ વીર! હૃષ્ણા-ર્ચનપ્રભવા નો જહાતિ" હે વીર! શ્રીકૃષ્ણનું અર્ચન-પૂજન કરવાથી મને પ્રવટ્ત થઈ જાય છે જ્ઞાન, તેને મૃગના દેહના પણ મને ત્યાગ કર્યો ન હતો અર્થાત્ પશુતન્મયા પણ તે જ્ઞાન મને નાશ પામ્યું ન હતું.

નહિ અને કોઈને ઘર કે શાપ દે નહિ અને કોઈ ઠેકાણે ઘર કે શાપ
 દે પણ સરા અને કોઈ ઠેકાણે નિર્ભય રહે ને કોઈ ઠેકાણે વીવેપણ સરા
 પણ તેણે કરીને પોતે કાંઈ હર્ષ શોક મનમાં લાવે નહિ અને જેને ભગ-
 વાનનો આ કહ્યો એવી રીતે દૃઢ આશ્રય હોય તે જાણીને તો ઘુંઘું કર્મ
 કરેજ નહિ પણ કદાચિત્ ઘુંઘા દેશકાઠાદિકને યોગે કરીને જો કાંઈક
 અવલ્લં કર્મ થઈ જાય તોપણ તે દૃઢ આશ્રયગાઠો કલ્યાણના માર્ગથી
 પડી જાય નહિ માટે એ જે ભગવાનનો દૃઢ આશ્રય છે એવો નિર્વિઘ્ન
 માર્ગ કોઈ નથી. અને એ વાત જેને સમજાણી હોય તેનોતો અતિમોટો
 આશય હોય, જુવોને અમારે પરમહંસ તથા સત્સંગી સમસ્ત પાસેથી
 કોઈ સ્વાર્થ સાધવો નથી તોપણ કોઈને ચોલાવીએ છીએ કોઈકને વઢીએ
 છીએ કોઈને કાઠી મુકીએ છીએ તેનું એજ પ્રયોજન છે જે ‘કોઈ રીતે
 આ વાત સમજાય તો બહુ સારું થાય’ માટે આ વાર્તા છે તે સર્વે દૃઢ
 કરીને રાખજ્યો અને ‘જે તેજનેવિપે મૂર્તિ છે તેજ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ
 છે’ એમ જાણજ્યો અને જો એમ ન જણાયતો એટલુંતો જરૂર જાણજ્યો
 જે ‘અક્ષરરૂપ જે તેજ તેનેવિપે જે મૂર્તિ છે તેને મહારાજ દેખેછે’ એમ
 જાણશો તોપણ તમારે મારેવિપે હેતુ રહેશે તેણે કરીને તમારું પરમ
 કલ્યાણ થશે અને આ વાતને નિત્યે નવીને નવી રાખજ્યો પણ ગા-
 ફલપણે કરીને વીસારી દેશો માં આજ છે તેવીજ કાલ નવી રાખ-
 જ્યો અને તેવીજ દેહનો અંત થાય ત્યાંસુધી પણ દિન દિન પ્રત્યે ન-
 વીને નવી રાખજ્યો અને જેજે ભગવાનની વાત કરો તેતે વાતનેવિપે
 આ વાતનું વીજ લાવજ્યો એમ અમારી આજ્ઞા છે. અને આ વાર્તા તો
 એવી જીવનદાર છે જે દેહ રહે ત્યાંસુધી પણ નિત્ય પ્રત્યે કરવી અને
 દેહ મુકીને ભાગવતી તનુએ કરીનેપણ આજ વાર્તા કરવી છે અને આ જે

अमे तमने वात कही ते सर्वे शास्त्रनो सिद्धांत छे ने अनुभवमांपण एमज दृढ छे अने अमे प्रत्यक्ष नजरे जोइने तमने आ वात कहीछे अने जो प्रत्यक्ष जोइने न कही होय तो अमने सर्वे परमहंसना सम छे एवी रीते श्रीजिमहाराजे पोताना भक्तजननी शिक्षाने अर्थे परोक्षपणे पोताना पुरुषोत्तमपणानी वार्ता करी तेने सांभळीने सर्वे साधु तथा हरिभक्त ते एमज मानता हवा जे 'जे तेजनेविषे मूर्ति कही तेज आ श्रीजिमहाराज प्रत्यक्ष प्रमाण छे' । इति वचनामृतम् ॥ १३ ॥ १४६ ॥

संवत् १८७८ ना भादरवा शुदि १ प्रतिपदाने दिवस स्वामी श्रीसहजानंदजी महाराज श्रीगढडामध्ये दादासाचरना दरबारमां श्रीवासुदेवनारायणना मंदिर पासे उत्तरादे चारणे ओरडानी ओसरी उपर विराजमान हता ने श्वेत खेस पहेंयो हतो ने श्वेत चादर ओढी हती ने मस्तक उपर श्वेत फेंटो बांध्यो हतो ने ते फेंटा उपर राता कर्णिकारना पुष्पनुं छोणुं विराजमान हतुं अने सुंदर कुंकुमनो चांदलो भालने विषे विराजमान हतो ने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनिमंडळ तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने वेठी हती.

पछी मुक्तानंदस्वामीए पुछ्युं जे "भगवानना स्वरूपनेविषे जे संत तदात्मकपणाने पामेछे ते समाधिए करीने पामेछे के एनो कोइ बीजो पण उपाय छे?" पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, जेणे भगवाननुं स्वरूप जेबुं काले अमे कछुं तेबुं यथार्थ जाण्युं होयने तेमां कोइ जातनुं उत्थान रछुं न होय, जेम आ लींबडानुं वृक्ष छे ते एकवार जाणी लीबुंछे पछी कोइ रीते मनमां संकल्प थतो नथी जे 'लींबडो हशे के नहि होय?' एवी रीते गमे तेनो संग थाय अने गमे तेबां शास्त्र सांभळे पण कोइ रीते करीने भगवानना स्वरूपनो जे निश्चय कर्षो होय तेमांथी

મન હગમગે નહિ એવો જે નિરુત્થાનપણે ભગવાનનો નિશ્ચય એને અમે તદાત્મકપણું કહિએ છીએ અને એવું જે એ તદાત્મકપણું તે ભગવાનના એકાંતિક ભક્તના પ્રસંગે કરીને થાયછે પણ કેવલ સમાધિએ કરીને નથી થતું અને એવું જે એ તદાત્મકપણું તેનેજ નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહીએ છીએ ને એવી જાતની જેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ થઈ હોય તે સંતનું સ્વરૂપપણ નિર્ગુણ બ્રહ્મજ છે અને એવા અહગ નિશ્ચયવાળા જે સંત તે નિવૃત્તિમાર્ગને વિષે વર્તે અથવા પ્રવૃત્તિમાર્ગને વિષે વર્તે તોપણ એનું નિર્ગુણજ સ્વરૂપ છે જેમ નારદ ને સનકાદિક એ સર્વે નિવૃત્તિમાર્ગને વિષે પ્રવર્ત્યા અને સપ્તઋષિ તથા જનકાદિક રાજા એ સર્વે પ્રવૃત્તિમાર્ગને વિષે પ્રવર્ત્યા પણ એ સર્વેને ભગવાનના નિશ્ચયે કરીને નિર્ગુણ જાણવા અને જે નિવૃત્તિમાર્ગને વિષે પ્રવર્ત્યા હોય ને જો ભગવાનનો નિશ્ચય ન હોય તો તેને માયિક ગુણે કરીને સગુણ જાણવા અને એમ જાણવું જે 'આ અતિશય ત્યાગી જણાયછે પણ એને ભગવાનનો નિશ્ચય નથી માટે એ અજ્ઞાની છે તે જરૂર નરકમાં જશે' અને જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો એવો નિશ્ચય છે ને જો તેમાં કાંઈક થોડી ઘણી છોટ રહી ગઈ હશે તોપણ તે મુંડી ગતિને નહિ પામે તેતો અંતે જાતો નિર્ગુણપણાનેજ પામશે અને જેને ભગવાનના સ્વરૂપનોતો એવો નિશ્ચય નથી ને તે સુધોત્યાગી રહેતો હોય ને કામ ક્રોધ લોભાદિને ટાલ્યામાં સાવધાન વર્તતો હોય તોપણ એના ટાલ્યા કામાંદિક નહિ ટલે અને તે અંતે સ્વરાવ થઈને નરકમાંજ જશે અને આવું જે ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન તે જેને થયું હોય ને તેને થોડી બુદ્ધિ હોય તોપણ એને મોટી બુદ્ધિવાળો જાણવો અને આવું ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જેને ન હોય ને તેને જો જ્ઞાણી બુદ્ધિ હોય તો પણ તેને બુદ્ધિહીન જણાવો ।

.. ૧ 'તે સત નિર્ગુણ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે' આવો વાક્યાર્થ સમજાવો ।

..

સંવત્ ૧૮૭૮ ના ભાદરવા શુદ્ધિ ૨ વીજને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવા-
સુદેવનારાયણના મંદિરની ઓસરીએ ચાકઠો નંદાવીને વિરાજમાન
હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની
આંગઠ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે સર્વે પરમહંસને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ગમે તેવો
કઠણ સ્વભાવ હોય ને જો એક વિચાર કરીએ તો તે સ્વભાવનો નાશ
થઈ જાય અને એ વિચારને મુકીને વીજા હજારો વિચાર કરે તોયપણ
તે ઘુંડા સ્વભાવ હોય તે ટકે નહિ એવો તે કયો વિચાર છે તે જેને
જેમ સમજાતું હોય તે તેમ કહો?” પછી પરમહંસમાં જેમ જેને સમ-
જાતું હતું તેમ તેણે કહ્યું પણ યથાર્થ કોઈથી કહેવાયું નહિ, પછી શ્રી-
જિમહારાજ બોલ્યા જે લ્યો અમે કહીએ જે, જેમ બાહર કોઈક પોતાનો
શત્રુ હોય તે આપણું કાંઈક કામ થતું હોય તેને વગાડી દે અથવા
પોતાની મા વેન સામી ગાઠો દે તેનો જેમ અતિશય અભાવ આવેછે
અને જે ઉપાયે કરીને તેનું ઘુંડું થાય તે ઉપાય કરાયછે અથવા કોઈક
વિજો તે શત્રુનું ઘુંડું કરે તોયપણ અતિશય રાજી થવાયછે, તેમ જે મો-
ક્ષને અર્થે ચત્ત કરતા હોય ને તેમાં જે કામ ક્રોધાદિક માંહેલા શત્રુ
વિગ્ન કરે તો તેની ઉપર-પણ તેવીજ વૈર વૃદ્ધિ થાય અને તેનો સ્વટકો
ક્યારેયપણ ટકે નહિ એવો વિચાર જેને હાથ આવે તે એ વિચારે કરીને
શત્રુમાત્રને ટાકે અને જ્યારે કોઈક સંત એ કામાદિક શત્રુની નિંદા
કરે તથા તે શત્રુને સોદે તેમાં જેને મોરે કહ્યો એવો વિચાર હોય તેને
તે સાધુનો અભાવ આવે નહિ સામો તે સાધુનો અતિશય ગુણ લે અને
એમ જાણે જે ‘આ સાધુ મારા શત્રુને માર્યાનો ઉપાય કરેછે માટે મારા

પરમ હેતુ છે' આવી જાતનો વિચાર જેના હૃદયનેવિપે પ્રાપ્ત થયો હોય તે શત્રુમાત્રનો નાશ કરી નાચે અને કોઈ મુંઝો સ્વભાવ તેના હૃદય-નેવિપે રહી શકે નહિ અને એ વિના વીજા ગમે તેટલી જાતના વિ-ચાર કરે પણ કામાદિક સ્વભાવરૂપી શત્રુ નાશ પામે નહિ માટે એ સ્વભાવ ઉપર જે શત્રુપણું રાખવું એજ સર્વ વિચારમાં શ્રેષ્ઠ વિચાર છે.

પછી શ્રીજિમહારાજે વઢી પ્રશ્ન કર્યો જે "ધર્મ, વૈરાગ્ય, આત્મ-જ્ઞાન અને માહાત્મ્યે સહિત પરમેશ્વરની ભક્તિ એ ચાર વાનામાંથી કોઈ કાલે પડે નહિ એવો જે હોય તેને શે લક્ષણે કરીને ઓઢાવવો?" પછી સર્વે સંતે જેને જેવું સમજાણું તેણે તેવું કહ્યું પણ તે કોઈથી ય-થાર્થ કહેવાયું નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેનો વાલકપ-ણાથીજ એવો સ્વભાવ હોય જે કોઈની છાયામાં તો દવાયજ નહિ અને એ જ્યાં વેઠો હોય ત્યાં કોઈએ હાંસી મઝકરી થાય નહિ અને તેને કોઈએ હઠવું વેળપણ કહેવાય નહિ એવાં જેનાં લક્ષણ હોય તે કોઈ દિવસ ધર્મ, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન અને ભગવાનની ભક્તિ તેમાંથી પ-ડેજ નહિ અને તેનો માનીના જેવો સ્વભાવ હોય તોપણ તેને કલ્યા-ણનો સ્વપ્ન હોય માટે તે સત્સંગમાંથી કોઈ પ્રકારે જાય નહિ । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૫ ॥ ૧૪૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના ભાદરવા શુદિ ૧૦ દશમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર પાસે પાટ ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસ્તારબિંદની આગળ મુમિમંડલ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે "એકતો અર્જુનની પેઠે જે સ્વરૂપનિષ્ઠા અને વીજી યુધિષ્ઠિર રાજાની પેઠે જે ધર્મનિષ્ઠા એ બે નિષ્ઠા

છે તેમાંથી જે સ્વરૂપનિષ્ઠાનું ચઢી રાખે તેને ધર્મનિષ્ઠા મોઢી પડી જાય છે અને જે ધર્મનિષ્ઠાનું ચઢી રાખે તેને સ્વરૂપનિષ્ઠા મોઢી પડી જાય છે' માટે એવો શો ઉપાય છે જે જેણે કરીને એ વેમાંથી એકે નિષ્ઠા મોઢી ન પડે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, 'પૃથ્વીનો ને ધર્મનો શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રથમસ્કંધનેવિષે સંવાદ છે તેમાં એમ કહ્યું છે જે 'સત્ય-શૌચાદિક જે કલ્યાણકારી એવા ઓગણચાઢીશ ગુણ તેણે યુક્ત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે' માટે સર્વે ધર્મ ભગવાનની મૂર્તિને આધારે રહે છે તે સારુ ભગવાનને ધર્મધુરંધર કહ્યા છે અને વઢી શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રથમસ્કંધનેવિષે શૌનકાદિક ઋષિએ સૂતપુરાણીને પુછ્યું છે જે 'ધર્મના વસ્તૃતરૂપ એવા જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન તે અંતર્ધ્યાન થયા પછી ધર્મ કેને શરણે રહ્યો' માટે ધર્મ તે ભગવાનની મૂર્તિનેજ આધારે રહે છે તે સારુ જે ભગવાનની મૂર્તિનેવિષે નિષ્ઠા રાખે તેને ભગવાનનું સ્વરૂપ હૃદયમાં રહે એટલે તેનાં હૃદયમાં ધર્મપણ રહે માટે જે સ્વરૂપનિષ્ઠા રાખે તેને ધર્મનિષ્ઠા સહજેજ રહે અને એકલી ધર્મનિષ્ઠા રાખે તો સ્વરૂપનિષ્ઠા મોઢી પડી જાય છે તે કારણપણા માટે બુદ્ધિવાન હોય તેને સ્વરૂપનિષ્ઠાજ દૃઢ કરીને રાખવી તો તે મેઢી ધર્મનિષ્ઠા પણ દૃઢપણે રહેશે.'

૧ 'સ્વરૂપનિષ્ઠા ચઢવાન છે માટે તેજ એક રાખવી, ધર્મનિષ્ઠાનું શું પ્રયોજન છે?' એમ પળ કહી શકાય નહિ, કેમકે બહુધાતો તમો એ ધર્મનિષ્ઠાએ સહિત એવી સ્વરૂપનિષ્ઠાનું શ્રેષ્ઠપણે કહ્યું છે માટે વજેની અપેક્ષાપણ છે. ૨ સ્વરૂપનિષ્ઠા દૃઢ રાખવાથી ધર્મનિષ્ઠાપણ દૃઢ થાય છે, કેમકે ૧ ૨ "બ્રહ્મણ્યે ધર્મવર્મણિ" એમ કહ્યું છે, તથા "ધર્મસ્ય પ્રમુરચ્યુતઃ" એવી સ્મૃતિપણ છે. ૪ એમા સંશય નથી, શ્રીભાગવતાદિક સત્ચરિત્રમા ધર્મનિષ્ઠાનું સ્વર્ગાદિલોકની પ્રાપ્તિરૂપ ફલ કહ્યું છે અને સ્વરૂપનિષ્ઠાનું મોક્ષરૂપ ફલ કહ્યું છે હવે જો કેવલ ધર્મનિષ્ઠાનું પોતાના હૃદયમાં ગૌરવ ધાવી જાય તો તેમાજ કલ્યાણમતિ થઈ જાય પણ ભગવત્સ્વરૂપનિષ્ઠામા ન થાય એવો વાચ આવે, માટે સ્વરૂપનિષ્ઠાજ દૃઢ કરીને રાખવી ધાવો અભિપ્રાય છે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ વીજો પ્રશ્ન પુછ્યો જે “પંચ વિષય જીતાય તે વૈરાગ્યેકરીને જીતાયછે કે કોઈ વીજો ઉપાય છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, વૈરાગ્ય હોય અથવા ન હોય પણ જો પરમેશ્વરે કહ્યા એવા જે નિયમ તેનેવિષે સ્વહૃદાર રહે તો પંચ વિષય જીતાયછે અને જો શબ્દથકી વૈરાગ્યે કરીને વૃત્તિ પાછી બાળે તો ઘણો પ્રયાસ કરે તોપણ શબ્દ સંભળાય સ્વરો અને કાનને વીડી લે તો સહજે શબ્દ સંભળાય નહિ, તેમજ અયોગ્ય પદાર્થને ત્વચાએ કરીને અડે નહિ તો સહજે સ્પર્શ જીતાય, તેમજ અયોગ્ય વસ્તુ હોય તેને નેત્રે કરીને જુવે નહિ તો સહજે રૂપ જીતાય. તેમજ જેજે સ્વાદુ ભોજન હોય તેને મેઢાવી પાણી નાંચીને જમે તથા યુક્ત આહાર કરે એટલે સહજેજ રસના જીતાય, તેમજ અયોગ્ય ગંધ હોય ત્યાં નાકને વીડી લે તો સહજે ગંધ જીતાય, એવી રીતે નિયમે કરીને પંચવિષય જીતાયછે અને જો નિયમમાં ન રહે તો ગમેતેવો વૈરાગ્યવાન હોય તથા જ્ઞાની હોય પણ તેનો ઠા રહે નહિ માટે વિષય જીત્યાનું કારણતો પરમેશ્વરના વાંધેલા જે નિયમ તેજ છે તેમાં પણ મંદવૈરાગ્યવાળાને તો નિયમમાં રહેવું એજ ઊગર્યાનો ઉપાય છે જેમ માંદો હોય તે કરી પાઠીને ઔષધ ખાય તોજ નિરોગી થાય.

પછી અલંકારનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “માંદાનેતો કરીનો નિયમ હોય જે આટલા દિવસજ કરી રાખવી તેમ કલ્યાણના સાધનનોપણ કોઈ નિયમ છે કે નથી?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને શ્રદ્ધા મંદ હોય તેનેતો ઘણેક જન્મેકરીને સાધનની સમાપ્તિ થાયછે, તે ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે જે “અનેકજન્મસંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પરાં ગતિમ્” એ શ્લોકમાં એમ કહ્યુંછે જે ‘અનેક જન્મે કરીને સંસિદ્ધ થયો જે યોગી તે જેતે પરમપદને પામેછે’ એ મંદ શ્રદ્ધાવાળાનો પક્ષ છે અને જેને બલ-

વાન્ શ્રદ્ધા હોય તેતો તત્કાલ સિદ્ધ થાયછે, તેપણ ગીતામાં કહ્યુંછે—
 “શ્રદ્ધાવાન્ લભતે જ્ઞાનં તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ । જ્ઞાનં લબ્ધ્વા
 પરાં શાન્તિમચિરેણાધિગચ્છતિ ॥” એ શ્લોકનો એમ અર્થ છે જે
 ‘નિયમમાં છે ઇન્દ્રિયો જેનાં ને શ્રદ્ધાવાન્ એવો જે પુરુષ તે જ્ઞાનને પામે-
 છે ને જ્ઞાનને પામીને તત્કાલ પરમપદને પામેછે’ માટે જે અતિશય શ્ર-
 દ્ધાવાન્ હોય તેને વહેલી સાધનની સમાપ્તિ થાયછે અને જેને મંદ શ્રદ્ધા
 હોય તેનેતો અનેક જન્મે કરીને સાધનની સમાપ્તિ થાયછે, જેમ કો-
 ઇ પુરુષ કાશીએ જતો હોય ને તે આજ્ઞા દિવસમાં વેડગલાં ચાલતો
 હોય તેને તો કાશીએ જતાં બહુ દિવસ લાગે અને જે વીશ વીશ ગાડ
 ચાલવા માંડે તેતો આંહીથી કાશીએ થોડાક દિવસમાં પહોંચે, તેમ
 જેને શ્રદ્ધા વળવાન્ છે તેતો હમણાં તરત સત્સંગી થયો હોય તોપણ
 અતિશય સરસ થઈ જાયછે અને જેને શ્રદ્ધા મંદ હોય તેતો ઘણા
 કાલ થયા સત્સંગી થયો હોય તોયપણ લોચો પોચો રહેછે.

પછી શ્રીગુરુચરણરતાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જ્યારે મંદ શ્રદ્ધાવા-
 ળાનું અનેક જન્મે કલ્યાણ થાય ત્યારે ત્યાંસુધી તે ક્યાં રહેતો હશે?”
 પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, સુંદર દેવલોક હોય ત્યાં જઈને તે રહેછે
 અને જ્યારે એ ભગવાનનું ધ્યાન કરતો ત્યારે એ ભક્ત ભગવાન્ સામું
 જોતો ત્યારે ભગવાનપણ તે ભક્ત સામું જોતા પછી ભગવાનનું ધ્યાન
 કરતાં થકા જેજે વિષયનું એણે ચિંતવન કર્યું હતું અને જેજે વિષયમાં
 એ ભક્તને હેતુ હતું તે ભગવાન્ સર્વે નજરે જોઈને અને એ દેહ મુકે ત્યારે
 એને જેવા ભોગ વહાલા છે તેવા ભોગ જે લોકમાં છે તે લોકમાં એ ભ-
 ક્તને પહોંચાડેછે અને કાલને એમ આજ્ઞા કરેછે જે ‘એ ભક્તના ભોગને
 તું સંહન કરીશ માં’ માટે તે નિરંતર દેવલોકમાં રહ્યો થકો ભોગને ભો-
 ગવેછે પછી મૃત્યુલોકમાં આવીને અનેક જન્મે કરીને મોક્ષને પામેછે.

પછી અલંકારાનંદસ્વામીએ વીજો પ્રશ્ન પુછ્યો જે “તીવ્ર શ્રદ્ધાવાન્ પુરુષાનાં શાં લક્ષણ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને તીવ્ર શ્રદ્ધા હોય તેને જ્યારે ભગવાનને દર્શને આવવું હોય અથવા ભગવત્કથાવાર્તા સાંભળવી હોય તથા ભગવાનની માનસી પૂજા કરવી હોય इत्यादિક જેજે ભગવાન્ સંવન્ધી ક્રિયા તેને કર્યા સારુ સ્નાનાદિક જે પોતાની દેહક્રિયા તેને અતિશય ઉતાવળો થઈને કરે અને કાગલ લક્ષીને અમે કોઈક વર્તમાન ફેરવ્યું હોય તો તેને કરવાને અર્ચેપણ આકલો થઈ જાય અને મોટો માણસ હોય તોપણ ભગવાનનાં દર્શન સારુ ઘાઠકની પેઠ્યે આકલાઈ કરવા માંડે એવાં જેનાં લક્ષણ હોય તેને તીવ્ર શ્રદ્ધાવાન્ જાણવો અને જે એવી શ્રદ્ધાવાળો હોય તે સર્વે ઇન્દ્રિયોનેપણ તત્કાલ વશ કરેછે અને જેને ભગવાનના માર્ગમાં મંદ શ્રદ્ધા હોય તેનાં ઇન્દ્રિયો વિષયસન્મુખ અતિ તીક્ષ્ણપણે યુક્ત હોય તે ગમે તેટલો સંતાડવા જાય પણ સૌને જણાઈ જાય જે ‘આની ઇન્દ્રિયોના વિષયસન્મુખ તીક્ષ્ણ વેગ છે’ અને ઇન્દ્રિયોનું રૂપ તો વાયુના વેગ જેવું છે, જેમ વાયુ દેખાય નહિ પણ વૃક્ષને હલાવે તેણે કરીને જણાય છે જે વાયુ વાય છે, તેમ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિયો દેખાતી નથી પણ વિષયસન્મુખ દોડે તે સૌને જણાય છે અને જો કપડે કરીને ઢાંકવા જાય તો કપડી જાળીને તેનો સૌને અતિશય અવગુણ આવે છે માટે જેનાં ઇન્દ્રિયોમાં વિષય ભોગવ્યાની તીક્ષ્ણતા હોય તે કોઈ પ્રકારે છાની રહે નહિ.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “વિષયસન્મુખ ઇન્દ્રિયોની જે તીક્ષ્ણતા તેને ટાલ્યાનો શો ઉપાય છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ઇન્દ્રિયોની તીક્ષ્ણતાને ટાલ્યાનો એજ ઉપાય છે જે પરમેશ્વરે ત્યાગીના ને મુદ્ધત્યના જે નિયમ વાંધ્યા છે તેમાં સર્વે ઇન્દ્રિયોને મરડીને રાખે તો સહ-જેજ ઇન્દ્રિયોની તીક્ષ્ણતા મટી જાય અને શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુ, રસના અને

ઘ્રાણ એ પાંચે ઇન્દ્રિયોને જ્યારે કુમાર્ગમાં ન જવાદે ત્યારે ઇન્દ્રિયોના આહાર શુદ્ધ થાયછે તે કેહે અંતઃકરણપણ શુદ્ધ થાયછે માટે વૈરાગ્યનું વ્રલ્લ હોય અથવા ન હોય તોપણ જો ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને પરમેશ્વરના નિયમમાં રાખે તો જેમ તીવ્ર વૈરાગ્યેકરીને ધિપય જીતાયછે તેથકી પણ તે નિયમચાલાને વિશેષે ધિપય જીતાયછે માટે પરમેશ્વરના વાંધેલ જે નિયમ છે તેનેજ અતિ દૃઢ કરીને રાખવા.

પછી વઢી અલંકારાંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જેને મંદ શ્રદ્ધા હોય તેને શ્રદ્ધા વૃદ્ધિ કેમ પામે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જો ભગવાનનું માહાત્મ્ય જણાય તો મંદ શ્રદ્ધા હોય તેપણ વૃદ્ધિને પામે, જેમ પાળી પીવાનું વાસણ મૃત્તિકાનું હોય તેમાં સહજેજ પ્રીતિ થાય નહિ અને તે પાત્ર જો સુવર્ણનું હોય તો તેમાં સહજેજ પ્રીતિ થાય, તેમ ભગવાનનું તથા ભગવાનની કથા કીર્તનાદિકનું માહાત્મ્ય જણાય તો સહજ સ્વભાવેજ ભગવાનમાં તથા કથા કીર્તનાદિકમાં શ્રદ્ધા વૃદ્ધિ પામેછે માટે જે પ્રકારે ભગવાનનું માહાત્મ્ય સમજાય તે ઉપાય કરવો ને જો એ ઉપાય કરે તો શ્રદ્ધા ન હોય તોપણ શ્રદ્ધા થાયછે અને જો મંદ શ્રદ્ધા હોય તો તે વૃદ્ધિને પામેછે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૬ ॥ ૧૪૯ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના આસો વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ રાત્રિને સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરને સમીપે ઓરડાની ઓસરીએ સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાની આગળ મશાલ વે ચઢતી હતી અને પોતાના મુસારાંનિ-દની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી અને કીર્તન ગવાતાં હતાં.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે કીર્તન ગાવવાં રહેવાઘો પ્રશ્ન ઉત્તર કરીએ, પછી સર્વે મુનિ બોલ્યા જે ઘણું સારું મહારાજ, પછી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેને કોઈક ભક્તતો માયાનાં ચોવિશ તત્ત્વે સહિત સમજેછે અને કોઈક ભક્તતો માયાના તત્ત્વે રહિત કેવલ ચૈતન્યમય ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજેછે એ વે પ્રકારના ભક્ત છે તેમાં કેની સમજણ ઠીક છે ને કેની સમજણ ઠીક નથી?” પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, જે ભગવાનને વિષે માયિક ચોવિશ તત્ત્વ સમજે એની સમજણ ઠીક નથી અને ભગવાનનું સ્વરૂપ માયાના તત્ત્વે કરીને રહિત કેવલ ચૈતન્યમય સમજે તેની સમજણ ઠીક છે.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, સાંખ્યવાળે ચોવિશ તત્ત્વ કહ્યાં છે તે સાંખ્યને મતે ત્રેવિશ તત્ત્વ ને ચોવિશમો ક્ષેત્રજ્ઞ જે જીવ ईશ્વર-રૂપ ચૈતન્ય છે તે એ રીતે ચોવિશ તત્ત્વ કહ્યાં છે કેમજે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞને તો અન્યોન્ય આશ્રયપણું છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ વિના ક્ષેત્ર કહેવાય નહિ ને ક્ષેત્ર વિના ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય નહિ તે માટે તત્ત્વમેળાજ જીવ ईશ્વરને કહ્યાં છે અને ભગવાન છે તે તો ક્ષેત્ર ને ક્ષેત્રજ્ઞ એ વેચના આશ્રય છે માટે ભગવાન થકી માયિક તત્ત્વ જુદાં કેમ કહેવાય? અને જેમ આકાશ છે તેને વિષે ચાર તત્ત્વ રહ્યાં છે તો પણ આકાશને કોઈનો દોષ અડતો નથી તેમ પરમેશ્વરના સ્વરૂપને પણ માયિક તત્ત્વનો એકેય દોષ અડતો નથી એવું જ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે તેમાં ચોવિશ તત્ત્વ કહીએ તેમાં શો વાધ છે? અને તત્ત્વે રહિત કહેવું તેમાં શું નિર્વાધપણું આવી ગયું? અમને તો એમ જણાય છે.

પછી દીનાનાથ મટે પુછ્યું જે ‘જેને ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું હોય તેને ભગવાનનું સ્વરૂપ તત્ત્વે સહિત સમજવું કે તત્ત્વે રહિત સમજવું?’ પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનના સ્વરૂપને જે તત્ત્વે સહિત સ-

मझेछे ते पण पापी छे अने जे तत्वे रहित भगवानना स्वरूपने समझेछे ते पण पापी छे भगवानना स्वरूपमांतो भगवानना भक्त होय तेने तरफ छे केनथी एवं चुंथणुं कर्तुं गमेज नहि. भक्त होय तेतो एम जाणे जे 'भगवान् ते भगवान् एनेविषे भाग त्याग कर्यानो भाग नथी ए भगवानतो अनंत ब्रह्मांडना आत्मा छे' अने जेने भगवानना स्वरूपमां कोइ रीतनुं उत्थान नथी तेने निर्विकल्प स्थितिवाळो जाणवो अने जेने एवी एक मति होय तेने स्थितप्रज्ञ जाणवो अने जे पुरुषने भगवानने विषे एवी दृढ मति छे तेने भगवान् सर्व पापथकी मुकावेछे, ते भगवाने भगवद्गीतामां अर्जुनप्रत्ये कहुंछे जे "सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥" अने आ संसारमांण एवी रीत छे जे जेथकी पोतानो मोटो स्वार्थ सरतो होय तेनो बुद्धिमान् होय ते दोष ग्रहण करे नहि, जेम स्त्री होय ते पोताना स्वार्थ सार पतिनो दोष ग्रहण करती नथी तथा विजापण गृहस्थो होय ते पोताना भाइ भ-त्रीजा दीकरा इत्यादिक जे संबन्धी तेनेविषे जो पोतानो अतिशय स्वार्थ होय तो दोषनुं ग्रहण नथी करता, तेम भगवानथकी जेणे मोटो स्वार्थ जाण्यो होय जे 'भगवानतो पापथकी ने अज्ञानथकी मुकावीने पोताना भक्तने अभयपद आपेछे' एवो मोटो स्वार्थ जाण्यो होय तो कोइ रीते भगवाननो अवगुण आवेज नहि, जेम शुकजीए रासपंचाध्यायीनुं वर्णन कर्तुं त्यारे राजा परीक्षितने संशय थयो जे 'भगवाने परस्त्रीनो संग केम कर्यो' पण शुकजीने लेशमात्र संशय थयो नहि अने जे गोपीयो संगे भगवाने विहार कर्यो ते गोपीयोनेपण संशय न थयो जे 'भगवान् होय तो आम केम करे' एवो कोइ रीते संशय थयो नहि अने ज्यारे भगवान् कुञ्जाने घेर गया त्यारे

ઉદ્ભવજીને મેઢા તેડી ગયા હતા તોપણ ઉદ્ભવજીને કોઈ રીતે સંશય
 ધયો નહિ અને જ્યારે ઉદ્ભવજીને વ્રજમાં મોકલ્યા ત્યારે ગોપિયોની
 વાળી સાંભળીનેપણ કોઈ રીતે સંશય ન થયો અને સામું ગોપિયોનું
 માહાત્મ્ય અતિશય સમક્ષ્યા માટે જેને ભગવાનનો અચ્છ આશ્રય થ-
 યો હોય ને તે અતિશય શાસ્ત્રવેત્તા હોય અથવા મોઢોજ હોય પણ તે-
 ની મતિ ભ્રમે નહિ અને ભગવાનના જે દૃઢ ભક્ત હોય તેનું જે માહા-
 ત્મ્ય તેપણ ભગવાનનો ભક્ત હોય તેજ જાણે પછી શાસ્ત્રવેત્તા હોય
 અથવા મોઢો હોય પણ જેની ભગવાનનેવિષે દૃઢ મતિ હોય તેજ ભગ-
 વાનના ભક્તનું માહાત્મ્ય જાણે અને દૃઢ મતિવાળા ભક્ત હોય તેને
 ઓઢેપણે પણ સુરા અને તે વિના જે જગતના વિમુક્ષ જીવ હોય તેતો
 પંડિત હોય અથવા મૂર્ખ હોય પણ ભગવાનનેવિષે દૃઢ મતિ પણ કરી
 શકે નહિ અને જે દૃઢ મતિવાળા ભક્ત હોય તેનેપણ ઓઢેપણે નહિ અને
 હરિજનનું માહાત્મ્યપણ જાણે નહિ માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેજ
 ભગવાનના ભક્તને ઓઢેપણે અને માહાત્મ્યપણ તેજ જાણે, જેમ ઉદ્ભવ-
 જીએ ગોપીયોનું અતિશય માહાત્મ્ય જાણ્યું, તેમ ગોપીએ પણ ઉદ્ભવજીનું
 માહાત્મ્યપણ જાણ્યું, અને પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે સર્વ ક્ષેત્રજ્ઞના ક્ષે-
 ત્રજ્ઞ છે તોપણ નિર્વિકાર છે અને માયા આદિક જે વિકારવાન પ-
 દાર્થ તેનો વિકાર પુરુષોત્તમ ભગવાનને અડતો નથી, અને જે આત્મ-
 નિષ્ઠ પુરુષ છે તેનેપણ સ્થૂઢ સૂક્ષ્મ અને કારણના વિકાર નથી અડ-
 તા તો પુરુષોત્તમભગવાનને ન અડે એમાં શું કહેવું ? ભગવાનનો નિ-
 ર્વિકારી ને નિર્લેષજ છે એવી રીતે જે ભગવાનના સ્વરૂપને સમક્ષે તે
 ભગવાનનો ભક્ત સ્થિતપ્રજ્ઞ જાણવો, જેમ પોતાના આત્માનેવિષે જે-
 ને સ્થિતિ હોય તેપણ સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાયછે, તેમ જેને ભગવાનના
 સ્વરૂપનેવિષે કોઈ જાતનો ઘાટ ન હોય અને જેમ ભગવાનનું સમ-

ર્યપણું હોય ને તેનું ગાન કરે તેમજ અસમર્યપણું હોય તેનુંપણ ગાન કરે અને જેમ ભગવાનનું યોગ્ય ચરિત્ર હોય તેનું ગાન કરે તેમજ જે અયોગ્ય જેનું ચરિત્ર જણાતું હોય તેનુંપણ ગાન કરે પણ ભગવાનના ચરિત્રનેવિપે યોગ્ય અયોગ્ય એવો ઘાટ ઘડે નહિ એવો જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને પુરુષોત્તમના સ્વરૂપનેવિપે સ્થિતપ્રજ્ઞ જાણવો. અને જેને એવી પુરુષોત્તમના સ્વરૂપનેવિપે દૃઢ નિષ્ઠા થઈ તેને એથી ઉપરાંત વીજું કાંઈ સમજાવાનું રહ્યું નથી । ઇતિ ઘચનામૃતમ્ ॥ ૧૭ ॥ ૧૫૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના માગશર વદી ૬ છઠ્ઠાને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં પોતાના
ઉતારાનેવિપે ગાદી તક્કીયા નંસાવીને વિરાજમાન હતા અને ધોઢો
સેમ પહેર્યો હતો અને ધોઢી ચાદર ઓઢીને તે ઉપર બુઢાદાર રજાઈ
ઓઢી હતી અને મસ્તક ઉપર ધોઢો ફેંટો વિરાજમાન હતો અને પોતાના
મુસારવિંદની આગઢ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરા-
ઈને વેઠી હતી અને પોતાની આગઢ પ્રાગજી દવે કથા કરતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે, અમે તો સર્વ પ્રકારે વિચારીને
જોયું જે આ સંસારમાં જેટલા કુસંગ કહેવાયછે તે સર્વ કુસંગથી અધિક
કુસંગ તે કયો છે તો 'જેને પરમેશ્વરની ભક્તિ નહિ અને મગવાન
સર્વના સ્વામી છે ભક્તવત્મલ છે પતિતપાવન છે અધમ ઉદ્ધારણ છે
એવોપણ મગવાનની કોરનો જેના હૃદયામાં વિશ્વામ નહિ' તે એવા તો
આ સંસારમાં વે મત છે—એકતો નાસ્તિકનો ને વીજો શુષ્ક વેદાંતિનો,
એ વે અતિ કુસંગ છે. અને પંચ મહાપાપે યુક્ત હોય ને તેને જો મગ-
વાનનો વિશ્વાસ હોય તો તેનો કોઈ કાઢે છુટકો ધાય તથા યાઢહત્યા,

ગૌહત્યા, સ્ત્રીહત્યા इत्यादिक જે મોટાં પાપ તેના કરનારાનો પણ કોઈ કાલે છુટકો થાય સ્વરો પણ એ વે મતની જેને પ્રતીતિ આવી તેનો કોઈ કાલે છુટકો થાય નહિ; શામાટે જે એની સમજણ વેદ શાસ્ત્ર અને પુરાણ તેથકી ડંધી છે. તેમાં નાસ્તિકતો એમ સમજેછે જે ‘રામચંદ્રજીને શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ એતો રાજા હતા અને શ્રીકૃષ્ણે દૈત્ય માર્યા તથા પર-સ્ત્રીના સંગ કીધા માટે ત્રિજા નરકમાં પડ્યા છે’ એવી રીતે અધમ-ઉદ્ધારણ ને પતિતપાવન એવા જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ તેને વિષે પરમેશ્વરની યુદ્ધિજ નથી. અને કર્મે કરીને પોતાનું કલ્યાણ માન્યું છે તે જ્યારે કર્મ કરતાં કરતાં કેવલ જ્ઞાન પ્રકટે ત્યારે તે ભગવાન્ થાય એવી રીતે અનંત ભગવાન્ માન્યાછે પણ અનાદિ પરમેશ્વર નાસ્તિકને મતે કોઈ નથી જેને મજને કરીને જીવ ભવના બંધનથકી છુટે, માટે એ મત છે તે વેદ-થી વિરુદ્ધ છે, અને શુષ્ક વેદાંતિ છે તેતો એમ સમજેછે જે ‘બ્રહ્મ છે તેજ જીવરૂપ થયા છે અને જેમ સૂર્યનું પ્રતિબિંબ છે તેમ બ્રહ્મ તે જીવ-રૂપ છે’ માટે જ્યારે એમ સમજાય જે ‘હું બ્રહ્મ છું’ ત્યારે એને કાંઈ સાધન કરવું રહ્યું નહિ અને જ્યારે પોતે પરમેશ્વર થયા ત્યારે હવે મજ-નપણ કોઈનું કરવું રહ્યું નહિ એમ માનીને પછી પાપ કરતાં પણ વીવે નહિ અને મનમાં એમ સમજે જે ‘આપણે નિર્ગુણ માર્ગને પામ્યા છીએ માટે આપણે ફરીને જન્મ નહિ ધરવો પડે’ પણ એ શુષ્ક વેદાંતી એટલો તપાસ કરતા નથી જે માયાપર જે નિર્ગુણ બ્રહ્મ તેને પણ એની સમજણે કરીને જન્મ મરણ ઠેરાવું કેમજે એ એમ કહેછે જે ‘બ્રહ્મ છે તેજ સ્થા-વર જંગમરૂપ થયા છે’ ત્યારે જે જીવ હોય તેને માથેતો જન્મ મરણ હોય તે જન્મ મરણ બ્રહ્મને માથે આવ્યું અને એતો એમ જાણેછે જે ‘અ-મે જન્મ મરણથી છુટીશું’ પણ એમ વિચારતા નથી જે આપણે મતે

કરીને બ્રહ્મને માથે જન્મ મરણ સાનું થયું, ત્યારે આપણ પણ ઘણું સમજીશું તો પોતાને બ્રહ્મસ્વરૂપ માનીશું તોપણ જન્મમરણ નહિ ટલે માટે એનેજ મતે કરીને એણે જે મોક્ષ માન્યો છે તે સોટો થઈ જાય- છે તોપણ કોઈ તપાસીને જોતા નથી અને જીભેતો એમ વચ્ચે જે 'આપણેતો બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ તે કેનું મજન કરીએ? અને કેને નમસ્કાર કરીએ?' એમ માનીને અતિશય અહંકારી થઈ જાયછે અને સમજ્યા- માં તો કાંઈ આવ્યું નહિ તોપણ જ્ઞાનીનું માન લઈને વેઠા છે પણ એમ વિચારતા નથી જે 'પોતાને મતે કરીનેજ પોતાનો મોક્ષ સોટો થઈ ગયો' અને જે એનો સંગ કરે તેનેપણ એવાને એવા મૂર્ખ કરીને મુકે- છે. અને સાચા જ્ઞાની જે નારદ સનકાદિક શુકજી તેતો નિરંતર ભગવાનનું ધ્યાન, નામરટન અને કીર્તન તેને કરેછે અને શ્વેતદ્વાપ- નેવિપે જે નિરન્ન મુક્ત છે તેતાં બ્રહ્મસ્વરૂપ છે અને કાલનાપણ કાલ છે તેપણ પરમેશ્વરનું ધ્યાન, નામરટન, કીર્તન, પૂજન, અર્ચન, વંદન તેને કરતા રહેછે અને પોતે અક્ષરસ્વરૂપ છે તોપણ અક્ષરાતીત જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેના દાસ થઈને વર્તેછે અને ચદરિકાશ્રમનેવિપે જે ઉદ્ભવ ને તનુક્રપિ આદિક મુનિ રહ્યા છે તેપણ તપ કરેછે ને નિ- રંતર ભગવાનની ભક્તિ કર્યા કરેછે. અને એ શુષ્ક વેદાંતિતો કેવલ દેહામિમાની જીવ છે તોપણ ભગવાનનું ધ્યાન સરણ કે વંદન કર- તા નથી અને નારદ સનકાદિક ને શુકજી તેમની જેવી સામાર્થિ છે ને જેવું જ્ઞાન છે તથા શ્વેતદ્વીપવાસી જે નિરન્નમુક્ત તેનેવિપે જેવી સા- માર્થિ છે ને જેવું જ્ઞાન છે તથા ચદરિકાશ્રમવાસી જે ક્રપિ તેમાં જેવી સામાર્થિ છે ને જેવું જ્ઞાન છે તેના કોટિમા ભાગનીપણ એ શુષ્કવેદાં- તિનેવિપે સામાર્થિપણ નથી ને જ્ઞાનપણ નથી તોપણ પરમેશ્વરના સા- માવાહિયા થઈને વેઠા છે માટે એ પાકા અજ્ઞાની છે અને જેટલા

અજ્ઞાની કહેવાય તેના રાજા છે અને એતો કોટિ કોટિ કલ્પસુધી નર-
કના કુંડમાં પડશે ને યમનો માર લાશે તોપણ એનો છુટકો નહિ થાય.
અને એવાનો જે સંગ તેનુંજ નામ કુસંગ છે અને જેમ સત્પુરુષનો જે સંગ
તેથી કોઈ મોટું પુન્ય નથી તેમ અજ્ઞાની એવા જે શુષ્કવેદાંતી તેના સંગથી
કોઈ મોટું પાપ નથી માટે જેને કલ્યાણને ઇચ્છવું તેને નાસ્તિક તથા શુ-
ષ્કવેદાંતિનો સંગ કરવોજ નહિ । इति वचनामृतम् ॥ ૧૮ ॥ ૧૫૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના માગશર વદી ૧૪ ચૌદશને દિવસ સ્વામી
શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં
પરમહંસને ઉતારે દિવસ ઉગ્યા સમે પધાર્યા હતા પછી ત્યાં આવીને
ગાદિ તકિયા ઉપર ઉદાસ થઈને બેઠા તે કોઈને ઘોલાવે પણ નહિ અને
કોઈ સામું જુવે પણ નહિ અને મસ્તક ઉપર ઘોઠો ફેંટો વાંધ્યો હતો તે
છુટીને શિથિલ થઈ ગયો તેનેપણ સંભારે નહિ એવી રીતે એક ઘડીસુધી
અતિશય ઉદાસ થઈને બેસી રહ્યા અને નેત્રમાંથી જલ પડવા લાગ્યાં.

પછી શ્રીજિમહારાજ પરમહંસ પ્રત્યે બોલ્યા જે, અમે શુષ્કજ્ઞાનીનો મત
જાણવા સારુ તેના શાસ્ત્રનું શ્રવણ કર્યું, તે શ્રવણમાત્રે કરીનેજ અમારા
અંતરમાં આવો ઉદ્વેગ થઈ આવ્યો, કેમજે જે શુષ્કવેદાંતશાસ્ત્રને શ્રવણે
કરીને જીવની બુદ્ધિમાંથી ભગવાનની ઉપાસનાનું સંકલન થઈ જાયછે
અને હૃદયમાં સમભાવ આવી જાયછે એટલે અન્યદેવનીપણ ઉપાસના થઈ
જાયછે અને તે શુષ્કવેદાંતિના વચનને જે સાંભળે તેની બુદ્ધિ અતિશય
અપ્રદ થઈ જાયછે અને અમેતો કાંઈક પ્રયોજન સારુ શુષ્કવેદાંતની વાત
સાંભળી હશે તેણે કરીનેપણ હવે અમારે શોક ઘણો થાયછે, એમ કહીને
શ્રીજિમહારાજ સુધા ઉદાસ થઈ ગયા પછી ઘણી વાર સુધી દલગીર.

થઈને પછી પોતાને હાથે નેત્રમાંથી જલ લોઈને એમ બોલ્યા જે, ભગ-
વદ્ગીતા ઉપર જે રામાનુજભાષ્ય છે તેની કથા સાંભળીને અમે આજ
રાત્રિએ સુતા હતા પછી અમને સ્વપ્ન થયું જે અમે ગોલોકમાં ગયા ત્યાં
ભગવાનના અનંત પાર્ષદ દીઠા તેમાં કેટલાકતો ભગવાનની સેવામાં
રહ્યા છે તેતો સ્થિર સરસા જળાયા અને કેટલાકતો પરમેશ્વરનાં કીર્તન
ગાય છે તે કીર્તનપણ મુક્તાનંદસ્વામી ને બ્રહ્માનંદસ્વામીનાં ગાય છે અને
તે કીર્તન ગાતા જાય અને ઢોલતા જાય જેમ કેફે કરીને ગાંડા થયા
હોય ને તે ઢોલે ને ગાય તેમ કીર્તન ગાય ને ઢોલે પછી અમેપણ એ
ગાવતા હતા તે મેઝા જઈને મઝ્યા ને કીર્તન ગાવવા લાગ્યા તે ગા-
વતાં ગાવતાં એવો વિચાર થયો જે 'આવી જે પરમેશ્વરની પ્રેમભક્તિ
અને આવી જે પરમેશ્વરની ઉપાસના તેનો ત્યાગ કરીને જે મિથ્યાજ્ઞાની
થાય છે અને એમ જાણે છે જે 'અમેજ ભગવાન છીએ' તે મહાદુષ્ટ છે.'
એમ કહીને પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે પ્રકારે ધર્મથકી તથા
ભગવાનની ભક્તિથકી કોઈ રીતે પાછો ન પડે અને પોતાના ઇષ્ટદેવ
જે શ્રીકૃષ્ણનારાયણ તેમાંથી કોઈ રીતે બુદ્ધિ હોય નહિ એવો લાવો
એક કોગલે લેખીને દેશદેશના સત્સંગી પ્રત્યે મોકલીએ.

લિખાવિતે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજનાં સર્વ પરમહંસ તથા
સર્વ સત્સંગી વાદે માદ નારાયણ વાંચજ્યો. વીજું અમારી આજ્ઞા એમ
છે જે, શ્રીકૃષ્ણનારાયણ એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેના જે અવ-
તાર તે ધર્મના સ્થાપનને અર્થ તથા બ્રહ્મચર્ય અહિંસાદિક ધર્મ, આ-
ત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય અને માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ એ ચાર ગુણે સંપન્ન એવા
જે પોતાના એકાંતિક ભક્ત તેને દર્શન દેવાને અર્થ ને તેમની રક્ષા કર-
વાને અર્થ તથા અધર્મનો ઉચ્છેદ કરવાને અર્થ દેવમનુષ્યાદિકને વિષે

થાયછે. તે અવતારનેવિપે પતિવ્રતાના જેવી અનન્યપણે નિષ્ઠા રાખવી. જેમ સીતાજીને શ્રીરામચંદ્રનેવિપે નિર્દોષપણે નિષ્ઠા હતી તેમ નિષ્ઠા રાખવી અને એવા જે ભગવાન તેની હેતેકરીને માનસી પૂજા કરવી તથા દેહેકરીને નવ પ્રકારે ભક્તિ કરવી. અને જો એ શ્રીકૃષ્ણનારાયણના અવતાર પૃથ્વીનેવિપે પ્રકટ ન હોય તો તેની જે પ્રતિમા તેની પૂજા મને કરીને તથા દેહે કરીને ચંદન, पुष्प, તુલસી આદિક સામગ્રીવતે કરવી પણ ભગવાન વિના વીજા દેવની ઉપાસના ન કરવી અને જો વીજા દેવની ઉપાસના કરીએ તો તેમાં મોટો દોષ લાગેછે ને પતિવ્રતાપણું જાયછે ને વેશ્યાના જેવી ભક્તિ થાયછે માટે ભગવાનનેવિપે સીતા ને રુક્મિણીના જેવી ભક્તિ કરવી. અને તે ભગવાનનુંજ ધ્યાન કરવું અને તે વિના વીજા કોઈ દેવનું ધ્યાન ન કરવું. વીજું જે સાધુ સિદ્ધગતિને પામ્યા હોય ને સમાધિનિષ્ઠ હોય તેનુંપણ ધ્યાન ન કરવું. અને સર્વેને પોતપોતાના ઘર્માશ્રમ ધર્મનેવિપે દૃઢપણે વર્તવું. વીજું આ જે અમારી આજ્ઞા છે તેને જે પુરુષ દૃઢપણે પાલશે તેને શ્રીકૃષ્ણનારાયણનેવિપે નારદના જેવી દૃઢ ભક્તિ થશે અને આ અમારી આજ્ઞાને જે સ્ત્રી માનશે તેને શ્રીકૃષ્ણનારાયણનેવિપે લક્ષ્મીજી તથા રાધિકાજી આદિક જે ગોપીયો તેના જેવી ભક્તિ થશે અને આ અમારા વચનને જે નહિ માને તેની ભક્તિ વેશ્યાના જેવી થશે સંવત્ ૧૮૭૮ ના માગશર વદી ૧૪ ને દિવસ લખ્યોછે, એવી રીતે કાંગઠ લેખીને દેશદેશના સત્સંગી પ્રત્યે મોકલાવ્યો । इति वचनामृतम् ॥ ૧૯ ॥ ૧૫૨ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના પોષ વદી ૧૪ ચૌદશને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદે-

૧ અને શુદ્ધચેદાન્તી તથા તેમના પ્રત્યેનો પ્રસંગ યવંપ્રકારે ન કરવો ।

वनारायणना मंदिरनी आगळ विराजमान होता अने घोळो खेस पहेर्यो हतो ने घोळो चोफाळ ओढीने ते उपर छिंटनी रजाह ओढी हती ने मस्तक उपर श्वेत पाघं बांधी हती ने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने बेठी हती अने परमहंस ताल मृदंग बजाडीने कीर्तन बोलता होता.

पछी श्रीजिमहाराज परमहंस प्रत्ये बोलया जे, आजतो अमारा उतारामां अमारी पासे रहेनारा जे सोमलोखाचर आदिक हरिभक्त तेमने अमे एक प्रश्न पुछ्यो छे तेनो सर्वे परमहंस मळीने उत्तर करो, पछी परमहंसे कह्युं जे हे महाराज ! ए प्रश्न अमने संभळावो, पछी श्रीजिमहाराज बोलया जे “समाधिनिष्ठ पुरुष थायछे तेनेतो मायाथकी परस्थिति थायछे अने भगवानना स्वरूपनोपण दृढ संबन्ध रहेछे माटे ए समाधिनिष्ठनेतो ज्ञानशक्ति तथा देह इंद्रियोनी शक्ति ते वृद्धि पामी जोइए; शामाटे जे मायाथकी जे चोवीश तत्त्व थायछे ते जडचैतन्यरूप छे पण एकलां जड न कहेवाय तेम एकलां चैतन्यपण न कहेवाय अने ते तत्त्वमां शक्तिपण सरखी न कहेवाय इंद्रियोथकी अंतःकरणमां जाणपणुं विशेष छे अने अंतःकरणथकी इंद्रियो अंतःकरणनो द्रष्टा जे जीव तेमां ज्ञान विशेष छे ते जीवने ज्यारे समाधि थायछे त्यारे इंद्रियो अंतःकरणना द्रष्टापणानो त्याग करीने मायापर जे ब्रह्म ते सरखो ए जीव चैतन्य थायछे अने भगवानना स्वरूपनो संबन्ध रहेछे ते समाधिवाळाने केटलाक एम समझेछे जे ‘जेने समाधि थायछे तेनेतो मोरे समझण हती तेटलीपण रहेती नथी’ माटे ए समाधिवाळाने ज्ञान तथा देह इंद्रियोनी शक्ति वृद्धि पामेछे के नथी पामती !” ए प्रश्न छे, पछी

પરમહંસે જેવી જેની વૃદ્ધિ પુગી તેવો ઉત્તર કર્યો પળ શ્રીજિમહારાજના એ પ્રશ્નનો ઉત્તર થયો નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે લ્યો અમે ઉત્તર કરીએ. એ પ્રશ્નનો તો એમ ઉત્તર છે જે, સાક્ષી જે બ્રહ્મ તેતો માયામાંથી ઉત્પન્ન થયું એવું જે ચોવિશ તત્ત્વાત્મક બ્રહ્માંડ તેનેવિપે પ્રવેશ કરીને તેને ચૈતન્યમય કરેછે અને તેને સર્વ ક્રિયા કરવાની સામર્થિ આપેછે અને તે બ્રહ્મનો એવો સ્વભાવ છે જે કાષ્ઠ તથા પાપાળજેવું જડ હોય તેનેવિપે પ્રવેશ કરે ત્યારે તે ચાલે હાલે એવું થઈ જાયછે તે બ્રહ્મ સંધાથે સમાધિએ કરીને તુલ્યભાવને પામે ત્યારે એ જીવપણ બ્રહ્મરૂપ કહેવાયછે અને તેને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય-છે.^૧ અને ઇન્દ્રિયોની શક્તિ તો જ્યારે તપ ને નિવૃત્તિધર્મ ને વૈરાગ્ય તેણે યુક્ત યોગાભ્યાસ હોય તેને શુકજીના જેવી સિદ્ધદશા પ્રાપ્ત થાયછે અને જેને તપ તથા નિવૃત્તિધર્મ તથા વૈરાગ્ય તેનું સામાન્યપણું હોય અને ધર્મ અર્થ ને કામરૂપ જે પ્રવૃત્તિમાર્ગ તેનેવિપે રહ્યો હોય તેનેતો સમાધિ થાય તોયપણ એકલું જ્ઞાનજ વૃદ્ધિ પામે પણ ઇન્દ્રિયોની શક્તિ વૃદ્ધિ પામીને, સિદ્ધદશા ન આવે. અને જેમ જનકરાજા જ્ઞાની હતા તેવો જ્ઞાની થાય પણ પ્રવૃત્તિમાર્ગવાળાને નારદ, સનકાદિક, શુકજીના જેવી સિદ્ધદશા ન પમાય અને જે સિદ્ધ હોય તેતો શ્વેતદ્વીપ આદિક જે ભગવાનનાં ધામ તેનેવિપે એનેએજ શરીરે કરીને જાય અને લોક અલોક સર્વ ઠેકાણે એની ગતિ હોય અને પ્રવૃત્તિમાર્ગવાળાનેતો જનકની પેઠે કેવલ જ્ઞાનનીજ વૃદ્ધિ થાયછે પણ જ્ઞાન ઘટતું નથી. અને જેમ શ્રીકૃષ્ણભગવાને ગીતામાં કહ્યું તેમતો થાયછે, ત્યાં શ્લોક છે—“યા નિશા સર્વભૂતાનાં તત્ત્વાં જાગર્તિ સંયમી ।

૧ ઇન્દ્રિયોની શક્તિ (આ દેહદ્વીજ અન્યલોકમાં ગમન, દૂર ધ્વજન દર્શન વિગેરે) નું અધિકપણું તે સમાધિનું ફલ માન્યું નથી ।

યસ્યાં જાગ્રતિ ભૂતાનિ સા નિશા પશ્યતો મુનેઃ ॥” એ શ્લોકનો એ અર્થ છે જે ‘જેનેવિપે ભૂતપ્રાણિમાત્ર સુતા છે તેનેવિપે સંયમી પુરુષ જાગ્યાછે અને જેનેવિપે ભૂતપ્રાણિમાત્ર જાગ્યાછે તેની કોરે સંયમી પુરુષ સુતા છે’ માટે જે પુરુષની અંતરાત્મા સન્મુખ દષ્ટિ વર્તતી હોય તેને દેહ इंद्रियो અંતઃકરણની કોરે શૂન્યભાવ વર્તેછે તેને દેરસીને અણસમજી હોય તે એમ જાણે જે ‘સમાધિવાલાને જ્ઞાન ઓછું થઈ જાયછે’ પછી રજોગુણ તમોગુણમાં તથા મલિન સત્ત્વગુણમાં રહીને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરવા જાય તેને એમજ સુજ્ઞે જે ‘સમાધિવાલાને જ્ઞાન ઓછું થઈ જાયછે’ પણ એમ નથી જાણતો જે ‘હું દેહાભિમાની છું તે મૂર્ખાઈમાંથી કહુંછું માટે સમાધિવાલો તો દેહ इंद्रियो અંતઃકરણથી જુદો પડીને વર્તેછે તોપણ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાયછે અને પાછો इंद्रियो અંતઃકરણમાં આવીને વર્તે તોપણ પોતાને સમાધિનેવિપે જે જ્ઞાન થયુંછે તેનો નાશ થાય નહિ અને તપ નિવૃત્તિધર્મ અને વૈરાગ્ય તેને ગ્રહણ કરીને પ્રવૃત્તિમાર્ગનો ત્યાગ કરે તો જેમ જ્ઞાન વૃદ્ધિ પામ્યુંછે તેમ इंद्रियो અંતઃકરણની શક્તિયોપણ વૃદ્ધિ પામે અને નારદ સનકાદિક શુકજીના જેવી સિદ્ધગતિનેપણ પામે । इति वचनामृतम् ॥ २० ॥ ૧૫૩ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના ફાગણ શુદિ ૧૫ પુન્યમને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિર આગલ વિરાજમાન હતા અને શ્વેત સેસ પહેર્યો હતો ને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી તથા શ્વેત પાઘ મસ્તક ઉપર બાંધી હતી અને શ્રીજિમહારાજના મુસારવિંદની આગલ પ્રેમાનંદસ્વામી આદિક સર્વે પરમહંસ વિષ્ણુપદ વોલતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે કીર્તન રહેવાઘો ને સર્વે સુરત દ-

હને સાંભળ્યો એક વાર્તા કરીએ છીએ જે, જેટલા કલ્યાણને અર્થે વ્યા-
 સજીએ ગ્રંથ કર્યાં છે તે સર્વે સુરત રાખીને અમે સાંભળ્યા તે સર્વે શા-
 સ્ત્રમાં એજ સિદ્ધાંત છે અને જીવના કલ્યાણને અર્થેપણ એટલીજ વાત
 છે જે, આ સર્વ જગત્ છે તેના કર્તા હર્તા એક ભગવાન્ છે અને એ
 સર્વે શાસ્ત્રનેવિષે ભગવાનનાં ચરિત્ર છે કાં ભગવાનના સંતનાં ચરિત્ર
 છે અને વર્ણાશ્રમના ધર્મની જે વાર્તા છે અને તેનું ફલ જે ધર્મ અર્થ
 અને કામ છે તેણે કરીને કાંઈ કલ્યાણ થતું નથી અને કેવલ વર્ણા-
 શ્રમના ધર્મવતેતો સંસારમાં કીર્તિ થાય ને દેહે કરીને સુખીયો રહે
 એટલુંજ ફલ છે અને કલ્યાણને અર્થેતો ભગવાનને સર્વ કર્તા હર્તા
 જાણવા એજ છે. અને જેવું પરોક્ષ ભગવાનના રામ કૃષ્ણાદિક અવ-
 તારનું માહાત્મ્ય જાણે છે તથા નારદ, સનકાદિક, શુકજી, જડમ-
 રત, હનુમાન્, ઉદ્ભવ इत्याદિક જે પરોક્ષ સાધુ તેનું જેવું માહાત્મ્ય
 જાણે છે તેવુંજ પ્રત્યક્ષ એવા જે ભગવાન્ તથા તે ભગવાનના ભક્ત સાધુ
 તેનું માહાત્મ્ય સમજે તેને કલ્યાણના માર્ગમાં કાંઈ સમજવું બાકી
 રહ્યું નહિ તે આ વાર્તા એકવાર કહો સમજો અથવા લાગુવાર કહો
 સમજો આજ સમજો અથવા લાઘવર્ષ કેહે સમજો પણ એ વાત સમ-
 જ્ઞેજ છુટકો છે. અને નારદ, સનકાદિક, શુકજી, વ્રહ્મા, શિવ એમને
 પુછો તોપણ હાહ્યા છે તે અનેક વાતની યુક્તિ લાવીને પ્રત્યક્ષ ભગ-
 વાન્ ને પ્રત્યક્ષ સંત તેનેજ કલ્યાણના દાતા વતાવે અને જેવું પરોક્ષ
 ભગવાન ને પરોક્ષ સંતનું માહાત્મ્ય છે તેવુંજ પ્રત્યક્ષ ભગવાન્ ને પ્રત્યક્ષ
 સંતનું માહાત્મ્ય વતાવે. અને એટલો જેને દૃઢ નિશ્ચય થયો હોય તેને
 સર્વે મુદ્દો હાથ આવ્યો અને કોઈ કાઢે તે કલ્યાણના માર્ગથી પડે
 નહિ, જેમ વ્રહ્મા, શિવ, વૃહસ્પતિ અને પરાશરાદિક તે કામાદિકે કરીને
 ધર્મથી પડ્યા તોપણ પ્રત્યક્ષ ભગવાન્ ને પ્રત્યક્ષ સંત તેનો પરોક્ષના

જેત્રો જો માહાત્મ્યે યુક્ત નિશ્ચય હતો તો કલ્યાણના માર્ગમાંથી પથ્થા નહિ માટે સર્વ શાસ્ત્રનું રહસ્ય આ વાર્તા છે.

અને તેજ દિવસ સાંજને સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાંથી ઘોડીએ ચડીને શ્રીલક્ષ્મીવાડીએ પધાર્યા હતા ને ત્યાં આંવાના બૃક્ષ હેઠે ઓટા ઉપર ઢોલિયે વિરાજમાન હતા અને શ્વેત રેસ પહેર્યો હતો ને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી ને શ્વેત પાઘ માથે બાંધી હતી અને તે પાઘનેવિપે પિલા પુષ્પનો તોરો વિરાજમાન હતો અને કાન ઉપર મોગરાના પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા અને કંઠનેવિપે મોગરાના પુષ્પનો હાર વિરાજમાન હતો અને પોતાના મુલારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે સાંમલો તમને એક પ્રશ્ન પુછીએ જે “જીવને સ્વપ્ન અવસ્થાનેવિપે જેજે સ્વપ્નમાં સૃષ્ટિ દેખાયછે અને તે સ્વપ્નની સૃષ્ટિના જે ભોગ તેને જીવ ભોગવેછે તે એ સૃષ્ટિરૂપે તે જીવ પોતે થાયછે? કે એ જીવ પોતાના સંકલ્પે કરીને સ્વપ્નનેવિપે એ સૃષ્ટિને સજેછે? અને જેમ જીવને છે તેમજ સર્વ બ્રહ્માદિક ईશ્વર છે તેનેપણ સ્વપ્નસૃષ્ટિ છે તે પોતે એ સૃષ્ટિરૂપે થાયછે? કે પોતે સંકલ્પે કરીને સજેછે? કે એ જીવ ईશ્વરથકી પર જે પરમેશ્વર તેજ સ્વપ્નની સૃષ્ટિને સજી આપેછે?” એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરો, પછી જેવી જેની બુદ્ધિ તેવું તેણે કહ્યું પણ કોઈએ યથાર્થ ઉત્તર થયો નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જીવ તથા ईશ્વર એમાંથી કોઈ સ્વપ્નસૃષ્ટિને સજતા નથી અને પોતેપણ સ્વપ્નસૃષ્ટિરૂપે થતા નથી એતો એ જીવ ईશ્વરથકી પર જે પરમેશ્વર કર્મફલપ્રદાતા છે તે એ જીવ ईશ્વરના કર્મને અનુસારે કરીને એ સ્વપ્નસૃષ્ટિને સજેછે.” એ

૧ તે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “ન તત્ર રથા ન રથયોગા ન પન્થાનો ભવન્ત્યથ

સ્વપ્નસૃષ્ટિને વિષે જે અધિરપણું છે ને પ્રાંતપણું છે તેતો દેશને યોગે કરીને પ્રવર્તે છે કેમજે કંઠ દેશ છે તે એવોજ છે જે એ સ્થલમાં અનંત ખાલ્યની એવી સૃષ્ટિ દેખાઈ આવે, જેમ કાચનું મંદિર હોય તેમાં એક દિશે દિવો કર્યો હોય તો અનેક દિવા દેખાઈ આવે, તેમ કંઠ દેશને યોગે કરીને એક સંકલ્પ હોય તે અનંત રીતે દેખાય છે. અને જે જ્ઞાની હોય તેતો જ્યાં દેશનું પ્રધાનપણું હોય ત્યાં દેશનુંજ સમક્ષે અને કાઠનું પ્રધાનપણું હોય ત્યાં કાઠનુંજ સમક્ષે અને કર્મનું પ્રધાનપણું હોય ત્યાં કર્મનુંજ સમક્ષે અને પરમેશ્વરનું પ્રધાનપણું હોય ત્યાં પરમેશ્વરનુંજ સમક્ષે. અને મૂર્ખ હોય તેતો જે કોઈક એક વાત સમજાઈ ગઈ તેનેજ મુખ્ય જાણે જો કાઠની વાત સમજાણી હોય તો કાઠને મુખ્ય જાણે અને કર્મની વાત સમજાણી હોય તો કર્મને મુખ્ય જાણે અને માયાની વાત સમજાણી હોય તો માયાને મુખ્ય જાણે પણ જ્યાં જેનું પ્રધાનપણું તેને ત્યાં જુદું જુદું મૂર્ખને સમજતાં ન આવડે. અને જ્ઞાની હોય તેતો જે ઠેકાણે જેનું પ્રધાનપણું હોય તે ઠેકાણે તેનુંજ પ્રધાનપણું લે અને પરમેશ્વર છે તેતો દેશ, કાઠ, કર્મ, માયા એ સર્વના પ્રેરક છે અને પોતાની ઇચ્છાએ કરીને દેશકાઠાદિકનું પ્રધાનપણું રહેવા દે છે પણ સર્વે પરમેશ્વરને આધારે છે. જેમ શિશુમારચક્ર છે તે ધ્રુવમંડલને આધારે છે અને જેમ પ્રજા સર્વે રાજાને આધારે છે તેમાં દિવાન હોય તથા વજિર હોય તેનું રાજા ચાલવા દે તેટલું ચાલે પણ ન ચાલવા દે ત્યારે એક અણુમાત્ર પણ ન ચાલે, તેમ દેશ, કાઠ, કર્મ, માયા તેનું પરમેશ્વર ચાલવા દે તેટલું ચાલે પણ રથાન્ રથયોગાન્ પથઃ સૃજતે” (સ્વપ્નમા રથો નથી, રથમા જોડવાના અશ્વો નથી, જવાના માર્ગો નથી, પરંતુ સર્વશક્તિ પરમાત્મા રથ રથના અશ્વ અને માર્ગને સૃજે છે) इत्यादि ।

૧ દેશના પ્રસંગથી યીજાઓનું તે તે ક્રિયામાં પ્રધાનપણું કહે છે ।

પરમેશ્વરના ગમતાવહાર અણુમાત્રપણ ન ચાલે માટે સર્વકર્તા તે પરમેશ્વરજ છે, એટલી વાર્તા કરીને શ્રીજિમહારાજ પાછા દરવારમાં પધારતા હવા । इति वचनामृतम् ॥ ૨૧ ॥ ૧૫૪ ॥

। સંવત્ ૧૮૭૮ ના ફાગણ વદી ૧૦ દશમીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ અર્ધરાત્રિને સમે જાગ્યા ને શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગલ દક્ષિણાદે મુખારવિંદે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન થયા હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને તે સમે સર્વે સાધુ તથા હરિભક્તને તેડાવ્યા પછી પોતાના મુખારવિંદની આગલ તે સર્વેની સભા ભરાઈને વેઠી.

ત્યારે શ્રીજિમહારાજ સાધુ પ્રત્યે બોલ્યા જે એક વાર્તા કરીએ તે સાંભળો જે, જેમ વે સેના હોય ને તે પરસ્પર લડવાને તૈયાર થઈ હોય ને વેયનાં નિશાન સામસામાં રોપ્યાં હોય પછી વેયના મનમાં એમ હોય જે ‘આપણું નિશાન છે તે એના નિશાનને ઠેકાણે માંડિયે ને એનું નિશાન લઈ લઈએ’ પળ એવો વિચાર નથી થતો જે ‘એના નિશાનલગી જઈશું તેમાંતો કેટલાકનાં માથાં પડશે ને લોહીની નદી ચાલશે’ તેનો તો એને ભય નથી કાંજે શૂરવીર હોય તેને મરવાની વીક હોય નહિ અને જે કાયર છે તેતો ભાગ્યાના હજારો વિચાર કરેછે અને એમપણ વિચાર કરેછે જે ‘આપણી ફોજ જિતશે તો કોઈકનું ધન હથિયાર હશે તે હુંટી લઈશું’ અને તે વેય રાજાના જે શૂરવીર છે તેનેતો મરવાનોપણ ભય નથી ને હુંટવાનો પળ લોભ નથી પળ તેનું નિશાન લેવું ને પોતાની જિત કરવી એવોજ એક સંકલ્પ છે, એતો દૃષ્ટાંત છે એનું સિદ્ધાંત તો એ છે જે, નિશાનને ઠેકાણેતો ભગવાનનું ધામ છે અને રાજાના શૂરવીરને ઠેકાણેતો ભગવાનના દૃઢ ભક્ત છે તેનેતો આ સંસારનેવિપે માન

થાઓ અથવા અપમાન થાઓ દેહને સુખ થાઓ અથવા દુઃખ થાઓ શરીર રોગી રહો અથવા નિરોગી રહો દેહ જીવો અથવા મરો પણ એને કોઈ જાતનો હૈયામાં ઘાટ નથી જે 'આપણે આટલું દુઃખ થશે કે આપણે આટલું સુખ થશે' એ વેમાંથી કોઈ જાતનો હૈયામાં ઘાટ નથી, એ ભક્તજનના હૈયામાંતો એજ દૃઢ નિશ્ચય છે જે 'આ દેહે કરીને ભગવાનના ધામમાં નિવાસ કરવોછે પણ વચમાં ક્યાંઈ લોભાવું નથી' અને કાયરને ઠેકાણે જે દેહાભિમાની એવા ભગવાનના ભક્ત છે તેનેતો પ્રશ્ન મજ્યામાં હજાર જાતના ઘાટ થાયછે જે 'જો કરડાં વર્તમાન થશે તો નહિ નભાય ને સુગમ વર્તમાન હશે તો નભાશે' અને વઢી એવોપણ વિચાર કરે જે 'આવો ઉપાય કરીએ તો સંસારમાંપણ સુખીયા થઈએ અને નભાશે તો હઠવાહઠવા સત્સંગમાં નમીશું' એવો ભક્ત હોય તે કાયરને ઠેકાણે જાણવો. અને શૂરવીર જે ભગવાનના દૃઢ ભક્ત હોય તેને તો પિંડ વ્રહ્માંડ સંવન્ધિ કોઈ જાતનો ઘાટ ન થાય.

પછી શ્રીજિમહારાજે પોતાના ઘૃત્તાંતની 'વાર્તા' કરવા માંડી જે, અમે અમદાવાદમાં શ્રીનરનારાયણદેવની પ્રતિષ્ઠા કરવા ગયા હતા ત્યારે હજારો માણસનો મેલો ભરાયો હતો પછી જ્યારે શ્રીનરનારાયણદેવની પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી અને અમદાવાદના બ્રાહ્મણો ચોરાશી જમી રહ્યા પછી અમે સાવદા થઈને ચાલી નીસર્યા તે જેતલપુરમાં જઈને રાત રહ્યા પછી ત્યાં જઈને એવો વિચાર કરવા માંડ્યો જે 'જેટલાં માણસ દેખ્યાંછે ને જેટલી પ્રશ્નિ દેખીછે તેને ટાઢી નાખવી' પછી તેને વિસાર્યાને અર્થે હૈયામાં અતિશય દુઃખ થયું તેણે કરીને શરીરેપણ માંદા થઈ ગયા પછી ત્યાંથી ધોળકે જઈને રાત રહ્યા અને ધોળકાના ચાલ્યા એને એ વિચારમાં ગામ

કોલ્યને પાસે ગણેશ ધોલકાની રાખ્યોમાં જડને રાત રહ્યા તે વિચાર
 એવો કરવા માંઢ્યો જે દેહની સ્મૃતિ ન રહી; પછી વિચારતાં વિચાર-
 તાં સર્વે પ્રવૃત્તિને વિસારી મેલી ને જેવા અમે કાંકરીએ તલ્લાવ ઉત-
 ર્યા નહોતા ને મેઢોપણ ભરાયો નહોતો ને ત્યારે કોઈ જાતનો ઘાટ
 નહોતો તેવી રીતે સર્વ ઘાટ ટાઢી નાઢ્યા. અને જ્યારે લૌકિક ઘાટ
 મટી ગયા ત્યારે અંતર્દષ્ટિ રહેવા માંઢી પછી અલૌકિક આશ્ચર્ય દેઢાવા
 માંઢ્યાં અને દેવતા સંબન્ધિ જે ભોગ છે તે દેઢાવા માંઢ્યા ને અનંત
 પ્રકારનાં વિમાન ને અનંત પ્રકારની અપહરા ને અનંતપ્રકારનાં વસ્ત્ર
 અનંત પ્રકારના અલંકાર તે જેમ આંઈ મૃત્યુલોકનેવિપે છે તેમજ ત્યાં
 દેઢાવા લાગ્યાં પળ અમારા અંતરમાંતો એક ભગવાન્ વિના વીજું કાંઈ
 ગમ્મું નહિ ને જેમ આંઈના પંચ વિષય તે અમને તુચ્છ ભાશા ને તેમાં
 અમારું મન લોભાયું નહિ તેમજ દેવલોક બ્રહ્મલોક પર્યંત અમારું મન
 ક્યાંઈ લોભાયું નહિ, તેને દેઢીને દેવતા સર્વે અમારાં વઢાળ કરવા
 માંઢ્યાં જે ‘તમે ભગવાનના એકાંતિક મક્ત ડરા કેમજે તમારું મન
 ભગવાનને મુકીને ક્યાંઈ લોભાતું નથી’ પછી તેમનાં વચન સાંમઢીને
 અમારે હૃદયાનેવિપે સુધી હિમ્મત આવી, પછી અમે મનને કહ્યું જે તારું
 જેવું રૂપ છે તેવું હું જાણુંજું જો ભગવાન્ વિના વીજા પદાર્થનો ઘાટ ઘઢ્યો
 તો તારા ઢુકા કરી નાંઢીશ તેમજ બુદ્ધિને કહ્યું જે ભગવાન્ વિના
 વીજો નિશ્ચય ક્યાંતો તારી વાત છે? તેમજ ચિત્તને કહ્યું જે ભગવાન્
 વિના વીજું ચિંતવન કર્યું તો તારાપળ ઢુકા કરી નાંઢીશ તેમજ અહં-
 કારને કહ્યું જે ભગવાનના દાસત્વપણા વિના વીજું અભિમાન ધર્યું તો
 તારો નાશ કરી નાંઢીશ, પછીતો અમારે જેમ આ લોકના પદાર્થની
 અત્યંત વિસ્મૃતિ થઈ હતી તેમજ દેવલોક બ્રહ્મલોકના પદાર્થનીપણ
 અત્યંત વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ અને જ્યારે એ સર્વે સંકલ્પ ઢઢી ગયા ત્યારે

સંકલ્પનો મંદવાડ હતો તેપણ ટઢી ગયો. એવીરીતે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને વર્તયું, એમ શ્રીજિમહારાજે પોતાનું વૃત્તાંત ભક્તજનના કલ્યાણને અર્થે કહ્યું ને પોતેતો સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, વાસુદેવમાહાત્મ્યનેવિપે एकांतिक ભક્તના ધર્મ કલ્યાણે જે 'एकांतिक ભક્ત' હોય તે પોતાનું રૂપ દેહ માને નહિ ને પોતાને ચૈતન્યરૂપ માને અને સ્વધર્મ, જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય તેણે સહિત ભગવાનની ભક્તિ કરે ને એક ભગવાન્ વિના વીજા કોઈ પદાર્થની વાસના રાખે નહિ' અને એ જ્યારે એ ભગવાનને ભજીને આવી રીતનો સાધુ થયો ત્યારે સાધુથકી કોઈ વીજી મોટી-પદવી નથી, જેમ રાજા હોય ને તેની રાણી હોય તે જેટલામાં રાજાનું રાજ્ય છે તેટલામાં રાણીનું રાજ્યપણ કહેવાય અને જેવો રાજાનો હુકમ ચાલે તેવોજ રાણીનોપણ હુકમ ચાલે, તેમ ભગવાનનો જેવો પ્રતાપ છે તેવોજ એ સાધુનોપણ પ્રતાપ છે મોટે તુચ્છ એવાં જે સંસારનાં સુખ તે સાધુને ઇચ્છવાં નહિ, કાંજે એ સાધુ જ્યારે ભગવાનના ધામને પામે છે ત્યારે અનંત કોટિ બ્રહ્માંડના પતિ જે બ્રહ્માદિક ईश्वर તે ભગવાનને અર્થે જેમ અનંત પ્રકારની મેલ્ય સામગ્રીયો લાવે છે તેમ સાધુને અર્થેપણ લાવે છે ને ભગવાનને પ્રતાપે કરીને એ સાધુ અલૌકિક-એ-શ્વય સામર્થ્યને પામે છે એવો મોટો વિચાર હૃદયામાં રાખીને એક ભગવાન્ વિના વીજું કાંઈપણ મનમાં ઇચ્છવું નહિ. અને જેમ હાથમાં ચિંતામણિ આવી ત્યારે તે ચિંતામણિને જતન કરીને રાખવી કેમજે જો હાથમાં ચિંતામણિ છે તો જે પદાર્થને ઇચ્છશે તે પદાર્થને આપશે, તેમ ભગવાનના ભક્તને ભગવાનની, મૂર્તિરૂપી ચિંતામણીને જ્ઞાલી રાખવી પણ તેને છુકવીજ નહિ તો એને સર્વે વાતની સિદ્ધિ થશે । इति यचनामृतम् ॥ ૨૨ ॥ ૧૫૫ ॥

સંવત્ ૧૮૭૮ ના જ્યેષ્ઠ શુદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દસવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ વિરાજમાન હતા ને મસ્તક ઉપર ધોળી પાઘ બાંધી હતી ને ધોળો ચેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ-દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ એમ બોલ્યા જે, આજતો અમે મનનું રૂપ વિચારી જોયું તે મન જીવથકી જુદું ન દેસાયું મનતો જીવનીજ કો-ઈક ફિરણ છે પણ જીવથકી જુદું નથી. અને મનનું રૂપતો એવું દે-ખાયું જે જેમ ઉનાળામાં લુક હોય તથા જેમ શિયાળામાં હિમ હોય તેવું મનનું રૂપ દેસાયું અને જેમ માળસના દેહમાં લુક પેસે તથા હિમ પેસે ત્યારે તે માળસ મરી જાયછે તેમ એ મન ઇન્દ્રિયોદ્વારે થઈને જ્યારે વિષય સન્મુખ જાયછે ત્યારે તે વિષય જો દુઃખદાયી હોય તો મન તપીને ઉનાળાની લુક જેવું થાયછે અને તે વિષય જો સુખદાયક હોય તો તેનેવિપે મન શિયાળાના હિમ જેવું થાયછે તે જ્યારે દુઃખ-દાયી વિષયને ભોગવીને લુક સરખું ઉનું થઈને જીવના હૃદયમાં પેસેછે ત્યારે જીવને અતિશય દુઃખિયો કરીને કલ્યાણના માર્ગમાંથી પાઠી નાખેછે એ તે લુક લાગીને મરે તેમ જાણવું. અને જ્યારે એ મન સુખદાયી વિષયમાં સુખને ભોગવે ત્યારે ટાઢું હિમ સરખું થઈને જી-વના હૃદયમાં પેસેછે અને જીવને સુખીયો કરીને કલ્યાણના માર્ગથી પાઠી નાખેછે એ તે હિમાળાનો વા આવે ને મરે તેમ જાણવું. માટે જેનું મન ઇંડા વિષયને દેસીને તપેપણ નહિ અને સારા વિષયને દે-સીને ટાઢુંપણ થાય નહિ એવી રીતે જેનું મન અવિકારી રહેતું હોય તેને

પરમભાગવત સંત જાણવા. અને એવું મન થવું એ કાંઈ થોડી વાત નથી અને મનનોતો કેવો સ્વભાવ છે તો જેમ ઘાઠક હોય તે સર્પને અગ્નિને તથા ડઘાડી તરવારને ફાલવા જાય તે જો ફાલવા ન દેડે તો-
પણ દુઃખી થાય અને જો ફાલવા દેડે તોપણ દુઃખી થાય, તેમ જો મનને વિષય મોગવવા ન દેડે તોપણ દુઃખી થાય ને જો મોગવ-
વા દેડે તોપણ વિમુક્ત થઈને અતિશય દુઃખી થાય માટે જેનું મન મ-
ગવાનને વિષે આસક્ત થયું છે ને વિષયને યોગે કરીને ટાકું ઉતું થતું નથી તેનેજ સાધુ જાણવા । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨૩ ॥ ૧૫૬ ॥

સંવત્ ૧૮૭૯ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૮ અષ્ટમીને દિવસ સ્વામી શ્રી-
સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાંથી ઘો-
ડીએ ચઢીને શ્રીલક્ષ્મીવાડીએ પધાર્યા હતા ને ત્યાં ચોતરા ઉપર ઉત્તરા-
દે મુખારવિંદે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં
ને કંઠનેવિષે મોગરાના પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો ને પાઘનેવિષે મોગ-
રાના પુષ્પનો તોરો ધારણ કર્યો હતો ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ
પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ શ્રીજિમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ
મગવાનનેવિષે અચળ નિષ્ઠાવાળા જે ભક્ત હોય તેને કોઈ જાતનો વિક્ષેપ
આહો આવે કે ન આવે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એકતો યોગ-
નિષ્ઠા છે ને વીજી સાંખ્યનિષ્ઠા છે તેમાં યોગનિષ્ઠાવાળો જે મગવાનનો ભ-
ક્ત તે મગવાનના સ્વરૂપમાં પોતાની અલંકાર વૃત્તિ રાખે અને સાંખ્યનિષ્ઠા-
વાળો જે મગવાનનો ભક્ત તેતો મનુષ્યનાં સુખ તથા સિદ્ધ, ચારણ, વિદ્યા-
ધર, ગંધર્વ, દેવતા એ સર્વેનાં જે સુખ તેને સમજી રાખે તથા ચૌદ લોકની
માંહિલીકોરે જે સુખ છે તે સર્વેનું પરિમાણ કરી રાખે જે ‘આ સુખ તે

આટલુંજ છે' અને એ સુખની કેલ્પે જે દુઃખ રહ્યું છે તેનું પળ પરિમાણ કરી રાખે પછી દુઃખે સહિત એવાં જે એ સુખ તેથી વૈરાગ્યને પામીને પરમેશ્વરને વિષે જ દૃઢ પ્રીતિ રાખે એવી રીતે સાંખ્યનિષ્ઠાવાળાને તો સમજણનું વલ્લ હોય. અને યોગનિષ્ઠાવાળાને તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં અલંકૃત વૃત્તિ રાખવી તેનું જ વલ્લ હોય પણ કોઈક વિષય દેશકાલાદિકને યોગે કરીને કોઈક વિષે આવે તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ રહેતી હોય તે કાંઈક વીજે પણ ચોટી જાય કેમજે યોગનિષ્ઠાવાળાને સમજણનું વલ્લ થોડું હોય માટે કાંઈક વિષય થઈ જાય સ્વરૂપ. અને સાંખ્યનિષ્ઠા ને યોગનિષ્ઠા એ બે જો એકને વિષે હોય તો પછી કાંઈ વાંધો જ ન રહે. અને એવો જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે તો ભગવાનની મૂર્તિ વિના વીજા કોઈ પદાર્થમાં લોભાગ જ નહિ અને એમ સમજે જે 'ભગવાનનું જે અક્ષરધામ ને તે ધામને વિષે રહી એવી જે ભગવાનની મૂર્તિ ને તે ધામને વિષે રહ્યા એવા જે ભગવાનના ભક્ત તે વિના જેજે લોક છે ને તે લોકને વિષે રહ્યા એવા જે દેવ છે ને તે દેવના જે વૈભવ છે તે સર્વે નાશવંત છે' એમ જાણીને એક ભગવાનને વિષે જ દૃઢ પ્રીતિ રાખે છે માટે એવા ભક્તને તો કોઈ જાતનો વિષેય આવતો નથી । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨૪ ॥ ૧૫૭ ॥

સંવત્ ૧૮૭૯ ના શ્રાવણ વદી ૬ છઠ્ઠાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં દક્ષિણાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે સર્વે પરમહંસને કહ્યું જે સાંમઠો અમે એક પ્રશ્ન પુછીએ છીએ જે "એકતો ભગવાનનો ભક્ત ત્યાગી છે ને દેહે કરી નેતો સર્વ વર્તમાન દૃઢ રાખે છે ને અંતરમાંતો વિષય ભોગવવાની વા-

સના અતિશય તીક્ષ્ણ છે તોષણ દેહે કરીનેતો અદ્ય થતો નથી એવો તો ત્યાગી છે અને વીજો ભક્ત છે તેતો ગૃહસ્થાશ્રમી છે ને તેનેતો દેહે કરીને ધન સ્વાનો પ્રસંગ છે ને અંતરમાંતો સર્વે પ્રકારે નિર્વાસનિક છે એ વેય જળા જ્યારે દેહ મુકશે ત્યારે એ વેય શી ગતિને પામશે? એ વેય તે સરસ્વી ગતિને પામશે? કે અધિક ન્યૂન થશે?" એ વેયનો વિક્તિ કરીને જુદોજુદો ઉત્તર આપો, પછી ગોપાલાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, 'એ ત્યાગી જ્યારે દેહ મુકશે ત્યારે એને વિષય ભોગવવાની અંતરમાં તીક્ષ્ણ વાસના છે માટે એને તો ભગવાન્ મૃત્યુલોકનેવિષે અથવા દેવલોકનેવિષે મોટો ગૃહસ્થ કરશે અને અતિશય વિષયભોગ પ્રાપ્ત થશે તે જેવા ભગવદ્ગીતામાં યોગશ્રદ્ધાને ભોગ કહ્યાછે તેવા ભોગને દેવલોકમાં ભોગવશે' અને એ ગૃહસ્થ હરિભક્ત છે તે તો દેહ મુકશે ત્યારે નિર્વાસનિક છે માટે ભગવાનનું જે બ્રહ્મપુર ધામ તેને પામશે ને ભગવાનના ચરણાર્ચિદમાં નિવાસ કરીને રહેશે અને પ્રથમ કહ્યો જે ત્યાગી તેતો વિષય ભોગવીને જ્યારે તૃપ્ત થશે ત્યારે તે વિષયથી વૈરાગ્યને પામીને ને મનમાં પશ્ચાત્તાપ કરીને ભગવાનનું ભજન કરશે પછી નિર્વાસનિક થઈને ભગવાનના ધામમાં જશે, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે ઠીક કહ્યું એનો ઉત્તર એજ છે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે "એવી દૃઢ વાસના હોય ને તેની જેને ટાલવાની ઇચ્છા હોય તો તે શો ઉપાય કરે ત્યારે ટકે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેવું ઉકાસાચરને સંતની સેવા કર્યાનું વ્યસન પડ્યું છે તેવી રીતે ભગવાન્ તથા ભગવાનના સંત તેની સેવા કર્યાનું જેને વ્યસન પડે ને તે વિના એક ક્ષણમાત્રપણ રહેવાય નહિ તો એના અંતઃકરણની જે મલિન વાસના તે સર્વે નાશ પામી જાયછે.

૧ યજ્ઞેની ગતિ મિષ્ણ મિષ્ણ થશે । ૨ પણ બ્રહ્મધામને નહિ પામે ।

પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! જેને કરીને ભગવાન્ અતિશય રાજી થાય એવું કયું સાધન છે ?” પછી શ્રી-જિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે ઘરમાં એક મળ અન્ન મળતું હોય ને ત્યારે જેવી સંતની ઉપર પ્રીતિ હોય ને જેવું દીનપણું હોય અને પછી તેને એક ગામનું રાજ્ય આવે અથવા પાંચ ગામનું રાજ્ય આવે અથવા પચાસ ગામનું રાજ્ય આવે અથવા સો ગામનું રાજ્ય આવે અથવા સર્વે પૃથ્વીનું રાજ્ય આવે તોપણ સંતની આગળ જેવો કંગાલ હતો ને દીન આ-ધીન રહેતો તેવો ને તેવોજ પ્રીતિએ યુક્ત થકો દીન આધીન રહે તેમજ ઇંદ્ર-લોક તથા બ્રહ્મલોકનું રાજ્ય પામે તોપણ સંતની આગળ તેવો ને તેવોજ દીન આધીન રહે. અને ત્યાગી હોય ને તે જેવો પ્રથમ ગરીબ હોય અને જેમ સૌ સંતની ટેલચાકરી કરતો હોય તેવી ને તેવીજ પોતામાં ભગવાનના જે-વાં ऐश्वर्य આવે તોપણ કરતો રહે પણ સાધુ સાથે પિતરાઈદાવો બાંધે નહિ ને વરોવરીયાપણું કરે નહિ એવાં જેનાં લક્ષણ હોય તેની ઉપર ભગવાન્ અતિ પ્રસન્ન થાય છે । इति वचनामृतम् ॥ ૨૫ ॥ ૧૫૮ ॥

સંવત્ ૧૮૭૯ ના માદરવા શુદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ રાત્રિને સમે શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં શ્રીવા-સુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ વિરાજમાન હતા ને સર્વથેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને તો ભ-ગવાનને તથા ભગવાનના ભક્તને જે ન મળતું હોય તે નજ કરવું અને ઈ-રમેશ્વરને મળ્યામાં અંતરાય કરતા હોય ને તે પોતાનાં સગાં વહાલાં હોય તેનોપણ ત્યાગ કરવો અને ભગવાનને ન ગમે એવો કોઈક પોતાનાં સ્વ-

ભાવ હોય તો તેનોપણ શત્રુની પેઠે ત્યાગ કરવો પણ ભગવાનથી જે વિમુક્ત હોય તેનો પક્ષ લેવો નહિ, જેમ મરતજીએ પોતાની માર્તાનો પક્ષ ન લીધો. અને ભગવાનો ભક્ત હોય તેનેતો સૌથી વિશેષે પોતામાંજ અવગુણ ભાસે અને જે વીજામાં અવગુણ જુવે અને પોતામાં ગુણ પરઠે તેતો સર્ત્સંગી છે તોપણ અર્ધો વિમુક્ત છે અને ભગવાનના ભક્તનેતો ભગવાનની ભક્તિ કરતાં આત્મજ્ઞાન તથા વૈરાગ્ય તથા ધર્મ તે જો અંતરાય કરતા હોય તો તેનેપણ પાછા પાડીને ભગવાનની ભક્તિ-નુંજ મુખ્યપણું રાખવું અને જો ભક્તિનેવિપે સહાયરૂપ થતા હોય તો-તો એ ઠીક છે એમ સમજે તેજ ભગવાનનો પુરો ભક્ત કહેવાય અને જેને વીજાનો અવગુણ આવે ને પોતામાં ગુણ પરઠે તેતો ગમે તેવો મોટો હોય તોપણ તેને કલ્યાણના માર્ગમાં વિદ્ય થાયછે, જેમ રાધિકાજી ઘણાં મોટાં હતાં અને ભગવાનનેવિપે પ્રેમપણ અતિશય હતો પણ જ્યારે પોતામાં ગુણ માન્યો અને શ્રીકૃષ્ણભગવાનનેવિપે અવગુણ માન્યો ત્યારે પોતાના પ્રેમમાં તમોગુણનો ભાગ આવ્યો પછી શ્રીકૃષ્ણભગવાન તથા શ્રીદામા સાથે વઢવેડ કરી પછી શ્રીદામાનો શાપ થયો તેણે કરીને ગોલોકમાંથી પડીને ગુજરને ઘેર અવતાર લીધો અને ભગવાન વિના અન્ય પુરુષ હતો તેને ધણી કર્યો એવા મહા મોટા લાંછનને પામ્યાં અને શ્રીદામા હતો તેણેપણ પોતામાં ગુણ માન્યો અને રાધિકામાં અવગુણ પરઠ્યો તો રાધિકાનો શાપ પામીને દૈત્ય થવું પડ્યું અને એ ધામમાંથી તો પડવાની રીત નથી ને જે પડ્યા તેતો ભગવાનની ઇચ્છા એવી હતી તોપણ ભગવાને એમ જણાવ્યું જે ‘રાધિકા-જી જેવો મોટો હોય ને તે પોતામાં ગુણ માનીને ભગવાનના ભક્તનો અવ-ગુણ લે તો તેપણ પડી જાય તો વીજાની શી ગણતી?’ માટે ભગવાનનો

મક્ત હોય તેનેતો સર્વે સત્સંગીનો ગુણજ લેવો ને પોતાનોતો અવગુણજ લેવો એવી રીતે સમજતો હોય ને થોડી બુદ્ધિ હોય તોપણ તેનો સત્સંગ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામતો જાય અને તે વિનાતો જ્ઞાણી બુદ્ધિ હોય તોપણ દિવસ દિવસ પ્રત્યે સત્સંગમાંથી પાછો હઠતો જાય અને અંતે જાતાં નિશ્ચય વિમુક્ષ થાય. અને વઢી એ રીત તો સર્વ ઠેકાણે છે જે, જે ચાકર હોય અથવા શિષ્ય હોય તેને રાજા હોય અથવા ગુરુ હોય તે જેમ વઢીને કહેવા માંડે તેમાં જે સવલ્લં લેતો જાય તો તે ઉપર રાજા તથા ગુરુને અતિશય હેત થાયછે અને જેને શિશ્યામણની વાત કહે ને અવલ્લં લે તો તે ઉપર હેત થતું નથી, તેમજ ભગવાનનીપણ રીત છે જે જેને શિશ્યામણની વાત કહે ને સવલ્લં લે તો તે ઉપર હેત થાયછે પણ જે અવલ્લં લે તે ઉપર થતું નથી । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૨૬॥૧૫૯॥

સંવત્ ૧૮૭૯ ના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં દક્ષિણાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને કંઠનેવિપે ગુલદાવદિના ધોળા ને પીળા પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા અને પાઘમાં બે કોરે તોરા લટકતા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે મુક્તાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “તમારે ક્રોધ થાયછે ત્યારે શે નિમિત્તે થાયછે ? અને કેટલું નિમિત્ત હોય ત્યારે ક્રોધ થાયછે ? અને અમારેતો એકથી લાખ રૂપિયાસુધી વગાડ કરે તો-પણ પોતા સારુતો ક્રોધ આવે નહિ અને જ્યારે ધર્મલોપ કરે અથવા વઢીયો હોય તે ગરીબને પીડે અથવા અન્યાયનો પક્ષ લે ત્યારે તેની ઉપર

અમારે કોઈકને અર્થે લગારેક ક્રોધની ચટકી આવેછે પણ પોતા-સારુતો લેશમાત્ર ક્રોધ આવતો નથી. અને કોઈક સારુ આવેછે તે-પણ ક્ષણમાત્રપણ નથી રહેતો ને આંટિપણ બંધાતી નથી, તેમ તમારે કેવી રીતે આવેછે ને કેવી રીતે ટલેછે?" પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, કોઈક પદાર્થને યોગે તથા કોઈકની અવઝાઈ દેશાય તેને યોગે તે ઉપર ક્રોધ થાય પણ તત્કાલ શમી જાયછે.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે "એવું તમારે વિચારનું વલ રહેછે તે શાને યોગે રહેછે?" ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, એકતો ભગવાનનું માહાત્મ્ય વિચારીને એમ સમજાયછે જે 'જે રીતે ભગવાનનો કુરાજિપો થાય તે સ્વભાવ રાસવો નથી' અને વીજો શુક્રજી ને જહ-ભરત જેવા સંતનો માર્ગ જોઈને એમ વિચાર રહેછે જે 'સાધુમાં એવો અયોગ્ય સ્વભાવ ન જોઈએ' પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, કામ-ક્રોધાદિકના જોરને હઠાવે એવો જે વિચાર તેતો ગુણથકી પર છે તે એ તમારા જીવમાં રહોછે અને એવી રીતે કામ ક્રોધાદિક ગુણને હઠાવે એવું જે જોર છે તે પૂર્વજન્મનો સંસ્કાર છે. અને તમારું ઇટ-લુંતો અમને જણાયછે જે 'તમારે જેજે માયિક પદાર્થનો યોગ થાય તેની આંટીમાં પ્રથમતો આવી જવાય પણ અંતે જતાં એના બંધનમાં રહે-વાય નહિ બંધન ત્રોડીને નિકળાય સ્વરૂં.'

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે "પ્રથમ આવરણ થઈ જાય એવી કાચ્યપ રહેછે તે શાને યોગે રહેછે?" ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, દેશકાલાદિક જે આઠ છે તેમાં જેવું પૂર્વસંસ્કારમાં જોર છે તેવુંજ એકએકમાં છે માટે જ્યારે એનો યોગ થાય ત્યારે જરૂર બંધન થાયછે અને પૂર્વના સંસ્કારનું જોર રહેવા દેતા નથી. અને જો સંસ્કારમાં લક્ષ્યું ઇટલુંજ સુકૃત દુષ્કૃત થાય તો વેદશાસ્ત્ર ને પુરાણ તેનેવિપે

વિધિનિપેધના મેદ કહ્યાછે જે 'આ કરવું ને આ ન કરવું' તે સર્વ
 ચોટું થઈ જાય; તે એ મોટાનાં કરેલાં શાસ્ત્રતો ળોટાં થાયજ નહિ.
 અને જય વિજય હતા તેણે જો અયોગ્ય ક્રિયા કરી તો જે ઠેકાણે
 કાઠ કર્મ ને માયા નથી એવું જે ભગવાનનું ધામ ત્યાંથી પડી ગયા
 અને જો નારદજીને રાજી કર્યા તો પ્રહ્લાદને દેશકાઠાદિક અશુભ
 હતા તોપણ નહિ શક્યા નહિ અને જો સનકાદિકને કોપાયમાન કર્યા
 તો દેશ કાઠાદિક શુભ હતા તોપણ જય વિજય પડી ગયા માટે જેને
 કલ્યાણને ઇચ્છવું તેને તો જેમ મોટા પુરુષ રાજી થાય તેમ કરવું. અને
 તે મોટા પુરુષપણ ત્યારે રાજી થાય જ્યારે કોઈ પ્રકારે અંતરમાં મલિન
 વાસના ન રહે અને જેને ગરીબ ઉપર ક્રોધાદિકનો સંકલ્પ થતો હોય
 તો તેને મોટા ઉપરપણ થાય અને પોતાના ઇષ્ટદેવ ઉપરપણ ક્રોધાદિક-
 નો મલિન ઘાટ થાય માટે જેને કલ્યાણ ઇચ્છવું તેને કોઈ ઉપર મલિન
 ઘાટ કરવો નહિ અને જો કોઈ ઉપર મલિન ઘાટ કરે તો તેને ભગવા-
 નના મક્ત તથા ભગવાન ઉપરપણ મલિન ઘાટ થઈ જાય. અને અમા-
 રાધિતો એક ગરીબપણ દુઃસ્વાયો હોય તો અમારા અંતરમાં એવો વિચાર
 આવેછે જે 'ભગવાન સર્વાન્તર્યામી છે તે એક ઠેકાણે રહીને સર્વેના અંતર-
 ને જાણેછે માટે જેને અમે દુઃસ્વયો તેનાજ અંતરમાં વિરાજમાન હશે
 ત્યારે અમે ભગવાનનો અપરાધ કર્યો' એમ જાણીને તેને પગે લાગીને તેને
 કાંઈક જોઈતું હોય તે આપીએ પણ જે પ્રકારે તે રાજી થાય તેમ કરીએ
 છીએ. અને વઢી અમે વિચારીને જોયું જે, જે અતિશય ત્યાગ રાખે
 અથવા દયા રાખે તેથી ભગવાનની ભક્તિ થાય નહિ ત્યારે ઉપાસના-
 નો ભંગ થાયછે અને પૂર્વે જેજે અતિશય ત્યાગી થયાછે તેના માર્ગમાં
 ઉપાસનાનો નાશ થઈ ગયોછે માટે અમે એમ વિચારીને પરમેશ્વરની

ઉપાસના રહેવા સારુ ત્યાગનો પક્ષ મોઢો કરીને ભગવાનનાં મંદિર કરાવ્યાં છે તેમાં જો થોડો ત્યાગ રહેશે તોપણ ઉપાસના રહેશે તો તેણે કરીને ઘણાક જીવનાં કલ્યાણ થશે અને જેને ભગવાનની ભક્તિ કરવી તેનેતો ઢુંઢિયાની પેઠે દયા રાખ્યે પણ કેમ ઠીક પડે? એનેતો પરમેશ્વરને વાસ્તે પુણ્ય લાવ્યાં જોઈએ તુલસી લાવ્યાં જોઈએ ભાજી તરકારી લાવી જોઈએ ઠાકોરજીને વાસ્તે વાગ વગીચા કરાવ્યા જોઈએ મંદિર કરાવ્યાં જોઈએ માટે જે અતિશય ત્યાગ રાસીને ને અતિશય દયા રાસીને મુઠી વાળીને વેસી રહે તેણે ભગવાનની ભક્તિ થતી નથી અને જ્યારે ભક્તિ રહિત થાય ત્યારે ભગવાનની ઉપાસનાનો નાશ થઈ જાય એટલે પછવાડેથી અંધપરંપરા ચાલે તેસારુ અમે મંદિર કરાવ્યાં છે તે અલંબ ભગવાનની ઉપાસના રાખ્યા સારુ કરાવ્યાં છે અને જે ઉપાસક હોય તે પોતાના ધર્મમાંથી અટ થાયજ નહિ માટે પીતપોતાના ધર્મમાં રહીને ભગવાનની ભક્તિ ઉપાસના કરવી એ અમારો સિદ્ધાંત છે । इति वचनामृतम् ॥ ૨૭ ॥ ૧૬૦ ॥

સંવત્ ૧૮૭૯ ના ફાગણ શુદ્ધિ ૨ દ્વિતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢહામધ્યે દાદાચાચરના દરબારમાં પોતાને ઉતારે વેદી ઉપર આથમણે મુખારવિંદે ત્વરાજમાન હતા ને ઘોઢો સ્વેસ પહેર્યો હતો અને ઘોઢી ચાદર ઓઢી હતી અને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાઘ બાંધી હતી અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી દવે પ્રાગજીએ કહ્યું જે, શ્રીમદ્ભાગવત જેવો કોઈ ગ્રંથ નથી, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે શ્રીમદ્ભાગવતનો સારુંજ છે પણ સ્કંદપુરાણનેવિષે શ્રીવાસુદેવમાહાત્મ્ય છે તે જેવો કોઈ ગ્રંથજ નથી, કાંજે એ

પ્રંથનેવિપે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ તથા અહિંસાપણું એમનું અતિશય પ્રતિપાદન કર્યું છે. એમ કહિને પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, વાલ્મી-કિરામાયણનેવિપે અને હરીવંશનેવિપે અતિશય હિંસાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે અને રઘુનાથજીપણ ક્ષત્રિયની પ્રકૃતિએ વર્ણ્યા છે અને રઘુનાથજીનેવિ-પે શરણાગતવત્સલપણું તો સરું પણ જે શરણાગત હોય ને તે જો જરાય વાંકમાં આવ્યો હોય તો તેનો તત્કાલ ત્યાગ કરી દે, જો સીતાજીને માથે લગારેક લોકાપવાદ આવ્યો તો અતિ વહાલાં હતાં પણ તત્કાલ ત્યાગ કરી દીધો, પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે ‘એવીતો રામાનંદસ્વા-મિની પ્રકૃતિ હતી’ પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે અમારી પ્રકૃતિતો એવી નથી અમારેતો પરમેશ્વરના ભક્ત ઉપર અતિશય દયા વર્તે છે અને પાંડ-વોનેવિપે પણ અર્જુનની પ્રકૃતિ વધુ દયાલુ હતી અને પુરુષમાત્રનેવિપે તો રામચંદ્રજી તથા અર્જુન એવો કોઈ પુરુષ નથી અને સીતાજી ને દ્રૌપદી એવી કોઈ સ્ત્રીમાત્રમાં સ્ત્રીયો નથી. હવે અમે અમારી જે પ્રકૃતિ છે તે ક-હીએ છીએ જે, અમારો દયાલુ સ્વભાવ છે તોપણ જે હરિભક્તનો દ્રોહી હોય તેનોતો અમારે અભાવ આવે છે અને હરીભક્તનું ઘસાતું જો કોઈ બોલ્યો હોય અને એને જો હું સાંભળું તો તે સાથે હું બોલવાને ઘણો ઇચ્છું પણ બોલવાનું મનજ થાય નહિ અને જે ભગવાનના ભક્તની સેવા ચા-કરી કરે તે ઉપરતો અમારે અતિશય રાજીપો થઈ જાય છે. અને અમારી પ્રકૃતિ એમ છે જે ‘થોડીક વાતમાં કુરાજીપણ ન થઈ અને થોડીક વાત-માં રાજીપણ ન થઈ’ અને જ્યારે જેમાં રાજી થયાનો કે કુરાજી થયાનો સ્વભાવ વધુ દિવસ સુધી જોડાઈ ત્યારે રાજીપો ને કુરાજીપો થાય છે પણ કોઈના કહ્યા સાંભળ્યા થકી કોઈની ઉપર રાજીપો કે કુરાજીપો થતો નથી અને જેનો જેટલો ગુણ મારા મનમાં જણાઈ જાય છે તેટલો

તેનો ગુણ આવેછે અને મારેતો એજ અંગ છે જે 'જો ભગવાનનો સ્ખરેસ્ખરો ભક્ત હોય તો હુંતો તે ભગવાનના ભક્તનોપણ ભક્ત છું અને હું ભગવાનના ભક્તની ભક્તિ કરુંછું' એજ મારેવિપે મોટો ગુણ છે અને એટલો ગુણ જેમાં ન હોય તો તેમાં કોઈ જાતની મોઢ્યપ શોમે નહીં. અને ભગવાનના ભક્તનો જેનેજેને અભાવ આવ્યોછે તે અતિશય મોટા હતા તોપણ પોતાની પદવીથકી પડી ગયાછે અને જેનું રુદું થાયછે તેપણ ભગવાનના ભક્તની સેવામાંથીજ થાયછે અને જેનું થુંદું થાયછે તેપણ ભગવાનના ભક્તના દ્રોહમાંથીજ થાયછે અને વઢી જીવને ભગવાનને રાજી કર્યાનો ઉપાયતો મન કર્મ વચને ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવી એજ છે અને ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ કરવો એજ ભગવાનને કુરાજી કરવાનો ઉપાય છે માટે અમારોતો એજ સિદ્ધાંત છે જે 'ભગવાનનો રાજીપો હોય ને ભગવાનના ભક્તનો સંગ હોય તો ભગવાનથી અનંત વર્ષ સુધી છેટે રહીએ તોપણ કાંઈ મનમાં શોક ન થાય અને ભગવાનની પાસે રહેતા હો-
ઈએ ને જો ભગવાનનો રાજીપો ન હોય તો તેને હું સારું નથી જાણતો' અને સર્વ શાસ્ત્રનું પણ એજ સાર છે જે 'ભગવાનનો જેમ રાજીપો હોય તેમજ કરવું' અને જેમ ભગવાનનો રાજીપો હોય તેમજ ન કરે તેને ભગવાનના માર્ગથકી પડ્યો જાણવો અને જેને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તનો સંગ છે ને ભગવાનનો રાજીપો છે ને તે જો મૃત્યુલોકમાં છે તોપણ ભગવાનના ધામમાંજ છે કેમજે જે સંતની સેવા કરેછે ને ભગવાનના ગમતામાં છે તે ભગવાનને સમીપે જઈનેજ નિવાસ કરશે અને જો ભગવાનના ધામમાં છે ને ભગવાનનો રાજીપો નથી ને ભગવાનના ભક્ત ઉપર ઈર્ષ્યા છે તો તે ભક્ત ભગવાનના ધામાંથી પણ જરૂર હેઠો પેડશે માટે અગારેતો ભગવાનનો રાજીપો થયા સારું જન્મોજન્મ ભગ-

વાનના ભક્તનીજ સેવા કરવી છે અને જેમ અમારો નિશ્ચય છે તેમજ તમારેપણ નિશ્ચય કરવો. પછી મુક્તાનંદસ્વામી આદિક જે સર્વે હરિ-ભક્ત હતા તેમણે હાથ જોડીને કહ્યું જે હે મહારાજ ! અમારેપણ એજ નિશ્ચય રાખવો છે, એમ કહીને સર્વે હરિભક્ત વિનતિએ સહિત શ્રી-જિમહારાજને પગે લાગ્યા, પછી વઠ્ઠી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, આ વાર્તા જે અમે કરી છે તે કેવી છે તો વેદ શાસ્ત્ર પુરાણ આદિક જેજે કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીને વિષે શબ્દમાત્ર છે તે સર્વેનું અમે શ્રવણ કરીને તેનું સાર કાઢીને આ વાર્તા કરી છે તે પરમ રહસ્ય છે ને સારાનુંપણ સાર છે અને પૂર્વે જેજે મોક્ષને પામી ગયાછે ને હવે જેજે પામશે ને હમણાં જેજે મોક્ષને માર્ગે ચાલ્યા છે તે સર્વેને આ વાર્તા છે તે જીવનદોરીરૂપ છે । इति वचनामृतम् ॥ ૨૮ ॥ ૧૬૧ ॥

સંવત્ ૧૮૭૯ ના ફાગણ શુદ્ધિ ૮ અષ્ટમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢહામધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીયે ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, શ્રીકૃષ્ણભગવાનના સ્વરૂપનેવિષે જે ભક્તનું ચિત્ત અતિ આસક્ત થયું હોય તેનાં આવાં લક્ષણ હોય જે 'પોતે માર્ગે ચાલીને અતિશય થાકી રહ્યો હોય ને વેઠું થવાનીપણ શરીરમાં શક્તિ ન રહી હોય અને તેવા સમામાં કાંઈક ભગવાનની વાર્તાનો પ્રસંગ નિસરે તો જાણીએ એકે ગાઠ પણ ચાલ્યો નથી એવો સાવધાન થઈને તે વાર્તાને કરવા સાંભળવામાં અતિશય તત્પર થઈ જાય અથવા ગમે તેવા રોગાદિકે કરીને પીડાને પામ્યો હોય અથવા ગમે તેવું અપમાન

થયું હોય ને તેવામાં જો એ ભગવાનની વાર્તા સાંભળે તો તત્કાલ સર્વ દુઃસ્થતી રહિત થઈ જાય અને વહી ગમેતેવી રાજ્ય સમૃદ્ધિને પામીને અવરાઈ ગયો એવો જણાતો હોય અને જે ઘડીએ એ ભગવાનની વાર્તા સાંભળે તો તે ઘડીએ જાણીએ એને કોઈનો સંગજ નથી થયો એવો થકો તે ભગવાનની વાર્તા સાંભળવામાં સાવધાન થઈ જાય' એવી જાતનાં જેનેવિપે લક્ષણ હોય તેને એ ભગવાનનેવિપે દૃઢ આસક્તિ થઈ જાણવી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એ ભગવાનનેવિપે દૃઢ આસક્તિ શા થકી થાયછે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે કાંતો પૂર્વ જન્મનો એવો અતિ વહીયો સંસ્કાર હોય અથવા જે સંતને ભગવાનને વિપે એવી દૃઢ આસક્તિ હોય તેને સેવાએ કરીને રાજી કરે એવેયે કરીનેજ ભગવાનનેવિપે એવી દૃઢ આસક્તિ થાયછે પણ એ વિના વીજો ઉપાય નથી ।
इति वचनामृतम् ॥ २९ ॥ १६२ ॥

સંવત્ ૧૮૭૯ ના દ્વિતીય ચૈત્ર શુદ્ધ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદારાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુ-દેવનારાયણના મંદિરની ઓસરીયે ગાદી તકીયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને શ્વેત સ્ત્રેસ પહેર્યો હતો ને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી ને કાઢા છેડાની ઘોતલી મસ્તકે વાંધી હતી ને ધોળા પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો ને ધોળા પુષ્પનો તોરો પાઘમાં લટકતો હતો ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરીભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે શ્રીમદ્ભાગવત આદિક જે સચ્છાસ્ત્ર તે સત્ય છે અને એ શાસ્ત્રમાં જે કહ્યું હોય તે તેવીજ રીતે થાયછે પણ વીજી રીતે થતું નથી જુઓને શ્રીમદ્ભાગવતમાં સુવર્ણનેવિપે કહીનો નિવાસ કહ્યોછે તો તે સુવર્ણ અમને દીઠુંપણ ગમતું નથી અને જેવું વં-

ધનકારી સુવર્ણ છે તેવુંજ બંધનકારી રૂપણ છે કેમજે જ્યારે રૂપવાન્ સ્ત્રી હોય ને તે સભામાં આવે ત્યારે ગમેતેવો ધીરજવાન્ હોય તેનીપણ દૃષ્ટી તેના રૂપનેવિપે તળાયા વિના રહે નહિ માટે સોનું ને સ્ત્રી એ વે અતિ બંધનકારી છે. અને એ વે પદાર્થનું બંધનતો ત્યારે ન થાય જ્યારે પ્રકૃતિ પુરુષ થકી પર એવું જે શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મ તેનેજ એક સત્ય જાણે ને તે બ્રહ્મનેજ પોતાનું સ્વરૂપ માને ને તે બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મ એવા જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ તેનું ભજન કરે અને એ બ્રહ્મ થકી ઓરું જે પ્રકૃતિ ને પ્રકૃતિનું કાર્યમાત્ર તેને અસત્ય જાણે ને નાશવંત જાણે ને તુચ્છ સમજે ને માયિક જે નામ રૂપ તેનેવિપે અતિશય દોષદૃષ્ટી રાખે ને તે સર્વ નામ રૂપને વિપે અતિશય વૈરાગ્ય પામે તેને સોનું ને સ્ત્રી બંધન ન કરે અને વીજાનેતો જરૂર બંધનકરે । इति वचनामृतम् ॥ ૩૦ ॥ ૧૬૩ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૪ ચોથને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદારાચરના દરવારમાં પોતાને ઉતારે વેદિકા ઉપર ગાદી તક્કીયા નંચાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને કાઠા છેડાની ઘોતલી મસ્તકે બાંધી હતી અને પોતાના મુસારવિંદની આગઠ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

અને પ્રાગજી દેવે પાસે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કપિલગીતાની કથા વંચાવતા હતાપછી કથાની સમાપ્તિ થઈ ત્યારે શ્રીજિમહારાજ પરમહંસ ગ્રત્યે બોલ્યા જે, સર્વ કારણનાપણ કારણ ને અક્ષરાતીત ને પુરુષોત્તમ એવા જે વાસુદેવભગવાન્ તે મહાપુરુષરૂપે કરીને મહામાયાનેવિપે વીર્યને ધરેછે તે પુરુષ અક્ષરાત્મક છે મુક્ત છે અને એને બ્રહ્મ કહેછે અને એ પુરુષ માયામાં વીર્ય ધર્મ ત્યારે તે માયાથકી પ્રધાનપુરુષદ્વારા વૈરાજપુરુષ

થયું હોય ને તેવામાં જો એ ભગવાનની વાર્તા સાંભળે તો તત્કાલ સર્વ દુઃસ્થતી રહિત થઈ જાય અને વહી ગમેતેવી રાજ્ય સમૃદ્ધિને પામીને અવરાઈ ગયો એવો જણાતો હોય અને જે ઘડીએ એ ભગવાનની વાર્તા સાંભળે તો તે ઘડીએ જાણીએ એને કોઈનો સંગજ નથી થયો એવો થકો તે ભગવાનની વાર્તા સાંભળવામાં સાવધાન થઈ જાય' એવી જાતનાં જેનેવિપે લક્ષણ હોય તેને એ ભગવાનનેવિપે દૃઢ આસક્તિ થઈ જાણવી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એ ભગવાનનેવિપે દૃઢ આસક્તિ શા થકી થાયછે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે કાંતો પૂર્વ જન્મનો એવો અતિ વહીયો સંસ્કાર હોય અથવા જે સંતને ભગવાનને વિપે એવી દૃઢ આસક્તિ હોય તેને સેવાએ કરીને રાજી કરે એ વેચે કરીનેજ ભગવાનનેવિપે એવી દૃઢ આસક્તિ થાયછે પણ એ વિના વીજો ઉપાય નથી ।
इति वचनामृतम् ॥ २९ ॥ १६२ ॥

સંવત્ ૧૮૭૯ ના દ્વિતીય ચૈત્ર શુદ્ધ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુ-દેવનારાયણના મંદિરની ઓસરીયે ગાદી તકીયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને શ્વેત સેત પહેર્યો હતો ને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી ને કાઢા છેડાની ઘોતલી મસ્તકે બાંધી હતી ને ધોળાં પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો ને ધોળા પુષ્પનો તોરો પાઘમાં લટકતો હતો ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરીભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે શ્રીમદ્ભાગવત આદિક જે સચ્છાસ્ત્ર તે સત્ય છે અને એ શાસ્ત્રમાં જે કહ્યું હોય તે તેવીજ રીતે થાયછે પણ વીજી રીતે થતું નથી જુઓને શ્રીમદ્ભાગવતમાં સુવર્ણનેવિપે કહીનો નિવાસ કહ્યોછે તો તે સુવર્ણ અમને દીઠુંપણ ગમતું નથી અને જેવું બં-

ધનકારી સુવર્ણ છે તેવુંજ વંધનકારી રૂપણ છે કેમજે જ્યારે રૂપવાન્ સ્ત્રી હોય ને તે સમામાં આવે ત્યારે ગમેતેવો ધીરજવાન્ હોય તેનીપણ દૃષ્ટી તેના રૂપનેવિપે તણાયા વિના રહે નહિ માટે સોનું ને સ્ત્રી એ બે અતિ વંધનકારી છે. અને એ બે પદાર્થનું વંધનતો ત્યારે ન થાય જ્યારે પ્રકૃતિ પુરુષ થકી પર એવું જે શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મ તેનેજ એક સત્ય જાણે ને તે બ્રહ્મનેજ પોતાનું સ્વરૂપ માને ને તે બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મ એવા જે શ્રીકૃષ્ણમંગવાન્ તેનું ભજન કરે અને એ બ્રહ્મ થકી ઓરું જે પ્રકૃતિ ને પ્રકૃતિનું કાર્યમાત્ર તેને અસત્ય જાણે ને નાશવંત જાણે ને તુચ્છ સમજે ને માયિક જે નામ રૂપ તેનેવિપે અતિશય દોષદૃષ્ટી રાખે ને તે સર્વ નામ રૂપને વિપે અતિશય વૈરાગ્ય પામે તેને સોનું ને સ્ત્રી વંધન ન કરે અને વીજાનેતો જરૂર વંધનકરે । इति वचनामृतम् ॥ ૩૦ ॥ ૧૬૩ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૪ ચોથને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં પોતાને ઉત્તારે વેદિકા ઉપર ગાદી તક્કીયા નંલાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને કાઢા છેડાની ઘોતલી મસ્તકે ઘાંધી હતી અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

અને પ્રાગજી દવે પાસે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કપિલગીતાની કથા વંચાવતા હતા પછી કથાની સમાપ્તિ થઈ ત્યારે શ્રીજિમહારાજ પરમહંસ પ્રત્યે બોલ્યા જે, સર્વ કારણનાપણ કારણ ને અક્ષરાતીત ને પુરુષોત્તમ એવા જે વાસુદેવમંગવાન્ તે મહાપુરુષરૂપે કરીને મહામાયાનેવિપે વીર્યને ધરેછે તે પુરુષ અક્ષરાત્મક છે મુક્ત છે અને એને બ્રહ્મ કહેછે અને એ પુરુષ માયામાં વીર્ય ધર્યું ત્યારે તે માયાથકી પ્રધાનપુરુષદ્વારા એ વૈરાજપુરુષ

ઉત્પન્ન થયા ત્યારે એ વૈરાજપુરુષ તે તે પુરુષના પુત્ર કહેવાય, જેમ આ જગતમાં કોઈક બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્યાદિક જે પ્રાકૃત માણસ હોય ને તેની સ્ત્રીમાંથી તેનો દીકરો થાય તેમ એ વૈરાજપુરુષ થાયછે એવા જે વૈરાજપુરુષ તે આ જીવ જેવાજ છે અને એની ક્રિયાપણ આ જીવના જેવીજ છે ને તે વૈરાજપુરુષની દ્વિપરાર્થકાઢની આવરદા છે અને આ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયરૂપ એની ત્રણ અવસ્થા છે જેમ જીવની જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા છે તેમ, અને એ વૈરાજપુરુષનાં વિરાટ સુષુપ્તિ અવ્યાકૃત એ ત્રણ દેહ છે ને તે દેહ અષ્ટાવરણે યુક્ત છે ને તે દેહ મહત્ત્વાદિક જે ચોવિશ તત્ત્વ તેદ્વારે થયાછે તે એ વિરાટનેવિષે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ને દેવતાયે પ્રવેશ કર્યો ને એને ઉઠાડના માંઢ્યં ને વિરાટનો જીવપણ માંહી હતો તોપણ એ વિરાટ ઊઠ્યું નહીં અને જ્યારે ક્ષેત્રજ્ઞ એવા જે વાસુદેવ ભગવાન્ તે પુરુષરૂપે કરીને એમાં આવ્યા ત્યારે એ વિરાટ દેહ ઊઠ્યું ને એ વૈરાજપુરુષ પોતાની ક્રિયાને વિષે સમર્થ થયા. અને એજ જે ભગવાન્ તે આ જીવને પ્રકાશ્યાને અર્થે સુષુપ્તિરૂપ માયા થકી પર રહ્યા થકા એ જીવનેવિષે સાક્ષીરૂપે રહ્યા છે તોપણ જીવને દેહ ઇન્દ્રિયો ને વિષય તેનો સંગ ઘણો થયોછે માટે સંગ દોષે કરીને એ જીવ દેહાદિકરૂપ થઈ ગયો છે તે એના સંગને મુક્તીને એ જીવ એમ સમજે જે 'મારું સ્વરૂપતો માયાથકી મુક્ત ને પર એવું જે બ્રહ્મ તે છે' એવી રીતે નિરંતર મનન કરતોસતો બ્રહ્મનો સંગ કરે તો એ બ્રહ્મનો ગુણ એ જીવનેવિષે આવે પણ એને આ વાર્તા સાંભળી હોય તોપણ નિરંતર સ્મૃતિ રહેતી નથી એ મોટો દોષ છે એવી રીતે ईશ્વર જે વૈરાજપુરુષ ને આ જીવ એ સર્વેના પ્રકાશકતો પુરુષરૂપે કરીને પુરુષોત્તમ એવા વાસુદેવ છે અને એ વૈરાજપુરુષ પણ જીવની પેઠે વદ્ધ છે તે દ્વિપરાર્થ સુધી પો-

તાની આવરદા ભોગવેછે ત્યાંસુધી વદ્ધ વર્તેછે અને એનો પ્રલય થાય ત્યારે એને એ પુરુષનો સંબન્ધ સાક્ષાત્ થાયછે કેમજે એનો વાપ જે પુરુષ તે સમર્થ છે તે એને એટલો જાઠવેછે અને વૈરાજપુરુષને માયાનો સંબન્ધ રહ્યોછે માટે પ્રલયને અંતે પાછો માયામાંથી ઉપજેછે અને આ જીવ છે તે જેવો પોતે વદ્ધ છે ને અસમર્થ છે તેવી રીતેજ એનો જે વાપ હોય તેપણ વદ્ધ ને અસમર્થ હોય માટે એ વાપ તે દિકરાનો શો સહાય કરે માટે એને સુપુત્રિરુપ માયાનો સંબન્ધ નિરંતર રહેછે ટઢતો નથી એતો જ્યારે પૂર્વે કહ્યો તેવી રીતે નિરંતર પોતાના પ્રકાશક જે બ્રહ્મ તેનો મનનદ્વારા સંગ કરે ત્યારે ટઢે. અને વઢી એ વિરાટપુરુષપણ સંકર્ષણ અનિરુદ્ધ પ્રદ્યુમ્નની ઉપાસના કરેછે તેમાં પ્રલયરુપ અવસ્થાને વિષે સંકર્ષણની ઉપાસના કરેછે ને સ્થિતિરુપ અવસ્થાને વિષે પ્રદ્યુમ્નની ઉપાસના કરેછે ને ઉત્પત્તિરુપ અવસ્થાને વિષે અનિરુદ્ધની ઉપાસના કરેછે અને તે સંકર્ષણાદિક ત્રણ જેતે વાસુદેવભગવાનનાં સગુણ રુપ છે ને તેની ઉપાસનાને વઢેકરીને એ વૈરાજપુરુષ જેતે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રલયરુપ ક્રિયાને વિષે સામર્થ્યને પામેછે અને જ્યાંસુધી એ ત્રણની ઉપાસના કરેછે ત્યાંસુધી એને ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયરુપ જે માયાનો સંબન્ધ તે ટઢતો નથી અને જ્યારે એ નિર્ગુણ એવા જે વાસુદેવ ભગવાન તેની ઉપાસના કરેછે ત્યારે એ વૈરાજપુરુષ માયાનો ત્યાગ કરીને બ્રહ્મરુપ થાયછે, જેમ આ જીવ છે તે બ્રહ્માદિક દેવરુપે ભગવાનની ઉપાસના કરેછે ત્યારે ધર્મ અર્થ કામરુપ ફઢને પામેછે અને જ્યારે ભગવાનના અવતાર જે રામ કૃષ્ણાદિક તેની ઉપાસના કરે ત્યારે બ્રહ્મરુપ થાય ને એની શુક્તિ થાય તેમ એ વિરાટપુરુષને પણ છે. અને એ વૈરાજપુરુષદ્વારા એ અવતાર થાયછે એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યુંછે તેતો એમ સમજવું જે 'એ જે

વાસુદેવનારાયણ તે પુરુપરૂપે કરીને વૈરાજપુરુપને વિપે આવીને વિરાજમાન હોય ત્યારે અવતાર કહ્યાછે' માટે તે અવતારતો સર્વે વાસુદેવ ભગવાનનાજ છે અને એ વાસુદેવ ભગવાન જ્યારે પ્રતિલોમપણે એ વૈરાજપુરુપ થકી નોરણ પડી જાય ત્યારે એ કેવલ વૈરાજપુરુપથકી અવતાર સંભવેજ નહિ માટે એ થકી અવતારતો એનેવિપે વાસુદેવ આવ્યા છે તે સારુ કહ્યાછે અને એનેવિપે વાસુદેવ જે ક્ષેત્રજ્ઞ તેણે પ્રવેશ કર્યો નહોતો ત્યારે એ વૈરાજપુરુપ પોતાની ક્રિયા કરવી તેનેવિપે પણ સમર્થ નહોતા થયા. અને પૂર્વે જે પુરુપ કહ્યા તે માયામાં ગર્ભ ધરે ત્યારે પ્રધાન પુરુપદ્વારાએ એક એવો જે વૈરાજ પુરુપરૂપ દીકરો તે થાય અને એજ માયામાંથી અનેક પ્રધાન પુરુપદ્વારાએ વીજાંપણ ઘણાંક એવાં વૈરાજપુરુપરૂપ બ્રહ્માંડ થાયછે. અને તે પુરુપતો નિરન્ન છે ને મુક્ત છે ને બ્રહ્મ છે ને માયાના કારણ છે તે માયાને વિપે લોમપણે વર્તેછે તોપણ એને માયાનો વાધ થતો નથી ને માયાને વિપે એને ભોગની ઇચ્છા નથી એતો પોતે બ્રહ્મ સુખે સુખીયા છે ને પૂર્ણકામ છે. અને જે વૈરાજપુરુપ ईश्वर છે તે માયાના ભોગને ભોગવીને પ્રલયકાળને વિપે માયાનો ત્યાગ કરેછે અને જે જીવ છે તેતો માયાના ભોગને ભોગવીને દુઃખીયો થકો માયામાંજ લીન થાયછે.

ત્યારે શુકંમુનિએ પુછ્યું જે “પુરુપોત્તમ વાસુદેવ છે તે પુરુપરૂપે કરીને અનેક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયના કર્તા છે માટે પુરુપરૂપે કરીનેજ વહુધા શાસ્ત્રમાં પુરુપોત્તમને કહ્યા છે ત્યારે પુરુપમાં ને વાસુદેવમાં કેટલો ભેદ છે?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજે બોલ્યા જે, જેમ આં જીવને-વિપે ને વૈરાજપુરુપ-ईश्वરનેવિપે ભેદ છે અને વેળી જેમ ईश्वરનેવિપે ને પુરુપનેવિપે ભેદ છે તેમ પુરુપ ને પુરુપોત્તમ એવા જે વાસુદેવભગવાને

તેનેવિપે એવો ઘણો મેદ છે ને પુરુષોત્તમવાસુદેવતો સર્વના સ્વામી છે અને એવા અક્ષરાત્મક પુરુષ બ્રહ્મરૂપ ઘણાક છે તે જેતે વાસુદેવના ચરણારવિંદની ઉપાસના કરે છે ને સ્તુતિ કરે છે, એવી રીતે પુરુષોત્તમ, પુરુષ, ईश्वर, जीव અને માયા એ પાંચ મેદ અનાદિ છે તે એવી રીતે વાર્તા અમે ઘણીકવાર કરી છે પણ એનું મનન કરીને સારી પેટે પોતાના અંતરમાં ઘેડ્ય વેસારતા નથી એટલે શાસ્ત્રના શબ્દને સાંભળીને સમજાણમાં ઠા રહેતો નથી ને ઠાધકી ઘેડ્ય વેસારી હોયતો એનિ સમજાણ કોઈ દિવસ તે શબ્દને સાંભળવે કરીને ફરે નહિ માટે આ વાર્તાને સારી પેટે વિચારજ્યો ને લક્ષજ્યો, એવી રીતે આ વાર્તા શ્રીજિમહારાજે કરી છે તે લક્ષી છે । इति वचनामृतम् ॥ ૩૧ ॥ ૧૬૪ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢહામધ્યે દાદાશાચરના દરવારમાં પોતાને ઉતારે વિરાજમાન હતા અને શ્રીજિમહારાજે અંગનેવિપે સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર પહેર્યા હતાં અને મસ્તકને ઉપર કાઢા છેડાની ધોતલી બાંધી હતી ને કંઠનેવિપે પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા તથા કર્ણને ઉપર પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા તથા મસ્તક ઉપર પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુસારવિંદની આગઠ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ સર્વે હરિમક્ત પ્રત્યે ધોલતા હવા જે, આ સંસારનેવિપે પોતાના કુડુંબીનો સંબંધ છે તેતો જેમ થોરનું જાડ હોય અથવા વડનું કે પિંપરનું ઢાઢ હોય તે એક ટેકાળેથી કાપીને બીજે ટેકાળે રોપીએ તો ડગીને જાડ થાય અને આંબો તથા લિંગડો હોય ને તેને એકવાર કાપ્યો એટલે ફરીને ચોટે નહિ, તેમ કુડુંબી વિના બીજાનો જે સંબં-

ન્ધ છે તેતો આંવાના જ્ઞાહના જેવો છે તે એકવાર કાપ્યો એટલે ફરીને ચોટે નહિ અને કુદુંવીનો સંબન્ધ છે તેતો થોરના ને વહના જ્ઞાહ જેવો છે તે કાપી નાચ્યો હોય તોપણ ધરતિમાં પડ્યો પડ્યોપણ પાલગ્યા વિના રહે નહિ માટે એ કુદુંવીનો સંબન્ધતો તો ટલે જો ત્યૂલ સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ દેહથક્કી નોચો એવો જે આ દેહનેવિપે જીવાત્મા તેને પોતાનું રૂપ જાણીને તેનેવિપે ભગવાનની મૂર્તિને ધારીને ને જાતિ-વર્ણ આશ્રમ તેના માનને મુકીને કેવલ ભગવાનના સ્મરણનેવિપે તત્પર થાય તો કુદુંવીના સંબન્ધ ચોચો ટલે તે વિના વીજો ઉપાય કોઈ નથી. અને વઢી જીવનું જે કલ્યાણ થાય અને જીવ માયાને તરીને બ્રહ્મસ્વરૂપ થાય તેનું કારણતો પુરુષોત્તમ એવા જે વાસુદેવભગવાન તેના પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપનું જ્ઞાન, ધ્યાન, કીર્તન અને કથાદિક એજ છે ને એણે કરીનેજ એ જીવ છે તે માયાને તરેછે અને અતિ મોટાઈને પામેછે અને ભગવાનનું જે અક્ષરધામ તેને પામેછે અને આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય ને ધર્મ તેતો ભગવાનની ભક્તિનાં સહાયરૂપ ઉપકરણ છે પણ ભગવાનની ભક્તિ વિના એકલો વૈરાગ્ય તથા આત્મનિષ્ઠા તથા ધર્મ તે જીવને માયા તર્યાનું સાધન નથી. અને જો અતિશય ધર્મ આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય ન હોય ને એકલી ભગવાનની ભક્તિ હોય તોપણ એ જીવનું કલ્યાણ થાય ને માયાને તરે એટલો ધર્માદિક થકી ભક્તિનેવિપે વિશેષ છે તોપણ ધર્માદિક અંગનું સહાયપણું હોય તો એ ભક્તિનેવિપે કોઈ વિઘ્ન થતું નથી અને જો ધર્માદિક અંગનું સહાયપણું ન હોય તો વિષમ દેશકાઠાદિકે કરીને ભક્તિનેવિપે વિઘ્ન જરૂર થાયછે તે માટે ધર્માદિક ઐંગે સહિત ભક્તિ કરવી. અને એવી રીતે ભક્તિને કરતો જે મક્ત તેનેપણ જો મુંઢા દેશ કાઠ ક્રિયા ને સંગ છે તેનેવિપે પ્રવર્તાય તો ભગવાનનો મક્ત હોય તેનુંપણ અંતર

डोळाइ जाय ने तेना स्वभावनो ठा न रहे माटे भुंडो देश, भुंडो काळ, भुंडी क्रिया अने भुंडो संग तेनो त्याग करीने रुडो देश, रुडो काळ, रुडो संग, रुडी क्रिया तेनेविषे सदा प्रवर्तवुं पण भुंडा देशादिकनो संग करवोज नही । इति वचनामृतम् ॥ ३२ ॥ १६५ ॥

संवत् १८८० ना श्रावण वदी १३ तेरशने दिवस स्वामी श्री-सहजानंदजी महाराज श्रीगढडामध्ये दादासाचरना दरबारमां पोताने उत्तारे ढोलीया उपर गादी तकीया नंसावीने विराजमान हता ने सर्व श्वेत वस्त्र धारण कर्यां हतां अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनी तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने वेठी हती.

पछी श्रीजिमहाराज सर्वे संत तथा सर्वे हरिभक्त प्रत्ये एम बोलता हवा जे, प्रथम अमे अमारा अंगनी वात कहीए. पछी तमे सर्वे पोत-पोतानो जे रीते मोक्ष मान्यो होय तथा अमे आवी रीते वर्तवुं तो आ लोकमां ने परलोकमां भगवान् अमारी उपर राजी रहेशे एम जे मान्युं होय ते कहेज्यो, एम सर्वेने कहीने पछी श्रीजिमहाराजे पोताना अंगनी वात कहेवा मांडी जे, अमनेतो जे पदार्थमां हेत जणाय तो तेनो त्याग करीए त्यारे सुख थाय अने भगवानना भक्त विना जे मनुष्यमात्रे अथवा पदार्थमात्र तेनी जो मनमां स्मृति थइ होय तो तेथी अतिशय छेदुं करीए त्यारे सुख थाय अने जो भगवानना भक्त होय तो तेनो कोइ रीते करीने हइयामां अभाव आवेज नही अने अमारे वगर इच्छेपण पंच विषय छे ते जोरावरीए आवीने प्राप्त थायछे तोपण तेने अमे इच्छता नथी अने पंगे करीने ठेली नाखीये छीए अने जे दिवस थकी अमे जन्म्या छीए ते दिवसथी करीने आज दिवस पर्यंत कोइ दिवस जाग्रतमां अथवा स्वप्नमां द्रव्यनो के स्त्रीनो भुंडो घाट थयो होय तो आ समग्र परम-

હંસના સમ છે. અને એવી રીતે અમે સદાય નિર્દોષપણે છીએ ને જે અમારે વિષે દોષવૃદ્ધિ કરશે તો તેને જાગ્રતમાં તથા સ્વપ્નમાં મુંડા ઘાટ થશે ને તેને દેહ મુક્યા સમે વહુ કષ્ટ થશે અને અમારા અંતરમાંતો એક ભગવાનના સ્વરૂપનું જ ચિત્તવન રહે છે અને ઉપરથીતો ભગવાનના ભક્ત હોય તેના જીવનું સારું થાય તે સારું હઠ્ઠીમઠ્ઠીને રહીએ છીએ અને જે દિવસ અમારા હૈયામાં ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત વિના વીજે ક્યાંઈ હેત જણાશે તો અમે એમ માનીશું જે 'અમે અમારી સ્થિતિમાંથી ડગ્યા' પણ અમને એવો નિશ્ચય છે જે 'અમે એ સ્થિતિમાંથી ડંગીયેજ નહિ' એ અમે અમારું અંગ હતું તે કહ્યું, હવે તમે સૌ પોતપોતાનું અંગ હોય તે કહો, પછી સર્વે સંતે તથા સર્વે હરિભક્તે જેવાં જેનાં અંગ હતાં તેવાં કહ્યાં જે આ લોકને વિષે ને પરલોકને વિષે આવી રીતના અંગમાં અમે રહીએ તો અમારા ઉપર ભગવાન રાજી રહે એવી રીતે કહ્યું, તે સર્વે હરીભક્તના અંગની વિક્તિ જે કોણેકતો ભગવાન વિના વીજે ઠેકાણે વૈરાગ્યનું કહ્યું અને કોણેક આત્મનિષ્ઠાનું કહ્યું ને કોણેક ભગવાનને વિષે પ્રીતિનું કહ્યું ને કોણેક ધર્મમાં રહેવાનું કહ્યું, એવી રીતે વહુ પ્રકારે કહ્યું પણ શ્રીજિ-મહારાજે મનમાં જે ધારી રાખ્યું હતું તે કોઈએ ન કહ્યું, પછી શ્રીજિ-મહારાજ બોલ્યા જે એક નિષ્કામી વર્તમાન દૃઢ હોય તો તેને આ લો-કમાં તથા પરલોકમાં કોઈ ઠેકાણે ભગવાનથી છેડું રહે નહીં અને અ-મારે પણ તે ઉપરથી કોઈ દિવસ હેત ઓછું થાય નહીં અને અમે અહિંયાં ટક્યા છીએ તે પણ અહિંયાંના હરીભક્તને અતિ નિષ્કામી વર્તમાનનો દૃઢાવ દેસીને ટક્યા છીએ અને જેને નિષ્કામી વર્તમાન દૃઢ હોય તો તે થકી અમે હજાર ગાઉ છેટે જઈએ તો પણ તેની પાસેજ છીએ અને જેને તે નિષ્કામી વર્તમાનમાં કાચ્યપ છે ને તે જો અમારી પાસે રહે છે તો-

યપણ તે લાખ ગાઉ છેટે છે અને અમને નિષ્કામી ભક્ત હોય તેનાજ હાથની કરી સેવા ગમેછે માટે આ મૂઝજી બ્રહ્મચારી છે તે અતિશય દૃઢ નિષ્કામી છે તો અમને એની કરેલી સેવા અતિશય ગમેછે અને વીજો કોઈ સેવા ચાકરી કરે તો તે એવી ગમતી નથી અને અમે જેજે વાર્તા કરીએછીએ તેનેવિપે પણ નિષ્કામી વર્તમાનનુંજ અતિશય પ્રતિપાદન થાયછે અને અમે જે દિવસથકી પ્રકટ થયા છીએ તે દિવસથકી નિષ્કામી વર્તમાનનેજ અતિશય દૃઢ કરતા આવીએ છીએ. અને સમા વેઠી હોય ત્યાં કોઈક સ્ત્રી અથવા પુરુષ તેને જોયામાં ફેર પડે ત્યારે એ ગમે તેટલી યુક્તિ કરીને સંતાડે તોપણ અમને જણાયા વિના રહેજ નહિ ત્યારે અમારો તે મનુષ્ય ઉપર અતિશય કુરાજીપો થઈ જાયછે અને અમારું મુસપણ શ્યામલું થઈ જાયછે અને તેનું દુઃખતો અતિશય લાગેછે પણ મોહોવત જાણીને જ્ઞાણું કહેવાય નહિ અને વઢી સાધુદાવો છે માટે હૈયામાં સમજી રહીએ છીએ પણ જો રાજાના જેવી રીત હોય તો તેને માથે જ્ઞાણો દંડ થાય માટે સર્વ મોટા પરમહંસ તથા મોટી મોટી વાઙ્મયો તેને અમે મોરથીજ કહી રાખ્યું છેજે ‘સત્સંગમાં કોઈ પુરુષને તથા કોઈ સ્ત્રીને કદાચિત્ જો નિષ્કામી વર્તમાનમાં ફેર પડેતો અમને સંભળાવશો માં’ શામાટે જે જ્યારે અમે એવી વાર્તા સાંભળીએ ત્યારે જેમ વાંઝિયાને ઘેર દિકરો આવ્યો હોય ને તે મરી જાય ને તેને જેવો શોક થાય તેવો અમારેપણ શોક થાયછે તથા મનમાં એમ વિચાર થઈ જાયછે જે ‘વધા સત્સંગને મુકીને જતા રહીએ’ માટે જે નિષ્કામી વર્તમાન રાખે તેજ અમને વહાલો છે અને તેને ને અમારે આ લોક પરલોકમાં દૃઢ મેઢાપ રહેછે.

પછી હરજી ઠકરે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “એ નિષ્કામી વર્તમાન શે ઉપાયે

કરીને અતિશય દૃઢ થાય ?” પછી શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે, એનો એક પ્રકારનો ઉપાય નથી એના તો ત્રણ પ્રકારના ઉપાય છે, જેમ હાંકનારો વઢવિયા પહાં ધુંસરી ઉઘ્ય માંચડો એવા ઘણાક સામાને કરીને એક ગાઢું કહેવાય છે તેમ નિષ્કામી વ્રત દૃઢ રાખવાની પણ ઘણીક સામગ્રી જોઈએ છીએ તેમાંપણ ત્રણ ઉપાય છે તેતો અતિશય મુખ્ય છે તેમાં એકતો મનને વશ કરવું જે મનનેવિપે અસંદ એવું મનન કરવું જે ‘હું આત્મા છું દેહ નથી’ ને ભગવાનની કથા શ્રવણાદિક જે નવધા ભક્તિ તેનેવિપે મનને અસંદ જોડી મેલવું પણ ક્ષણમાત્ર મનને નવરું રહેવા દેવું નહિ, જેમ કોઈક પુરુષને ભૂત વશ થયો હતો તે જ્યારે કામ ન વતાવે ત્યારે તેને સ્વાવા તૈયાર થાય તેમ આ મન છે તેપણ ભૂત જેવું છે તે જ્યારે ભગવદ્ભક્તિમાં ન રાखે ત્યારે અધર્મના ઘાટ ઘડે ત્યારે એ ભૂતની પેઠે જીવને સ્વાવા તૈયાર થયું કહેવાય માટે મનને અસંદ ભગવાનની કથા કીર્તનાદિકમાં જોડી રાખવું એટલે એ મન વશ થયું કહેવાય. અને ત્રીજો ઉપાય એ છે જે, પ્રાણને નિયમમાં રાખવો તે જેમ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે જે ‘આહાર વિહાર યુક્ત રાખવો પણ અતિશય સાધાની લોહપતા ન રાખવી’ એવી રીતે વર્તે ત્યારે પ્રાણ નિયમમાં થયો કહેવાય અને પ્રાણ નિયમમાં ન કર્યો હોય તો સાધાની વહુ મનમાં તૃષ્ણા રહે પછી અનંત પ્રકારના જે રસ તેનેવિપે રસના ઇન્દ્રિય છે તે દોડતી ફરે ત્યારે ધીજા ઇન્દ્રિયો વશ કર્યા હોય તેપણ સર્વે મોકળાં થઈ જાય માટે આહારને નિયમમાં રાખીને પ્રાણને નિયમમાં કરવો. અને ત્રીજો ઉપાય એ છે જે, આ સત્સંગનેવિપે જેને જેને જેને નિયમ કહ્યા છે તેમાં દેહને રાખીને દેહને નિયમમાં કરવો. એવી રીતે એ ત્રણ ઉપાયને જે દૃઢ રાखે તેને નિષ્કામી વર્તમાન અતિશય દૃઢ થાય છે. અને એનેવિપે એમ ન જાણવું જે ‘એવી રીતે રાખવું ઘણું ક-

ઠળ છે' કેમજે જે સાધુજ હોય તેનેતો એમ રાખવું કાંઈ કઠળ છે નહીં અને સાધુ હોય તેતો કામ, ક્રોધ, લોભાદિક શત્રુનું વઢ હોય તોપણ ભગવાનને રાજી કર્યા સારુ તેનો ત્યાગ કરે ત્યારેજ એ પાકો સાધુ કહેવાય અને મનુષ્ય દેહે કરીને ન થાય એવું શું છે? જે નિત્યે અભ્યાસ રાખીને કરે તે થાયછે, જેમ કુવાના કાંઠા ઉપર મહા કઠળ પથરો હોય છે તેનેવિપે નિત્યે પાણીને શિંચવું તેણે કરીને નરમ દોરડી છે તેપણ કાપા પાડેછે, તેમ જે સાધુજ છે ને તે જે સ્વભાવને ટાઢવાનો નિત્ય અભ્યાસ રાખશે તો તે સ્વભાવ ક્યાં લગી રહેશે? એતો નિશ્ચય નાશ પામશે માટે જેને નિષ્કામ વ્રત રાખવું હોય તેને કહ્યા એવા જે વ્રળ ઉપાય તે દૃઢ કરીને રાખવા । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩૩ ॥ ૧૬૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ભાદરવા શુદ્ધિ ૧ પડવાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચારના દરવારમાં ઉગમણે-દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને ધોલું ધોતિયું પહેયું હતું ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને કાઢા છેડાની ધોતલી મસ્તકે બાંધી હતી ને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી ને પરમહંસ દુકડ સરોદા લઈને ગાયતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે કીર્તન રાસો પ્રશ્ન ઉત્તર કરીએ તો આઢસ મટે, એમ કહીને શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે પ્રથમ હું એક પ્રશ્ન પુછું જે “આ જીવને વિપે માયાનાં કાર્ય એવાં જે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ આદિક ચોવીશ તત્ત્વ તે રહ્યાછે તે એ તત્ત્વ જડ છે કે ચૈતન્યછે?” પછી પરમહંસે કહ્યું જે એ તત્ત્વ ચૈતન્ય તો સરાં, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે જ્યારે એ તત્ત્વ ચૈતન્ય છે ત્યારે આ શરીરનેવિપે જીવ છે તે મેઢા ચોવીશ તત્ત્વના પળ ચોવીશ જીવ થયા ત્યારે આ જીવનું જે

કલ્યાણ થયે તેપણ સર્વેને વહેંચાતું ભાગે આવશે ને જે પાપ કરશે તેપણ સર્વેને વહેંચાતું ભાગે આવશે ત્યારે સુખદુઃખનું જે મોક્ષાપણું તે એક જીવને વિપેજ નહીં કહેવાય અને સંચિત પ્રારબ્ધ ને ક્રિયમાણ એ ત્રણ પ્રકારનાં જે કર્મ તેપણ એક જીવને જ નહીં કહેવાય અને નારદાદિક જે પૂર્વે મુક્ત થયા છે તેમનો એક પોતપોતાનો જીવજ મુક્ત થયો છે પણ તે મેઢા ચોવીશ તત્ત્વના જીવતો મુક્ત થયા કહ્યા નથી એવી રીતે આશંકા કરીને તત્ત્વને નિર્જિવ કરી દેરાડ્યાં પછી તેમાં જે જે રીતે પરમહંસે ઉત્તર કર્યા તેને તેને આશંકા કરીને ચોટા કરી નાખ્યા તે કોઈ રીતે પરમહંસથી ઉત્તર થયો નહીં પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે લ્યો એનો ઉત્તર અમે કરીએ જે, એ તત્ત્વ જે તે કાર્યકારણ ભેદ કરીને બે પ્રકારનાં છે તેમાં કારણરૂપ જે તત્ત્વ છે તે ચૈતન્ય છે ને કાર્યરૂપ જે તત્ત્વ છે તે જડ છે. અને આ જીવ છે તે પોતે વિશેષસત્તાઈ કરીને હૃદયને વિષે રહ્યો છે ને પોતાની સામાન્યસત્તાઈ કરીને દેહ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણમાં તદાત્મકપણે મળ્યો છે તેણે કરીને એ દેહાદિક ચૈતન્ય જેવાં જણાય છે પણ એ તો જડજ છે. અને જ્યારે એ જીવ ભગવાનનો ભક્ત થઈને ભગવાનના ધામમાં જાય છે ત્યારે જડ એવાં જે તત્ત્વ તે પડ્યાં રહે છે અને એ ચોવીશ તત્ત્વ છે તે માયામાંથી થયાં છે માટે માયારૂપ છે ને જડ છે અને દેહ ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણરૂપે જુદાંજુદાં જણાય છે તે તો જેમ એક પૃથ્વી છે તેજ ત્વચા, માંસ મજ્જા, અસ્થિ ને સ્નાયુ એ પાંચરૂપે થઈ છે ને કાચરૂપે પણ કરનારાની કીમતે થઈ છે તેમ એ માયા છે તે પરમેશ્વરની ઇચ્છાઈ કરીને એ દેહાદિકરૂપ જુદેજુદે પ્રકારે જણાય છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩૪ ॥ ૧૬૭ ॥

૧ કાર્યરૂપ જડતત્ત્વોના અભિમાની જે દેવતાઓ તે કારણરૂપ તત્ત્વ કહેવાય છે ।

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ભાદરવા શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ રાત્રિ પાછલી છો ઘડી રહી ત્યારે શ્રીજિમહારાજ સુતા ઉઠીને શ્રીગઢડા-મધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં જારની લાણ ઉપર ઢોલિયો ઢાલાવીને વિરાજમાન થયા હતા ને ઢોલો લેસ પહેર્યો હતો ને ઢોલો પછેડી ઓઢી હતી ને શ્યામ છેડાની ઘોતલી મસ્તકે લાંબી હતી.

પછી પરમહંસ તથા હરિભક્તને તેડાવીને તે પ્રત્યે લોલ્યા જે આજ તો અમને નિદ્રા લહુ આવી તે ઘણું ઉઠવાનું કર્યું પણ ઉઠાય નહિ ને તે નિદ્રામાં અમે વિચાર ઘણો કર્યોછે ને તે વિચાર કરીને જે નિર્ધાર કર્યોછે તે કહ્યુંજે, 'હું રામાનંદલામી પાસે આવ્યામોર પણ આલામને સાલાત્ લેલતો ને હમણેપણ લેલુંજે તે આલા સુર્યના જેલા પ્રલાશે યુ-ક્ત છે ને આ મારી સર્વે ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને લિપે મને આલાનું લ્લણમા-ત્રપણ લિસરણ થતું નથી પણ એ આલમલ્લન થલું લહુ કઠણ છે એલું આલમલ્લનતો લૂર્વના ઘણાક જન્મના સત્સંસ્કારલાલો કોલ્ક લિરલો હોય તેને થાયછે અને લીજો તો એ આલાનો લિચાર સો લર્પ લર્પત ક-રે તોપણ આલાનું લ્લન થાય નહિ. એતો ક્યારે થાય તો જ્યારે શ્રી-કૃષ્ણભગલાની મૂર્તિનું ધ્યાન કરે ત્યારે એ આલાને લેલલો એ કાંલ કઠણ નથી અને ભગલાના ધ્યાન લિના કેલલ આલાને લિચારે ક-રીને આલા જણાયછે કે લેલાયછે એલીતો આલા કોલ્ને રાલલી નહિ. અને ભગલાની ઉપાસના કરલી ને ભગલાનાં ચરિત્ર ગાલલાં સાંભ-લ્લાં ને ભગલાનું નામસરણ કરલું ને લોતલોતાના ધર્મમાં રહેલું એલી રીતે લોતાના જીવનું કલ્યાણ થલું તે કાંલ કઠણ નથી એતો જેમ લા-

૧ સત્લલ્લની ક્રિયોએ મનુષ્યોનું શ્રેય આલમલ્લનથી અમે ભલ્લિપી એન લે પ્રકારે નિલ્લમ કરેલું છે તેમાં આલમલ્લનથી શ્રેયતો અલ્લિલુલ્કર છે.

ળમાં વેસીને સમુદ્રને તરવો એવો સુગમ માર્ગ છે અને આત્મદર્શને કરીને કલ્યાણ કરવું તેતો જેમ તુંવડાં વાંધીને સમુદ્ર તરવો એવો કઠણ માર્ગ છે. અને અમે જે આત્મજ્ઞાનની વાર્તા કરીએ છીએ તેમાંતો એટલુંજ પ્રયોજન છે જે 'જો પોતાના આત્માને દેહથી જુદો માને તો દેહને વિપે પ્રીતિ ન રહે તથા દેહના સંવન્ધીને વિપે હેતુ ન રહે તથા ભગવાનની ભક્તિને વિપે કોઈ વિઘ્ન ન થાય' એટલુંજ પ્રયોજન છે પણ કેવલ એળે કરીનેજ કલ્યાણ થાય એમતો માનવું નહિ, અને વહી જગતમાં એમ વાર્તા છે જે 'મન હોય ચંગા તો કથરોઠમાં ગંગા' એ વાર્તા ઓટી છે એતો ગમેતેવો સમાધિનિષ્ઠ હોય અથવા વિચારવાનું હોય ને તેપણ જો સ્ત્રીયોના પ્રસંગમાં રહેવા માંડે તો એનો ધર્મ કોઈ રીતે રહેજ નહિ અને ગમે તેવી ધર્મવાહી સ્ત્રી હોય ને તેને જો પુરુષનો સહવાસ થાય તો એનો-પણ ધર્મ રહેજ નહિ અને એવી રીતે સ્ત્રી પુરુષને પરસ્પર સહવાસ થાય ને એનો ધર્મ રહે એવીતો આશા રાખવી નહિ તે આ વાર્તા તે એમજ છે પણ એમાં કાંઈ સંશય રાખવો નહિ, તે માટે ધર્મમાં તો ક્યારે રહેવાય તો પરમહંસ હોય તથા બ્રહ્મચારી હોય ને તે જો પોતાના બ્રહ્મચર્યાદિક નિયમ કહ્યા છે તેમાં રહે તો એળે ધર્મમાં રહેવાય અને સ્ત્રી હોય ને તેપણ જો પોતપોતાના નિયમ કહ્યા છે તેમાં વર્તે તો તેળે ધર્મમાં રહેવાય અને વીજા જે સત્સંગી ગૃહસ્થ હોય તેપણ જો પોતપોતાના નિયમ કહ્યા છે તેમાં રહે ને યુવા અવસ્થાવાહી જે પોતાની મા બાંને ને દીકરી તે મેઢેપણ એકાંતમાં ન વેસે ને તેની સાથું પણ દૃષ્ટિ માંડીને ન જુવે તો એળે ધર્મમાં રહેવાય એવી રીતે ધર્મમાં રહેવું તથા ભગવાનના સ્વરૂપની ઉપાસના કરવી તથા ભગવાનના અવતાર ચરિત્રનું શ્રવણ કીર્તન કરવું તથા ભગવાનનું નામસ્મરણ કરવું એ ચાર વાનાંજ જીવના અતિશય કલ્યાણને

અર્થે છે. અને આ તમે સર્વે છો તે મને ભગવાન્ જાણો છો તે અમે જ્યાં-
 જ્યાં ઉત્સવ સમૈયા કર્યા હોય ને જે ઠેકાણે પરમહંસ બ્રહ્મચારી તથા
 હરિભક્ત સંતસંગી વાઈ ભાઈ સર્વે ભેગા થયા હોય ને અમે કીર્તન ગવરા-
 વ્યાં હોય ને વાર્તા કરી હોય ને અમારી પૂજા થઈ હોય એ આદિક જે
 અમારાં ચરિત્ર લીઠાં તેને કહેવાં ને સાંભાલવાં ને તેનું મનમાં ચિંતવન
 કરવું. અને જેને એનું ચિંતવન અંતકાળે જો થઈ આવ્યું હોય તો તેનો
 જીવ ભગવાનના ધામને જરૂર પામે માટે એવાં જે અમારાં એ સર્વે ચરિત્ર
 ક્રિયા તથા નામસ્મરણ તે કલ્યાણકારી છે અને આવી રીતે અમે સ્વ-
 રૂપાનંદસ્વામીને વાર્તા કરી હતી તે વાર્તાને ધારી ત્યારે દેહમાં જે મંદ-
 વાહનું ઘણું દુઃખ હતું તે સર્વે નિવૃત્તિ પામી ગયું ને પરમશાંતિ થઈ પણ
 એ ઘણાય આત્માને દેશતા હતા તોય પણ તેણે કરીને કાંઈ સિદ્ધિ થઈ
 નહિ. અને વઢી પરોક્ષ જે શ્રીકૃષ્ણ રામચંદ્રાદિક ભગવાનના અવતાર
 તેમનાં જે ચરિત્ર તે જ્યાંજ્યાં કહ્યાં હોય તેને પણ સાંભાલવાં ને ગાવવાં.
 અને એ ચાર વાનાંની દૃઢતા થાય તેને અર્થે અમે શ્રીમદ્ભાગવત આદિક
 આઠ ગ્રંથનું અતિશય પ્રતિપાદન કર્યું છે માટે એ ગ્રંથને સાંભાલવા ને ભણ-
 વા ને એ ચાર વાનાંનીજ વાર્તા કરવી. અમે વઢી ભગવાનની મૂર્તિની
 ઉપાસના ને ભગવાનનાં ચરિત્ર ને ભગવાનનું નામસ્મરણ એ ત્રણ વા-
 નાં વિના કેવલ ધર્મે કરીને કલ્યાણ થવું તેતો તુંવડાં વાંધીને સમુદ્ર
 તરવો તેવું કઠણ છે અને ભગવાનની મૂર્તિનો આશ્રય હોય ને ભગવા-
 નનાં ચરિત્રને ગાતો સાંભાલતો હોય ને ભગવાનનું નામસ્મરણ કરતો
 હોય ને જો તેમાં ધર્મ ન હોય તો તે માથે પાળો લઈને સમુદ્રને તરવાને
 હજીએ એવો જાણવો ને તેને ચંડાલ જેવો જાણવો, માટે એ ચાર વાનાં
 કરીનેજ જીવનું કલ્યાણ જરૂર થાય છે પણ એ વિના વીજું કોઈ એવું સાધન

નથી જે જેણે કરીને કલ્યાણ થાય અને મુક્તાનંદસ્વામી આદિક સાધુનાં જે કાવ્ય કીર્તન તે ગાવવાં ને સાંભળવાં તથા ભગવાનના અવતાર ચરિત્રે યુક્ત એવાં કાવ્ય કીર્તન વીજા કવિનાં હોય તો તેનેપણ ગાવવાં ને સાંભળવાં પણ કચીર ને અંધાનાં જે કાવ્ય કીર્તન હોય તથા એ જેવાં જેનાં જેનાં કાવ્ય કીર્તન હોય તેને ગાવવાં નહિ ને સાંભળવાં પણ નહિ. અને તમારે સર્વેને મારેવિપે વિશ્વાસ છે ને હું તમને જેવી તેવી અવલી વાતે ચઢાવી દઉં તો જેમ સર્વેને કુવામાં નાંખીને ઉપરથી પાણાની શિલા ઢાંકે ત્યારે તેને નિકળવાની આશાજ નહિ તેમ તમેપણ મારા વચનને વિશ્વાસે કરીને અવલે મારે ચઢી જાઓ તો એમાં મારું શું સારું થાય ? માટે આ વાર્તા તમારા કલ્યાણની છે તે મેં તમને હેતે કરીને કહી છે તે સારું તમો સર્વે હવે આવીજ રીતે સમજીને દૃઢપણે વર્તજ્યો, એમ કહીને પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે જો તમે સર્વે આ અમે વાર્તા કરી એવી રીતે વર્તવાનો નિશ્ચય કર્યો હોય તો એક એક આવીને મારે પગે અડીને સમ લાઓ ને એવી પ્રતિજ્ઞા કરો જે ‘અમારે દૃઢપણે એમજ વર્તવું છે’ પછી સર્વે પરમહંસ તથા સત્સંગી રાજી થકા ઉઠીને શ્રીજિમહારાજના ચરણકમળનો સ્પર્શ કરીને નમસ્કાર કરીને પાછા બેઠા પછી સર્વે બાહ્યોને પણ એવી રીતે કહ્યું ત્યારે બાહ્યોએ પણ છેટે ઉભી રહીને એમ વર્તવાનો નિશ્ચય કરીને સમ લાધા પછી શ્રીજિમહારાજ પ્રસન્ન થકા પોતાને ઉતારે પધાર્યા ।
 इति वचनामृतम् ॥ ૩૫ ॥ ૧૬૮ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ભાદરવા શુદ્ધિ ૧૫ પુન્યમને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, ત્યારે મુક્તાનંદસ્વા-
મીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાનના સ્વરૂપમાં અखंड वृत्ति रहे तेनो शो
उपाय છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, एनो उपाय तो चार प्रकार-
नो છે તેમાં एकतो जेना चित्तनो चोटवानो स्वभाव होय ते ज्यां चो-
टाडे त्यां चोटी जाय ते जेम पुत्र कलत्रादिकमां चोटेछे तेम परमेश्वरमां
पण चोटे माटे एकतो ए उपाय છે. અને बीजो उपाय ए છે જે अतिशय
शूरवीरपणुं, ते शूरवीरपणुं जेना हड़यामां होय ने तेने जो भगवान् विना
बीजो घाट थाय तो पोते शूरवीर भक्त છે માટે तेना हृदयमां अतिशय वि-
चार उपजे ते विचारे करीने घाटमात्रने टाळीने अखंड भगवानना स्वरू-
पमां वृत्ति राखेछे. અને बीजो उपाय ते भय છે ते जेना हृदयने विषे जन्म
मृत्यु ने नरक चोराशी तेनी बीक अतिशय रहेती होय ते बीके करीने भ-
गवानना स्वरूपमां अखंड वृत्ति राखेछे. અને चोथो उपाय ते वैराग्य છે
ते જે पुरुष वैराग्यवान् होय ते सांख्यशास्त्रने ज्ञाने करीने देहयकी पोता-
ना आत्माने जुदो समझीने ते आत्मा विना बीजां सर्व मायिक पदार्थने
असंत्य जाणीने पછી ते आत्माने विषे परमात्माने धारीने तेनुं अखंड
चितवन करे. અને ए चार उपाय विना तो जेना उपर भगवान् कृपा करे
तेनीतो बात न कहेवाय पण ते विना बीजातो अनंत उपाय करे तोपण
भगवानने विषे अखंड वृत्ति रहे नहि અને भगवानने विषे अखंड वृत्ति
रहेवी तेतो घणुं भारे काम છે ते जेने अनेक जन्मनां सुकृत उदय थायां
होय तेने भगवानना स्वरूपमां अखंड वृत्ति रहेछे ने बीजाने तो अखंड
वृत्ति राखवी महा दुर्लभ છે, एवी रीते भगवानना स्वरूपमां अखंड वृत्ति
राखवानी बात करीने पછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, आ संसारने विषे
माया माया कहेछे ते मायानुं रूप अमे जोइ लीधुं છે જે ‘भगवान् विना

ઘીજે ઠેકાણે જે હેત રહેછે તેજ માયા છે' અને આ જીવને પોતાનો જે દેહ ને દેહનાં સગાં સંબન્ધી ને દેહનું ભરણપોષણ કરનારો ઇટલાંને વિષે તો જેયું પંચ વિષયમાં જીવને અતિશય હેત છે તેથકી પળ વિશેષ હેત છે માટે જેને દેહ ને દેહનાં સગાં સંબન્ધી ને દેહનાં ભરણપોષણ કરનારાં એમાંથી સ્નેહ તુલ્યો તે પુરુષ ભગવાનની માયાને તરી રહ્યો છે અને જે પુરુષને ભગવાન્ વિના વીજામાંથી હેત તુટેછે તેને ભગવાનને વિષે હેત થાયછે' અને જ્યારે ભગવાનને વિષે હેત થયું ત્યારે તેની ભગવાનમાં અસંહ વૃત્તિ રહેછે અને જ્યારે ભગવાનમાં અસંહ વૃત્તિ રહી ત્યારે તેને વીજું કાંઈ કરવું રહ્યું નથી તેતો કૃતાર્થ થયોછે । इति वचनामृतम् ॥ ૩૬ ॥ ૧૬૯ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના માદરવા વદી ૧ પહવાને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં
આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત
વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ પરમહંસ
તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ગીતામાં કહ્યું છે જે જ્ઞાની હોય
તેપણ પોતાની પ્રકૃતિ સરસું આચરણ કરે અને શાસ્ત્રે કહ્યો એવો જે
નિગ્રહ તેનું જોર ચાલે નહિ, માટે એ સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ છે તે શે ઉપાયે
કરીને ટકે ?” પછી સર્વ જે મુનિમંડલ તેણે વિચારી જોયું પળ શ્રીજિ-
મહારાજના પ્રશ્નનો ઉત્તર થાય એમ જણાયું નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ
બોલ્યા જે એનો ઉત્તર એમ છે જે, એ સ્વભાવ મુકાવ્યા સારુ જે સત્પુ-

૧ આ અર્થે “परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि” આ સ્મૃતિમાં કહ્યો
છે । ૨ “सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि । प्रवर्ति यान्ति भूतानि
निग्रहः किं करिष्यति ॥” આ ગીતા વચનનો અર્થ છે ।

રૂપ ઉપદેશ કરતા હોય તેના વચનનેવિપે અતિશય વિશ્વાસ હોય અને ઉપદેશના કરનારાની ઉપર સાંભળનારાને અતિશય પ્રીતિ હોય અને ઉપદેશનો કરનારો હોય તે ગમે તેટલાં દુઃખવિને કઠળ વચન કહે તોપણ તેને હિતકારીજ માનતો જાય તો સ્વાભાવિક જે પ્રકૃતિ છે તેપણ નાશ થઈ જાય પણ એ વિના ધીજો કોઈ ઉપાય નથી, માટે જેને પોતાની પ્રકૃતિ ટાઢ્યાની ઇચ્છા હોય તેને પરમેશ્વર તથા સત્પુરૂપ તે સ્વભાવ ટાઢ્યા સારુ ગમે તેટલા તિરસ્કાર કરે ને ગમે તેવાં કઠળ વચન કહે તોપણ કોઈ રીતે દુઃખાવું નહિ ને કહેનારાનો ગુણજ લેવો એવી રીતે વર્તે તો કોઈ રીતે ન ટકે એવી પ્રકૃતિ હોય તોયપણ તે ટકી જાયછે । इति वचनामृतम् ॥ ૩૭ ॥ ૧૭૦ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ભાદરવા વદી ૬ છઠ્ઠ્યને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર ગાદી તક્કીયા નંસાવીને ચિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાનાં મુખારવિંદની આગલ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે સંસારી જીવ છે તેનેતો કોઈક ધન દેનારો મઠે કે દિકરો દેનારો મઠે તો ત્યાં તરત પ્રતીતિ આવે અને ભગવાનના ભક્ત હોય તેનેતો જંત્ર મંત્ર નાટક ચેટકમાં ક્યાંઈ પ્રતીતિ આવેજ નહિ. અને જે હરિભક્ત હોય ને જંત્ર મંત્રમાં પ્રતીતિ કરે તે સત્સંગી હોય તેપણ અર્ધો વિમુક્ષ જાણવો અને જે સાંચા ભગવાનના ભક્ત હોય તે ઘણા હોય નહિ યથાર્થ ભગવાનના ભક્તતો કારિયાણી ગામમાં માંચો

૧ આ. લોકમાં, કે. પ્રકારના. મનુષ્યો છે તેમાં કેટલાક ભગવાનના ભક્ત છે અને કેટલાક અભક્ત છે તેમાં. ૧૧

મક્ત હતા તે સત્સંગ થયા મોર માર્ગીના પંથમાં હતા તોપણ નિષ્ક્રામી વર્તમાનમાં ફેર પડ્યો નહિ અને પોતે વાઙ્મત્સરચારી રહ્યા અને કોઈક કિમિયાવાળો પોતાને ઘેર આવીને ઉતર્યો હતો તેણે ત્રાંચામાંથી રૂપું કરી દેખાડ્યું ને પછી એ મક્તને કહ્યું જે 'તમે સદાગ્રતિ છો માટે તમને આબુટી ચતાવીને રૂપું કરવા શીખવું' પછી એ મક્તે લાકડી લઈને તેને ગામ ઘઘાર કાઢી મુક્યો અને તેને એમ કહ્યું જે 'અમારે તો ભગવાન વિના ઘીજા પદાર્થની ઇચ્છા નથી' પછી એ મક્તને સત્સંગ થયો ત્યારે ભગવાનના એકાંતિક મક્ત થયા, માટે જે એકાંતિક મક્ત હોય તેને એકતો આત્મનિષ્ઠા હોય ને ઘીજો વૈરાગ્ય હોય ને ઝીજો પોતાનો ધર્મ દૃઢપણે હોય ને ચોથી શ્રી-કૃષ્ણભગવાનને વિષે અત્યંત ભક્તિ હોય. અને તે એકાંતિક મક્ત જ્યારે દેહ મુકે ત્યારે તેનો શ્રીકૃષ્ણભગવાનને વિષે પ્રવેશ થાય છે અને જે એકાંતિક ન હોય તેનો તો બ્રહ્માદિકમાં પ્રવેશ થાય છે અથવા સંકર્ષણાદિકને વિષે પ્રવેશ થાય છે પણ એકાંતિક થયા વિના શ્રીકૃષ્ણવાસુદેવમાં પ્રવેશ થતો નથી. તે પ્રવેશ તે એમ સમજવો જે જેમ અતિશય લોભી હોય તેનો ધનમાં પ્રવેશ થાય છે ને જેમ અતિ કામી હોય તેનો મનગમતી સ્ત્રીમાં પ્રવેશ થાય છે ને જેમ ઘણીક દોલતવાળો હોય ને તે વાંઝિયો હોય ને તેને દિકરો આવેતો તેનો દિકરામાં પ્રવેશ થાય છે તેમ એવી રીતે જેનો જીવ જે સંઘાથે બંધાયો હોય તેને વિષે તેનો પ્રવેશ જાણવો પણ જેમ જઠમાં જઠ મઠી જાય છે અને અગ્નિમાં અગ્નિ મઠી જાય છે તેમ પ્રવેશ નથી થતો એ તો જેનો જેને વિષે પ્રવેશ હોય તેને પોતાના ઇષ્ટદેવ વિના ઘીજા કોઈ પદાર્થને વિષે હેતુ ઉપજે નહિ ને એક તેની જ સ્થના લાગી રહે ને તે વિના જીવે તે મહા દુઃખના દિવસ ભોગવીને જીવે પણ સુખ ન થાય । इति वचनामृतम् ॥ ૩૮ ॥ ૧૭૧ ॥

संवत् १८८० ना भादरवा वदी १० दशमीने दिवस श्रीजिमहाराज श्रीगढडामध्ये दादाखाचरना दरवारमांथी घोडीए चढीने श्रीलक्ष्मीवा-
डीए पधार्या हत्ता पछी त्यां ओटाउपर ढोलीयो ढळावीने ते उपर विराज
मान थया हत्ता ने सर्व श्वेत वस्त्र धारण कर्यां हतां ने पोताना मुखारविंद-
नी आगळ परमहंस तथा देशदेशना हरिमक्तनी सभा भराइने वेठी हती.

पछी श्रीजिमहाराजे प्रश्न पुछ्यो जे “देश काळ क्रिया संगादिके
करीनेपण जे पोतामां एवो गुण होय ते जायज नहि एवो जेने जे
स्वाभाविक गुण होय ते कहो?” एम कहीने श्रीजिमहाराज बोल्या जे
ल्यो अमे अमारामां एवा स्वाभाविक गुण रखा छे ते कहीए जे, एक-
तो अमारे एम वर्तेछे जे पंच प्रकारना विषय संवन्धी जेजे पदार्थ छे
तेनो देहे करीने सुझे एटलो योग थाय तोपण तेनो मनमां घाट न थाय
तथा स्वप्नमांषण न आवे. अने बीजो एम जे बहारथी सुझे एटली
प्रवृत्तिमां रखा होइए पण ज्यारे अंतर्दृष्टि करीने पोताना आत्मा सांभं
जोइए तो काचवाना अंगनी पेटे सर्वे वृत्ति संकोचाइने आत्मस्वरूपने
पामी जाय ने परमसुखरूपे वर्तीय. अने त्रीजो एम जे चैतन्यरूप ने
तेजोमय एवुं जे भगवाननुं अक्षरधाम छे तेमां सदा साकारमूर्ति एवा
श्रीकृष्ण वासुदेव विराजमान छे ने ते साकार थकाज सर्वना कर्ता छे
पण निराकार थकीतो कांइ थतुं नथी एवी रीते साकारनी दृढ प्रतीति
छे ते केटलाक वेदांतना ग्रंथ वंचाव्या ने सांभळ्या तोपण ए प्रतीति
टळी नहि. अने चौथो एम जे जे कोइ चाई भाइ होय ने तेनी कोरनुं
एम मारे जाण्यामां आवे जे ‘आतो उपरथी दंभे करीने भगवाननी
भक्ति करेछे पण ए साचो भगवाननो भक्त नथी’ तो तेने देखीने

મન રાજી ન થાય ને તેની સાથે સુવાણ્ય પળ ન થાય ને જે સ્વરેસ્વરો ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને દેહીનેજ મન રાજી થાય ને તેની સાથેજ સુવાણ્ય થાય. એ ચાર ગુણ અમારે વિપે સ્વાભાવિકપણે રહ્યા છે તે કહ્યા અને હવે તમે સર્વે કહો, પછી જે મોટેરા પરમહંસ તથા મોટેરા હરિભક્ત હતા તેમણે જેમાં જે ગુણ એવો હતો તે કહી દેલાવ્યો.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે મોટેરો હોય તેનેવિપે નિષ્કામ-રૂપ ધર્મ છે તે અવશ્ય જોડે ને વીજી વાતમાં તો કાંઈક કાચ્યપ હોય તો ચાલે પણ એનીતો દૃઢતા અતિશય જોડે કેમજે એ મોટેરો છે તેની સારખ્યે સર્વની સારખ્ય કહેવાય.

એવી રીતે વાર્તા કરીને પાછા દાદાસાચરના દરવારમાં પધારીને સંઘ્યા આરતી નારાયણધુન્ય સ્તુતિ કરીને પછી સર્વે સાધુ તથા હરિભક્તની સમા થઈ, પછી શ્રીજિમહારાજે મોટેરા મોટેરા પરમહંસને પુછ્યું જે “અમે પંચમસ્કંધ તથા દશમસ્કંધનું અતિશય પ્રતિપ્રાદન કર્યું છે માટે એ વે ગ્રંથનું જે રહસ્ય તે જેમ તમને સમજ્યામાં આવ્યું હોય તે કહો?” ત્યારે મોટેરા સર્વે પરમહંસે પોતપોતાની સમજણ પ્રમાણે જેમ જણાવ્યું તેમ કહી દેલાવ્યું, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે લ્યો હવે અમે એ વે ગ્રંથનું રહસ્ય કહીએ જે, રહસ્ય તે શું તો ગમે એવો શાસ્ત્રી હોય પુરાણી હોય અતિશય શુદ્ધિવાળો હોય તેપણ સાંભળીને તે વાર્તાને નિશ્ચય સત્ય માને ને હા પાડે પણ તેને કોઈ રીતે સંશય ન રહે જે ‘એ વાર્તા એમ નહિ હોય’ એવી રીતે જે કહી દેલાવ્યું તેનું નામ રહસ્ય કહેવાય. અને એ વે ગ્રંથમાં દશમસ્કંધનું તો એ રહસ્ય છે જે, ઉપનિષદ્-વેદાંત ને શ્રુતિ સ્મૃતિ તેમાં જેને વ્રજ્ઞ કહ્યા છે જ્યોતિઃસ્વરૂપ કહ્યા છે જ્ઞાનરૂપ કહ્યા છે તત્ત્વ કહ્યા છે સૂક્ષ્મ કહ્યા છે અને નિરંજન, ક્ષેત્રજ્ઞ, સર્વકારણ, પરબ્રહ્મ, પુરુ-

પોત્તમ, વાસુદેવ, વિષ્ણુ, નારાયણ, નિર્ગુણ એવે એવે નામે કરીને જેને
 પરીક્ષણે કહ્યાછે તેતે આ પ્રત્યક્ષ વસુદેવના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણવાસુદેવ છે
 એવી રીતે જ્યાંજ્યાં સ્તુતિભાગ છે ત્યાંત્યાં એવા એવા સ્તુતિના શબ્દને
 લઈને પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણભગવાનનેજ કહ્યાછે પણ શ્રીકૃષ્ણભગવાનથી અ-
 ધિક કાંઈ નથી કહ્યું તથા સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયના કર્તા
 તેણે શ્રીકૃષ્ણભગવાનજ છે એમ કહ્યુંછે. અને પંચમસ્કંધનેવિષે તો એ
 શ્રીકૃષ્ણભગવાનનું માહાત્મ્ય કહ્યું છે તથા એ શ્રીકૃષ્ણભગવાન જેતે આ
 જગતની સ્થિતિને અર્થે ને પોતાના ભક્તજનને સુખ આપવાને અર્થે અનેક
 પ્રકારની મૂર્તિયોને ધારીને સંઢસંઢ પ્રત્યે રહ્યાછે એમ કહ્યું છે અને પોતે
 વાંધી એવી જે મર્યાદાઓ તેનેવિષે જે રહે તે અતિશય મોઢ્યપને પામે ને
 જે ન રહે તે મોટો હોય તોપણ પોતાની સ્થિતિથી પડી જાય અને જે
 સાધારણ જીવ હોય ને તે મર્યાદાને લોપે તો તેને અધોગતિ થાયછે એમ
 કહ્યું છે. અને એજ જે શ્રીકૃષ્ણવાસુદેવ તેણે વસુદેવ દેવકીને પ્રત્યક્ષ ચતુ-
 ર્ભુજરૂપે અદ્ભુત વાલ્મીકી દર્શન દીધું એ અનાદિ વાસુદેવરૂપ છે અને
 એ શ્રીકૃષ્ણભગવાન ધર્મ અર્થ કામને વિષે વર્ત્યા છે; તે ધર્મ અર્થ કામ
 સારુ જેજે ભગવાને ચરિત્ર કર્યાં તેનું જે ગાન કરે અથવા શ્રવણ કરે
 તે સર્વે જીવ સર્વે પાપથી મુકાઈને પરમપદને પામેછે. અને એ વાસુદેવ
 ભગવાનનાં જન્મ કર્મ ને મૂર્તિ એ સર્વે દિવ્યસ્વરૂપ છે અને એ જે વાસુ-
 દેવ શ્રીકૃષ્ણ તેજ સર્વોપરી છે એવી રીતે એ વે ગ્રંથનું રહસ્ય છે. અને જે
 શુકજી જેવા ઋષિસ્થિતિને પામ્યા હોય તેનેપણ એ શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મની
 ઉપાસના ભક્તિ કરવી ને દશમમાં કહ્યાં જે શ્રીકૃષ્ણભગવાનનાં ચરિત્ર
 તે શુકજી જેવાનેપણ ગાવવાં ને સાંભળવાં, તે શુકજીએજ કહ્યું છે જે
 “પરિનિષ્ઠિતોઽપિ નૈર્ગુણ્યે ઉત્તમશ્લોકલીલયા । ગૃહીતચેતા

રાજપેં આશ્વાનં ચદધીત્ત્વાન્ ॥” અને એવા જે વાસુદેવભગવાન્ તેના આકારને વિષે દૃઢ પ્રતીતિ રાખવી અને જો ભગવાનના આકારને વિષે દૃઢ પ્રતીતિ હશે ને કદાચિત્ એ જીવ કાંઈક પાપ કરશે તોપણ એનો ઉદ્ધાર થશે, કેમજે પાપ કરે તેનુંતો પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યુંછે પણ ભગવાનને જે નિરાકાર સમજે એતો પંચ મહાપાપ કરતાં પણ અતિ મોટું પાપ છે એ પાપનું કોઈ પ્રાયશ્ચિત્ત નથી અને ભગવાનને સાકાર જાણીને નિષ્ઠા રાખી હોય ને કદાચિત્ તેથી કાંઈક પાપ થઈ ગયું હોય તો એનો શો ભાર છે? એ પાપતો ભગવાનને પ્રતાપે કરીને સર્વે વઢી જશે ને એનો જીવ ભગવાનને પામશે માટે ભગવાનના આકારનેવિષે દૃઢ પ્રતીતિ રાખીને એની દૃઢ ઉપાસના કરવી એમ અમે તમને સર્વેને કહીએ છીએ તે આ વાર્તાને સર્વે દૃઢ કરીને રાખજ્યો, એવી રીતે શ્રીજિમહારાજ સર્વેને શિક્ષાનાં વચન કહીને ભોજન કરવા સારુ પધાર્યા । इति वचनामृतम् ॥ ૩૯ ॥ ૧૭૨ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના આસો વદી ૩ ત્રીજને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં પોતાના ઉતારાનેવિષે વિરાજમાન હતા પછી સ્નાન કરીને ને શ્વેત વસ્ત્રનું ધારણ કરીને પોતાના આસન ઉપર વિરાજમાન થયા અને પોતાનું દેવાર્ચનાદિક જે નિત્યકર્મ તેને કરીને ઉત્તરાદે મુખે શ્રીકૃષ્ણભગવાનને સાધ્યાંગ દંડવત્પ્રણામ કરતા હવા તે પ્રતિદિન જેટલા દંડવત્પ્રણામ કરતા તેથી તે દિવસેતો પોતે એક દંડવત્પ્રણામ અધિક કર્યો તેને જોહને શુકસ્મુનિએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! આજ તમે એક પ્રણામ અધિક કેમ કર્યો?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, નિત્ય પ્રત્યેતો અમે શ્રીકૃષ્ણભગવાનને નમસ્કાર કરીને એમ કહેતા જે ‘હે મહારાજ ! આ દેહાદિકનેવિષે અહંમત્ત્વ હોય તેને તમે ટાલજ્યો’ અને આજતો અમને એવો વિચાર થયો જે ‘ભગવાનના ભક્તનો

મને વચને અને દેહે કરીને જે કાંઈક જાણે અજાણે દ્રોહ થઈ આવે ને તેણે કરીને જેવું આ જીવને દુઃખ થાયછે તેવું બીજે કોઈ પાપે કરીને થતું નથી' માટે જાણે અજાણે મને વચને દેહે કરીને જે કાંઈ મગવાનના ભક્તનો દ્રોહ બની આવ્યો હોય તેનો દોષ નિવારણ કરાવ્યા સારુ એક પ્રણામ અધિક કર્યો અને અમેતો એમ જાણ્યુંછે જે 'મગવાનના ભક્તના દ્રોહે કરીને જેવું આ જીવનું ભુંડું થાયછે ને એ જીવને કષ્ટ થાયછે તેવું કોઈ પાપે કરીને નથી થતું અને મગવાનના ભક્તની મને વચને દેહે કરીને જે સેવા બની આવે ને તેણે કરીને જેવું આ જીવનું રુઝું થાયછે ને એ જીવને સુખ થાયછે તેવું બીજે કોઈ સાધને કરીને નથી થતું' અને એ મગવાનના ભક્તનો જે દ્રોહ થાયછે તે લોભ, માન, ઈર્ષ્યા અને ક્રોધ એ ચારે કરીને થાયછે અને મગવાનના ભક્તનું જે સન્માન થાયછે તે જેમાં એ ચાર વાનાં ન હોય તેથી થાયછે માટે જેને આ દેહે કરીને પરમ સુખીયા થવું હોય ને દેહ મુક્યા કેડેપણ પરમ સુખીયા થવું હોય તેને મગવાનના ભક્તનો મને વચને દેહે કરીને દ્રોહ ન કરવો અને જો મગવાનના ભક્તનો કાંઈક દ્રોહ થઈ જાય તો તેની વચને કરીને પ્રાર્થના કરવી ને મને કરીને ને દેહે કરીને તેને દંડવત્પ્રણામ કરવા ને ફરીને દ્રોહ ન થાય એવી રીતે વર્ત્યાનો આદર કરવો પણ એક વાર દ્રોહ કરીને દંડવત્પ્રણામ કર્યા ને વઢી ફરી દ્રોહ કરીને દંડવત્પ્રણામ કરવા એવી રીતે વર્તવું નહિ અને આ વાર્તા ઢાઢી સાંભરતી રહે તે સારુ આજથી સર્વે સંત તથા સર્વે હરિભક્તમાત્ર એવો નિયમ રાખજ્યો જે 'મગવાનની પૂજા કરીને પોતાના નિત્ય નિયમ જે દંડવત્પ્રણામ હોય તે કરવા ને તે પછી વધા દિવસમાં જે કાંઈ જાણે અજાણે મને વચને દેહે કરીને મગવાનના ભક્તનો દ્રોહ થયો હોય તેનું નિવારણ કરાવવા સારુ એક દંડવત્પ્રણામ

નિત્યે કરવો' એમ અમારી આજ્ઞા છે તેને સર્વે પાઠ્યો । इति वचना-
मृतम् ॥ ૪૦ ॥ ૧૭૩ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના કાર્તિક વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી
શ્રીસહજાનંદજીમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાવરના દરવારમાં આય-
મણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ
શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને કંઠને વિષે પીઢા પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા
ને પાઘને વિષે પીઢા પુષ્પના તોરા સોડ્યા હતા ને પોતાના મુખારવિં-
દની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને ઘેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ કૃપા કરીને પોતાના ભક્તજનને ઉપદેશ કરતા
થકા ચોલ્યા જે, જેને પરમેશ્વર ભજવા હોય તેને ભગવાનની અથવા ભગ-
વાનના ભક્તની સેવા-ચાકરી મળે ત્યારે પોતાનું મોઢું ભાગ્ય માનીને સેવા
કરવી, તેપણ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે ને પોતાના કલ્યાણને અર્થે ભ-
ક્તિ કરીનેજ કરવી પણ કોઈક વચાણે તે સારું ન કરંવી અને જીવ-
નોતો એવો સ્વભાવ છે જે 'જેમાં પોતાને માન જડે તેજ કરવું સારું લાગે'
પણ માન વિના એકલી તો ભગવાનની ભક્તિ કરવી પણ સારી લાગે
નહિ અને જેમ શ્વાન હોય તે સુકા હાડકાને એકાંતે લઈ જઈને 'કરડે
પછી તેણે કરીને પોતાનું મોઢું છોલાય ને તે હાડકું લોહિવાલું થાય તેને
ચાટીને રાજી થાયછે પણ મૂર્ખ એમ નથી જાણતો જે 'મારાજ મોઢાનું
લોહી છે તેમા હું સ્વાદ માનું છું' તેમ ભગવાનનો ભક્ત હોય તોપણ
માનરૂપી હાડકાને છુકી શકતો નથી અને જેજે સાધન કરેછે તે માનને
વશ થઈને કરેછે પણ કેવલ ભગવાનની ભક્તિ જાણીને ભગવાનની પ્રસ-
ન્નતાને અર્થે કરતો નથી અને ભગવાનની ભક્તિ કરેછે તેમાંપણ માનનો
સ્વાદ આવેછે ત્યારે કરેછે પણ કેવલ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે નથી

કરતો. અને માન વિના કેવલ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે ભગવાનની ભક્તિ તો રતનજી તથા મીયાંજી જેવા કોઈકજ કરતા હશે પણ સર્વેથી તો માનનો સ્વાદ મુકી શકાતો નથી. પછી તે ઉપર મુક્તાનંદ-સ્વામીએ તુલસીદાસની સાચી કહી જે “કનક તજ્યો કામની તજ્યો તજ્યો ધાતુકો સંગ । તુલસી લઘુ ભોજન કરી જીવે માનકે રંગ ॥” એ સાચીને સાંભળીને શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેવો જીવને માનમાંથી સ્વાદ આવેછે તેવોતો કોઈ પદાર્થમાંથી આવતો નથી માટે માનને તર્જીને જે ભગવાનને મજે તેનેતો સર્વે હરિભક્તમાં અતિશય મોટો જાણવો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૪૧ ॥ ૧૭૪ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના માગશર વદી ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસારવિંદની આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી ભગવદાનંદસ્વામીએ શ્રીજિમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! ભગવાનના એક એક રોમનેવિપે અનંત કોટિ બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે તે કેવી રીતે રહ્યાં છે અને બ્રહ્માંડમાં કયે કયે ઠેકાણે ભગવાનના અવતાર થાયછે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, પુરુષોત્તમભગવાનનું જે અક્ષરધામ, તેનાં બે ભેદ છે—એક સગુણપણું ને વીજું નિર્ગુણપણું અને પુરુષોત્તમનારાયણ છે તેનેતો સગુણ ન કહેવાય ને નિર્ગુણ પણ ન કહેવાય અને સગુણ નિર્ગુણ ભેદતો અક્ષરનેવિપે છે, તે અક્ષર નિર્ગુણપણેતો અણુંથકી પણ અતિસૂક્ષ્મ સ્વરૂપે છે અને સગુણસ્વરૂપેતો જેટલું મોટું પદાર્થ કહેવાય તેથકી પણ અતિશય મોટું છે તે અક્ષરના એક એક રોમ-

નેવિપે અણુની પેઠે અનંતકોટિ બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે તે કાંઈ બ્રહ્માંડ અક્ષરને-
 વિપે નાનાં થઈ જતાં નથી. એતો અઘાવરણે સહવર્તમાન હોય પણ અક્ષ-
 રની અતિશય મોટ્યપ છે તે આગલ બ્રહ્માંડ અતિશય નાનાં દેખાય છે, જેમ
 ગિરનાર પર્વત છે તે મેરુ આગલ અતિશય નાનો દેખાય અને લોકાલોક
 પર્વતની આગલ મેરુ પર્વત અતિશય નાનો દેખાય, તેમ બ્રહ્માંડ તો આવડાં
 ને આવડાં હોય પણ અક્ષરની અતિશય મોટ્યપ છે તેની આગલ અતિ
 નાનાં દેખાય છે માટે અણુ સરખાં કહેવાય છે અને અક્ષરબ્રહ્મતો જેમ
 સૂર્યનું મંડલ છે તેમ છે તે સૂર્ય જ્યારે માથે આવે ત્યારે સૂર્યને યોગે
 કરીને દશે દિશાઓ કલ્પાય છે તેમ અક્ષરધામ છે અને તે અક્ષરને ઉપર-
 હેઠે જે ચારે પ્રહસે સર્વ દિશામાં બ્રહ્માંડની કોટિયો છે અને ભગવાન જે
 પુરુષોત્તમ તેતો અક્ષરધામને વિપે સદાય વિરાજમાન રહે છે ને તે સત્યસં-
 કલ્પ છે અને અક્ષરધામને વિપે રહ્યા થકાજ જે બ્રહ્માંડમાં જે જે રૂપ પ્ર-
 કાશ્યાં જોઈએ તેવા તેવા રૂપને પ્રકાશ કરે છે, જેમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને રાસ
 ક્રીડા કરી ત્યારે પોતે એક હતા તે જેટલી ગોપાંગનાઓ હતી તેટલા
 રૂપે થયા, તેમ પુરુષોત્તમ ભગવાન બ્રહ્માંડ બ્રહ્માંડ પ્રત્યે જ્યાં જેવું રૂપ
 પ્રકાશ્યું જોઈએ ત્યાં તેવા રૂપને અક્ષરધામમાં રહ્યા થકા પ્રકાશે છે અને
 પોતેતો સદાય અક્ષરધામમાં રહે છે અને જ્યાં એ પુરુષોત્તમની મૂર્તિ છે
 ત્યાંજ અક્ષરધામનું મધ્ય છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૪૨ ॥ ૧૭૫ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના પોષ શુદ્ધ ૪ ચોથને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી
 મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં અયોધ્યાવાસીને ઘેર
 ગાદીતકિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં
 ને પોતાના મુખારવિંદની આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા-
 મરાઈને વેઠી હતી અને પ્રેમાનંદસ્વામી સરોદા લઈને કીર્તન ગાવતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે લ્યો પ્રશ્ન ઉત્તર કરીએ, એમ કહીને શ્રીજિમહારાજે પુછ્યું જે “જે ભગવાનનો ભક્ત ગુણાતીત હોય ને કેવલ સત્તારૂપે વર્તતો હોય અને તેનેવિપે વૈરાગ્યરૂપ જે સત્ત્વગુણ અને વિષયમાં પ્રીતિરૂપ જે રજોગુણ અને મૂઢપણારૂપ જે તમોગુણ એ ત્રણે ગુણના ભાવતો ન હોય અને તેતો કેવલ ઉત્થાને રહિત શૂન્યસમતા ધરી રહે ને સુપુત્રિ જેવી અવસ્થા વર્તે એવી રીતે સત્તારૂપે રહ્યો જે નિર્ગુણ ભક્ત તેને ભગવાનનેવિપે પ્રીતિ હોય કે ન હોય ? એ પ્રશ્ન છે, પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, જે સત્તારૂપે વર્તે તેને ભગવાનનેવિપે પ્રીતિ તો હોય, ત્યારે શ્રીજિમહારાજે પુછ્યું જે “સત્તારૂપે રહ્યો એવો જે એ ભક્ત તેને ભગવાનનેવિપે પ્રીતિ છે તે આત્માને સર્જાતિ છે કે વિર્જાતિ છે ?” પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે એ પ્રીતિતો આત્માને સર્જાતિ છે, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, મધ્વાચાર્ય નિર્વાર્ક ને વલ્લભાચાર્ય એમણે આત્મારૂપે રહીને જે ભગવાનનેવિપે પ્રીતિ કરવી એ પ્રીતિને બ્રહ્મસ્વરૂપ કહી- છે માટે ગુણાતીત થઈને જે ભગવાનનેવિપે પ્રીતિ કરેછે એજ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે એમ મોટા મોટા આચાર્યનો સિદ્ધાંત છે । इति वचनामृतम् ॥ ૪૩ ॥ ૧૭૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના પોષ શુદ્ધિ ૮ અષ્ટમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજા-નંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં ઉગમણે દ્વાર

૧ રાગ પર્યાય જેનો છે એવી પ્રીતિ રજોગુણનું કાર્ય હોવાથી ગુણાતીત ભક્તમાં તે સંભવે નહિ એમ જાણીને આ સંશય કયો છે । ૨ પણ આ નિર્ગુણ ભક્તની જે પ્રીતિ તે ભગવાનના માહાત્મ્યજ્ઞાનમૂલક છે માટે નિર્ગુણ છે । ૩ આત્માની સાથે એકીભૂત; એટલે પૃથક્ નહિ રહેનારી । ૪ આત્માથી પૃથક્પણે રહેનારી । ૫ નિર્ગુણ ભક્તની પ્રીતિ ભગવાનના મહિમામૂલક છે. જે મહિમા છે તેનો આધાર આત્મા છે માટે તે પ્રીતિ આત્માની સાથે એકીભૂત છે પૃથક્ નથી । ૬ બ્રહ્મરૂપ પોતાના આત્માથી અપૃથક્સિદ્ધ છે માટે બ્રહ્મસ્વરૂપ કહી છે ।

ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે મુક્તાનંદસ્વામીને પુછ્યું “જે જ્યારે કોઈક હરિ-ભક્તનો અવગુણ આવે ત્યારે મોરે જેટલા તેમાં દોષ સુજ્ઞતા હોય એટલાને એટલાજ મુજ્ઞે કે કાંઈ વધુ મુજ્ઞે ?” પછી મુક્તાનંદસ્વામી બોલ્યા જે અટકાવેતો એમ જણાયછે જે મોરે સુજ્ઞતા એટલાને એટલા મુજ્ઞેછે પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એ વાતમાં તમારી નજર પડી નહિ એટલાને એટલા અવગુણ સુજ્ઞતા હોયતો અવગુણ આવ્યો એમ કેમ કહેવાય? માટે એતો શુંદા દેશ, કાઠ, ક્રિયા, સંગ આદિકને યોગે કરીને બુદ્ધિ પલટાઈને વીજી રીતનીજ થઈ જાયછે તેણે કરીને અવગુણ વધુ મુજ્ઞેછે ત્યારે એમ જાણવું જે ‘બુદ્ધિને વિષે શુંદા દેશકાઠાદિકનું દૂષણ લાગ્યુંછે’ અને અમેતો એમ જાણીએ છીએ જે ‘જેને પૂર્વે મોટા પુરુષનો સંગ હશે અથવા ભગવાનનું દર્શન થયું હશે તેનેતો પોતાનાજ અવગુણ ભાસે પણ વીજા હરિભક્તના અવગુણ ભાસેજ નહિ’ અને એવાં જેનાં લક્ષણ હોય તેને દૈવી જીવ જાણવો અને જે આસુરી જીવ હોય તેનેતો પોતામાં એકે અવગુણ ભાસે નહિ અને વીજા જે હરિભક્ત હોય તેને વિષેજ કેવલ અવગુણ ભાસે એવી જેની બુદ્ધિ હોય તેને આસુરી જીવ જાણવો અને તે આસુરી જીવ સત્સંગમાં રહ્યો હોય અથવા સંતના મંડલમાં રહ્યો હોય પણ જેવા કાઠ-નેમિ રાવણ ને રાહુ હતા તે સરખો રહે પણ એને સંતનો સંગ લાગે નહિ માટે પાકા હરિભક્ત હોય તેને પોતાનાજ અવગુણ મુજ્ઞે પણ વીજા હરિભક્તના દોષનેતો દેખેજ નહિ । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૪૪ ॥ ૧૭૭ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના પોષ વદી ૧ પડવાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજા-

નંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિ-ભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, તમે સર્વે મુનિમંડલ તથા વ્રહ્મચારી તથા ગૃહસ્થ સત્સંગી તથા પાઠ્યા તથા અયોધ્યાવાસી એ તમે સર્વે મારા કહેવાઓછો' તે જો હું છટકો રાખીને તમને વર્તાવું નહિ અને તમે કાંઈક ગાફલપણે વર્તો તે અમારાથકી દેશાય નહિ માટે જેજે મારા કહેવાયા છો તેમાં મારે એક તલમાત્ર કસર રહેવા દેવી નથી માટે તમે-પણ સુધા સાવધાન રહેજ્યો, જો જરાય ગાફલાઈ રાખશો તો તમારો પગ ટકશે નહિ અને મારેતો જે તમે ભગવાનના ભક્ત છો તેના હૃદયમાં કોઈ જાતની વાસના તથા કોઈ જાતનો અયોગ્ય સ્વભાવ તે રહેવા દેવો નથી અને માયાના ત્રણ ગુણ, દશ ઇન્દ્રિયો, દશ પ્રાણ, ચાર અંતઃકરણ, પંચ ભૂત, પંચ વિષય અને ચૌદ ઇન્દ્રિયોના દેવતા એમાંથી કોઈનો સંગ રહેવા દેવો નથી ને એ સર્વે માયિક ઉપાધિ થકી રહિત સત્તામાત્ર એવો જે આત્મા તેરૂપે થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરો એવા સર્વેને કરવા છે પણ કોઈ જાતનો માયાનો ગુણ રહેવા દેવો નથી અને આ જન્મમાં સર્વ કસર ન ટલી તો વદરિકાશ્રમમાં જઈને તપ કરીને સમગ્ર વાસના વાલીને મક્ક કરવી છે તથા શ્વેતદ્વીપમાં જઈને નિરન્ન મુક્ત મેઢા તપ કરીને સમગ્ર વાસના વાલીને મક્ક કરી નાખવી છે

૧ અને હું તમારો સર્વેનો ગુરુ છું, ગુરુની ક્રિયા શિષ્યને શિક્ષા કરવી તે છે શિષ્યોની ક્રિયા ગુરુની આજ્ઞા પાઢવી તે છે, આવો ગુરુશિષ્યનો ધર્મ શાસ્ત્રમાં વ્યવસ્થા કર્યો છે ।

પણ ભગવાન્ વિના વીજા કોઈ પદાર્થમાં પ્રીતિ રહે એવું રહેવા દેવું નથી માટે સર્વે હરિભક્ત તથા સર્વે મુનિમંડલ સાવધાન રહેજ્યો, એટલી વાર્તા કરીને શ્રીજિમહારાજ પોતાના ઉત્તારામાં પધાર્યા.

પછી તેજ દિવસ સાયંકાળે વહી સભા કરીને વિરાજમાન થયા પછી આરતી થઈ રહી ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે^૧, સાત્ત્વિક કર્મ કરીને દેવલોકમાં જાયછે અને રાજસ કર્મ કરીને મધ્યલોકની પ્રાપ્તિ થાયછે ને તામસ કર્મ કરીને અધોગતિને પામેછે, તેમાં કોઈ એમ આશંકા કરે જે 'રાજસ કર્મ કરીને મનુષ્યલોકની પ્રાપ્તિ થાયછે ત્યારે તો સર્વ મનુષ્યને સુખ દુઃખ સરખું જોઈએ' તો એનો ઉત્તર એમ છે જે, એક રજોગુણ છે તેના દેશકાળાદિકને યોગે કરીને અનંત પ્રકારના મેદ થાયછે માટે રાજસ કર્મનો એક સરખો નિર્ધાર રહેતો નથી એતો જેવા દેશ, કાલ, સંગ અને ક્રિયાનો યોગ આવે તેવું કર્મ થાયછે. ^૨તેમાં પણ ભગવાનના ભક્ત સંત અને ભગવાનના અવતાર તે કુરાજી થાય એવું કાંઈક કર્મ થઈ જાય તો આ ને આ દેહે મૃત્યુલોકમાં યમપુરીના જેવું દુઃખ ભોગવે અને ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્ત રાજી થાય એવું કર્મ કરે તો આ ને આ દેહે પરમપદ પામ્યા જેવું સુખ ભોગવે અને ભગવાન્ ને ભગવાનના સંતને કુરાજી કરે ને તેણે જો સ્વર્ગમાં ગયા જેવું કર્મ કર્યું હોય તોપણ તેનો નાશ થઈ જાય ને નરકમાં પડવું પડે અને ભગવાન્ ને ભગવાનના સંત રાજી થાય એવું કર્મ કર્યું હોય ને તેને જો નરકમાં જવાનું પ્રારબ્ધ હોય તોપણ તે શુંડા કર્મનો નાશ થઈ જાય

૧ આ ભુવનમાં રહેલા લોકો ગુણાત્મક છે તેમના કર્મપણ ગુણાત્મક છે, તેના ।

૨ તે કેમ નથી ? । ૩ માટે મુલ દુ રામાં મેદ છે । આ દેહથી ભોગ્ય જે વર્મ છે તે પ્રારબ્ધ વશું છે, જે કર્મ જન્માતરથી ભોગ્ય છે તે કિયમાણ વશું છે તે કિયમાણ વર્મમાં જે વિશેષ છે તેને પહેછે ।

ને પરમપદને પામે, માટે જે સમજું હોય તેનેતો ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્ત રાજી થાય તેમજ વર્તું અને પોતાના સંવન્ધિ જે માણસ હોય તેનેપણ એમ ઉપદેશ કરવો જે 'ભગવાન્ ને ભગવાનના સંત જેજે પ્રકારે આપણી ઉપર રાજી થાય ને કૃપા કરે તેમજ આપણે વર્તું' અને ભગવાન્ ને ભગવાનના સંતને અગ્નિજ્યારે રાજી કર્યા હશે ત્યારે અગ્નિને એવો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થયોછે અને સૂર્ય ચંદ્રાદિક જે પ્રકાશમાન છે તેણેપણ ભગવાન્ ને ભગવાનના સંતને શુભ કર્મે કરીને રાજી કર્યા હશે ત્યારે એવા પ્રકાશને પામ્યાછે અને દેવલોક મૃત્યુલોકનેવિષે જેજે સુખીયા છે તે સર્વે ભગવાન્ ને ભગવાનના સંતને રાજી કર્યા હશે તે પ્રતાપે કરીને સુખીયા છે માટે જે પોતાના આત્માનું રુદું થવાને ઇચ્છે તેનેતો સદ્ગુણનેવિષે કહ્યા જે સ્વધર્મ તેનેવિષે રહીને ભગવાન્ ને ભગવાનના સંત રાજી થાય એજ ઉપાય કરવો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૪૫ ॥ ૧૭૮ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના પોષ વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પીઠી છાંટની રજાઈ ઓઢી હતી ને પોતાના મુસારચિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી ને જ્ઞાંજ્ઞ મૃદંગ લઈને સંત કીર્તન ગાયતા હતા.

પછી કીર્તન ગાઈ રહ્યા ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, આ સંસારનેવિષે જે સત્યુરુપ હોય તેનેતો કોઈક જીવને લૌકિક પદાર્થની હાણ

૧ તેતો પોતાના ઇશ્તિક ધર્મનેજ પ્રયત્નથી રક્ષણ કરેછે અને દેહના મરણને મરણ માનતા નથી પરંતુ પોતાના ઇશ્તિક ધર્મમાંથી ઘટ થવાનેજ મરણ માનેછે અને વળી ।

વૃદ્ધિ થતી દેહીને તેનીકોરનો હર્ષ શોક થાય નહિ અને જ્યારે કોઈ-
 કહું મન ભગવાનના માર્ગમાંથી પાછું પડે ત્યારે સરસરો થાયછે
 કાંજે થોડાક કાલ જીવું ને એનો પરલોક વગડશે માટે એને મોટી
 હાણ થાયછે. અને ભગવાનના જે અવતાર પૃથ્વીનેવિપે થાયછે તે
 ધર્મના સ્થાપનને અર્થે થાયછે તે કેવલ વર્ણાશ્રમના ધર્મ સ્થાપન ક-
 રવાને અર્થેજ નથી થતા, કેમજે વર્ણાશ્રમના ધર્મતો સપ્તપિં આદિક જે
 પ્રવૃત્તિધર્મના આચાર્ય છે તેપણ સ્થાપન કરેછે માટે એટલા સારુજ ભ-
 ગવાનના અવતાર નથી થતા, ભગવાનના અવતારતો પોતાના એકાં-
 તિક ભક્તના જે ધર્મ તેને પ્રવર્તાવવાને અર્થે થાયછે. અને વહ્ની જે
 એકાંતિક ભક્ત છે તેને દેહે કરીને મરવું એ મરણ નથી એનેતો એકાં-
 તિકના ધર્મમાંથી પડી જવાય એજ મરણ છે તે જ્યારે ભગવાન્ કે
 ભગવાનના સંત તેનો હૃદયમાં અભાવ આવ્યો ત્યારે એ ભક્ત એકાં-
 તિકના ધર્મમાંથી પડ્યો જાણવો અને તે જો ક્રોધે કરીને પડ્યો હોય
 તો તેને સર્પનો દેહ આવ્યો જાણવો અને કામે કરીને પડ્યો હોય તો
 યક્ષ રાક્ષસનો અવતાર આવ્યો જાણવો માટે જે એકાંતિકના ધર્મમાંથી
 પડીને એવા દેહને પામ્યા છે ને જો તે ધર્મવાળા હોય અથવા તપસ્વી
 હોય તોપણ તે ધર્મે કરીને તથા તપે કરીને દેવલોકમાં જાય પણ
 જેણે ભગવાનનો ને ભગવાનના સંતનો અભાવ લીધો તેતો ભગવાનના
 ધામનેતો નજ પામે. અને વહ્ની જે પંચ મહાપાપે યુક્ત હોય અને તેને
 જો ભગવાન્ ને ભગવાનના સંતનેવિપે અવગુણ ન આવ્યો હોય તો
 તો એનાં પાપ નાશ થઈ જાય ને એનો ભગવાનના ધામમાં નિવાસ
 થાય માટે પંચ મહાપાપથી પણ ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તનો અવ-
 ગુણ લેવો એ મોટું પાપ છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૪૬ ॥ ૧૭૯ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના મહા વર્દી ૧૦ દશમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજા-
નંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર
ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા
હતાં અને પીઠી છીંટની રજાઈ ઓઢી હતી અને પોતાના મુખારવિંદની
આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે જે સંતની પાસે ચાર સાધુ રહેતા હોય
તેને જો મન દઈને માણસાદે રાખતાં આવડતું હોય તો તેની પાસે સાધુ
રાજીપે રહે અને જેને સાધુને રાખતાં આવડે નહિ તેની પાસે સાધુ રહે
પણ નહિ. અને જે સાધુને મોક્ષનો સ્વપ્ન હોય તેનેતો જેમ દુઃખવીએ ને
વિપયનું સંકલન કરીએ તેમ અતિ રાજી થાય, જેમ આ મુક્તાનંદસ્વા-
મીને ક્ષય રોગ થયોછે તે દહીં દુધ ગળ્યું ચિકણું કાંઈ ચાવા દેતો ન-
થી, તેમ જે સમઝું હોય તેને એમ જણાય જે 'આ રોગે સારું સારું ચા-
વા પીવાનું સર્વે સંકલન કરી નાશ્યું માટે આતો ક્ષયરોગરૂપે જાણીએ
કોઈક મોટા સંતનો સમાગમ થયો હોયને શું?' એમ માસેછે, શા માટે
જે શિશ્ન ને ઉદર એ બેનેવિષે જે જીવને આસક્તિ છે એજ અસત્પુરુષ-
પણું છે, તે ક્ષયરોગ એ વેય પ્રકારની ચોટ્યને કાઢે એવો છે, તેમ એ રોગની
પેઠે જે સત્પુરુષ હોય તે વિપયનું સંકલન કરતા હોય ત્યારે મુમુક્ષુ હોય
તેને તેમાં દુઃખાઈ જવું નહિ. અને જે ચાધા પીધાની લાલચે કે લુગડાંની
લાલચે અથવા પોતાને મન ગમતા પદાર્થની લાલચે કોઈ મોટેરા સંત
મેગો રહેતો હોય તેનેતો સાધુજ ન જાણવો તેનેતો લગાડ જાણવો ને
કુતરા જેવો જાણવો અને એવો મલિન આશયવાળો હોય તે અંતે જતાં
વિમુક્ત થાય. અને વઢી સંતને કોઈ સારું પદાર્થ આપે તેમાં જે રૂપ્યા
કરે તથા જે પંચ વિપયનો લાલચી હોય એ વેતો પંચ મહાપાપીયી પણ

अतिभुंडा छे माटे जे समझुं होय तेने संतना समागममां रहीने आवो मलिन आशय अंतरमां राख्यो न जोड़ए, केमजे आ सभातो जेवी बद्रिकाश्रममां तथा श्वेतद्वीपमां होय तेवी छे तेमां वेसीने ज्यारे मलिन वासना न टळी त्यारे बीजुं टाळ्यानुं ठेकाणुं क्यां मळशे ? अने पंच विषय छे तेतो पूर्वे देव मनुष्यादिकने विषे अनंत देहे करीने आपणे जीवे भोगव्याछे तोपण हजीलगण ए विषयनी तृप्ति थइ नथी तो हवे भगवानना भक्त थइने वर्ष के वे वर्ष के पांच वर्ष विषय भोगवीने पूर्ण थवाशे नहि, जेम पाताळ सुधी पृथ्वी फाटी होय तेने पाणीए करीने भरवा मांडीए ते क्यारेय भराय नहि, तेम इंद्रियो छे तेने क्यारेय विषयकी तृप्ति थइ नथी ने थशेपण नहि माटे हवे तो विषयनी आसक्तिने त्याग करीने अने साधु जेम वढीने कहे तेम गुण लेवो पण अंगुण लेवो नहि, ते मुक्तानंदस्वामीना कीर्तनमां कह्युंछे जे “रुळी उपर शायन करावे तोय साधुने संगे रहीघेरे” माटे आवो अवसर पामीने तो अशुभ वासना टाळीनेज मरयुं पण अशुभ वासना सोतां मरयुं नहि अने ‘आ देहमांथी नीसरीने नारद सनकादिक शुकजी जेवा ब्रह्मरूप थइने भगवाननी भक्ति करवीछे’ एवी वासना राखवी अने एम करतां थकां जो ब्रह्मलोकमां के इंद्रलोकमां निवास थइजशे तोपण कांइ चिंता नथी, जेम झाडेफरवा गयाने पायखानामां माथाभर पडी गया तो नाहि धोइने पवित्र थयुं पण एमां पडी न रहेयुं, तेम शुभ वासना राखतां राखतां ब्रह्मलोकमां के इंद्रलोकमां जवायुं तो एम जाणयुं जे ‘माथाभर नरकना खाडामां पड्या छीए’ एम जाणीने शुभ वासनाने बळे करीने ब्रह्मलोक इंद्रलोकना भोगने त्याग करीने, भगवानना धाममां पुगयुं पण वचमां क्यांइ न रहेयुं एम निश्चय राखवो. अने बळी जेम पोतानी

સેવા ગૃહસ્થ કરેછે અથવા ત્યાગી સેવા કરેછે તેમ આપણેપણ હરિ-
 ભક્તનું માહાત્મ્ય જાણ્યું જોડાઈએ, જેમ અમારી ચાકરી મૂઝાંજી બ્રહ્મ-
 ચારી માહાત્મ્ય જાણીને કરેછે તેમ અમે પણ બ્રહ્મચારીનું માહાત્મ્ય
 જાણીએ છીએ તેમ આપણી ગૃહસ્થ અન્નવસ્ત્રે કરીને ચાકરી કરેછે તેમ
 આપણે પણ એમનું માહાત્મ્ય સમજીને એમની યાતચિતે કરીને ચાકરી
 કરવી એમ અરસપરસ માહાત્મ્ય સમજીને હરિભક્તની સોવત્ય રાખવી ।
 इति वचनामृतम् ॥ ४७ ॥ १८० ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના મહા વદી ૧૪ ચૌદશને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-
 જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ઉગમણે
 દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ
 કર્યા હતાં અને તુલસીની નવીન શ્વેત કંઠીયો કંઠનેવિપે ધારણ કરી
 હતાં ને પાઘનેવિપે પીઠા પુષ્પનો તોરો વિરાજમાન હતો ને કંઠને-
 વિપે પુષ્પના હાર ધારણ કર્યા હતા ને પોતાના મુસારબિંદની આગળ
 મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

અને સાધુ પ્રેમાનંદસ્વામી ભગવાનના ધ્યાનના અંગની ગરવીયો
 જે “વન્દુ સહજાનંદ રસરૂપ અનુપમ સારનેરે લોલ” એ
 ગાયતા હતા. પછી જ્યારે ગાઈ રહ્યા ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા
 જે “બહુ સારાં કીર્તન ગાયાં આ કીર્તનને સાંભળીનેતો અમારા મનમાં
 એમ વિચાર થયો જે ‘આવી રીતે એને ભગવાનની મૂર્તિનું ચિતવન
 છે માટે એ સાધુનેતો ઉઠીને સાષ્ટાંગ દંડવત્પ્રણામ કરીએ’ અને જેને
 આવી રીતે અંતઃકરણમાં ભગવાનનું ચિતવન થતું હોય ને એવી વાસ-
 નાએ યુક્ત જો દેહ મુકે તો તેને ફરીને ગર્ભવાસમાં જવું પડેજ નહિ
 અને એવી રીતે ભગવાનનું ચિતવન કરતાં લીવતો હોય તોષણ એ
 પરમપદને પામ્યોજ છે અને જેના શ્વેતદ્વીપમાં નિરન્નમુક્ત છે તેવોજ

એણ નિરન્નમુક્ત થઈ રહ્યો છે અને દેહ ક્રિયાતો યોગ્ય હોય એટલી
 સહજેજ થાયછે અને જેને ભગવાનના સ્વરૂપનું એવી રીતે ચિંતવન
 થાયછે તેતો કૃતાર્થ થયોછે ને તેને કાંઈ કરવું વાકી રહ્યું નથી અને
 જેને ભગવાન્ વિના વીજા પદાર્થનું ચિંતવન કરતે થકે દેહ પડશે
 તેને કોટિ કલ્પે દુઃખનો અંત આવતો નથી માટે આવો અવસર આ-
 વ્યોછે તેને પામીને ભગવાન્ વિના વીજા પદાર્થનું ચિંતવન મુકીને
 એક ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતવન કરવું. અને જો ભગવાનના સ્વ-
 રૂપનું ચિંતવન થઈ ન શકે તોપણ ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ
 તેણે યુક્ત એવા જે આ સાધુ તેનેમધ્યે પડી રહેવું અને અમારેપણ
 એજ અંતરમાં વાસના છે જે આ દેહને મુકશું પછી કોઈ રીતનો જન્મ
 થવાનું નિમિત્તતો નથી તોપણ અંતરમાં એમ વિચારીએ છીએ જે જન્મ
 ધર્યાનું કોઈક કારણ ઉત્પન્ન કરીને પણ સંતના મધ્યમાં જન્મ
 ધરવો' એમજ ઇચ્છીએ છીએ અને જેને એ કીર્તનમાં કહ્યું એવી રીતનું
 ચિંતવન થતું હોય તેતો કાઠ કર્મ ને માયાના પાશથકી મુકાયોછે.
 અને જેને ઘેર એવા પુરુષે જન્મ-ધર્યો તેનાં માવાપ પણ કૃતાર્થ થયાં
 જાણવાં. અને ભગવાન વિના વીજા વિપયનું જે ચિંતવન કરેછે તેતો
 અતિશય ભૂલ્યો જાણવો અને સ્ત્રી પુત્ર ને ધનાદિક પદાર્થ તેતો જેજે
 યોનિમાં જાયછે તે સર્વેમાં મળેછે પણ આવા વ્રહ્મવેત્તા સંતનો સંગ
 ને શ્રીવાસુદેવ ભગવાનનું સાક્ષાત્કાર દર્શન ને ચિંતવન તેતો
 અતિશય દુર્લભ છે માટે જેમ વિપયી જનને પંચ વિપયનું ચિંતવન
 અંતઃકરણમાં થયા કરેછે તેમ જેના અંતરમાં અલંકાર ભગવાનનું
 ચિંતવન થયા કરે એવી ઉપરાંત મનુષ્યદેહનો વીજો લાભ નથી
 અને એતો સર્વે હરિભક્તમાં મુસીયો છે. અને એ ભક્તને શબ્દ,
 સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પંચ વિપય હોય તોપણ ભગવાન્

સંવન્ધિજ હોય અને તેના શ્રવણ તે અલંકાર ભગવાનની કથા સાંભળવાને ઇચ્છે અને ત્વચા તે ભગવાનનો સ્પર્શ કરવા ઇચ્છે અને નેત્ર તે ભગવાન ને ભગવાનના સંતનાં દર્શન કરવા ઇચ્છે અને રસનાં તે ભગવાનના મહાપ્રસાદના સ્વાદને ઇચ્છે અને નાસિકા તે ભગવાનને ચઙ્ગાં જે પુષ્પ તુલસી તેના સુગંધને ઇચ્છે પણ પરમેશ્વર વિના અન્ય વસ્તુને સુખદાયિ જાણેજ નહિ એવી રીતે જે વર્તે તે ભગવાનનો ઇકાંતિક ભક્ત કહેવાય । इति वचनामृतम् ॥ ૪૮ ॥ ૧૮૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ફાગણ શુદ્ધિ ૨ વીજને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ આથમણે દ્વાર મેઢીની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર ગાદી તક્કીયા વિહવાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પાઘમાં ધોળા પુષ્પનો હાર લટકતો મુક્યો હતો ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિમંડલ તથા દેશ-દેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, પ્રત્યક્ષ ભગવાનની જે મૂર્તિ ને વીજા જે માયિક આકાર એ વેચનેવિપે તો ઘણો ફેર છે પણ જે અજ્ઞાની છે ને અતિશય મૂર્ખ છે તેતો ભગવાન અને માયિક આકારને સરસા જાણેછે કેમજે માયિક આકારના જે જોનારા છે ને માયિક આકારના જે ચિંતવન કરનારા છે તેતો અનંત કોટિ કલ્પ ગુણી નરક ચોરાશીને વિપે મમેછે અને જે ભગવાનના સ્વરૂપનાં દર્શન કરનારા છે ને ભગવાનના સ્વરૂપના ચિંતવન કરનારા છે તેતો કાલકર્મ ને માયા એ સર્વેના વંધન થકી છુટીને અમયપદને પામેછે ને ભગવાનના પાર્પદ થાયછે માટે અમારેતો ભગવાનની કથા કીર્તન

કે વાર્તા કે ભગવાનનું ધ્યાન એમાંથી કોઈ કાલે મનની વૃત્તિ થતીજ નથી ને તમારેપણ સર્વેને એવીજ રીતે કરવું । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૪૯ ॥ ૧૮૨ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ચૈત્ર વદી ૨ દ્વિતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગલ આથમણે દ્વાર મેડીની ઓસરી ઉપર રાત્રિને વિષે વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, આજતો અમારુંજે રહસ્ય છે તે તમને સર્વેને અમારા જાણીને કહીએ છીએ જે, જેમ નદીયો સમુદ્રનેવિષે લીન થાયછે અને જેમ સતી ને પતંગ તે અગ્નિનેવિષે વઢી જાયછે અને જેમ શૂરો રણનેવિષે ડુક ડુક થઈ જાયછે તેમ એકરસ પરિપૂર્ણ એવું જે બ્રહ્મસ્વરૂપ તેનેવિષે અમે અમારા આત્માને લીન કરી રાખ્યો છે અને તે તેજોમય એવું જે અક્ષરબ્રહ્મ તેનેવિષે મૂર્તિમાન્ એવા તે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ ને તે ભગવાનના જે ભક્ત તે સંઘાથે અંકુશ પ્રીતિ જોડી રાખી છે અને તે વિના કોઈ પદાર્થમાં પ્રીતિ નથી એવું અમારે અંકુશ વર્તેછે અને ઉપરથીતો અમે અતિશય ત્યાગનો ફુંફવાડો જણાવતા નથી પણ જ્યારે અમે અમારા અંતર સામું જોડીને વીજા હરિભક્તના અંતર સામું જોડીએ છીએ ત્યારે મોટા મોટા પરમહંસ તથા મોટી મોટી સાંખ્યયોગી વાઙ્મયો એ સર્વેને કાંઈકે જગતની કોરનો લોચો જણાય પણ અમારા અંતરનેવિષેતો ક્યારેય સ્વપ્નમાંપણ જગતની કોરનો ઘાટ થતો નથી અને ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તની ભક્તિમાંથી અમને પાડવાને અર્થે કોઈ સમર્થ નથી એમ જણાયછે અને જે દિવસ ભગવાનની પ્રાપ્તિ નહોતિ થઈ તે દિવસપણ

ભગવાનની શક્તિ જે કાઠ તૈપળ આ જીવનો નાશ કરી શક્યો નથી અને કર્મપણ નાશ કરી શક્યાં નથી અને માયાપણ પોતાનેવિપે લીન કરી શકી નથી અને હવેતો ભગવાન્ મળ્યા છે માટે કાઠ કર્મ માયાનો શો ભાર છે ? એમ જાણીને એવી હિમત વાંધીછે જે ‘હવે તો ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્ત વિના કોઈનેવિપે પ્રીતિ રાખવી નથી’ અને જે અમારી સોવત રાખશે તેના હૃદયમાંપણ કોઈ જાતનો લોચો રહેવા દેવો નથી શામાટે જે જેને મારા જેવો અંતરનો દટાવ હોય તે સાથેજ અમારે વનેછે અને જેના હૃદયમાં જગતના સુખની વાસના હોય તે સંવાધેતો અમે હેત કરીએ તોપણ થાય નહિ માટે જે નિર્વાસનિક ભગવાનના ભક્ત હોય તેજ અમને વહાલાછે એ અમારા અંતરનું રહસ્ય છે તે કહું. એવી રીતે શ્રીજિમહારાજે પોતાના ભક્તજનની શિક્ષાને અર્થે વાર્તા કરી । इति वचनामृतम् ॥ ૫૦ ॥ ૧૮૩ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ચૈત્ર વદી ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢહામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં દક્ષિણાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર ગાદી તકિયા નેરાવીને વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુસ્સારવિંદની આગઠ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે પરમહંસને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “કોઈક સમામાંતો જીવ સુપુત્રિમાં જાયછે ત્યારે અતિશય મુગ થાયછે અને કોઈક સમામાંતો સુપુત્રિમાં જાયછે તોપણ ઉદ્વેગ મટતો નથી તેનું શું કારણ છે ?” એ પ્રશ્ન છે. પછી મોટા મોટા સંત હતા તેમણે એ પ્રશ્નનું સમાધાન કરવા માંડ્યું પણ યથાર્થ સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એતો રજોગુણનું વઢ વૃદ્ધિ પામી જાયછે તે સુપુત્રિમાંપણ તમોગુણ મેઠો રજોગુણનો વિક્ષેપ રહેછે માટે સુપુત્રિમાંપણ અસુખ

રહેછે માટે ગુણનો સંગ જ્યાંસુધી રહે ત્યાંસુધી કોઈ જીવ સુખીયો રહે નહિ અને જ્યારે આત્મસત્તારૂપે રહે ત્યારેજ સુખી રહેછે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “આત્મસત્તારૂપે રહે તેનાં શાં લક્ષણ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, શિવ બ્રહ્મા જેવા કોઈ સમર્થ કહેવાય નહિ એતો નારદ જેવાના પળ ગુરુ છે અને એ જેવા બ્રહ્મસ્વરૂપે વર્તેછે તેવુંતો વીજાને વર્તવું કઠળ છે તોપણ દેશ, કાઠ, ક્રિયા, સંગ, મંત્ર, શાસ્ત્ર, દીક્ષા અને ધ્યાન એ આઠ જો ઘુંડા થયા તો તેને યોગે કરીને એ શિવ, બ્રહ્મા જેવાનેપણ અંતરમાં અતિ-શય દુઃખ થયું માટે ગમે તેવો નિર્ગુણ હોય ને આત્મસત્તારૂપે રહેતો હોય ને જો તેને ઘુંડા દેશ કાઠાદિકનો યોગ થાય તો તેને જરૂર અંતરમાં દુઃખ થાય માટે મોટા પુરુષની વાંધેલ જે મર્યાદા તેને લો-પીને કોઈ સુખી થતો નથી માટે જેટલા ત્યાગી છે તેનેતો ત્યાગીના ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું અને જેટલા ગૃહસ્થ હરિભક્ત છે તેમને ગૃહસ્થના ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું અને જેટલી વાઙ્યો હરિભક્ત છે તેને વાઙ્યોના ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું અને જો તેથકી ઓછું વર્તે તોપણ સુખ ન થાય અને જો તેથકી અધિક વર્તે તોપણ સુખ ન થાય; શામાટે જે પરમે-શ્વરના કહેલ જે ધર્મ તે પ્રમાણેજ ગ્રંથમાં લખ્યું હોય તેમાં કોઈ રીતે વાધ આવે એવું ન હોય ને સુખે પડે એવું હોય ને તેથી ઓછું અધિકું કરવા જાય તે કરનારો જરૂર દુઃખી થાય માટે સત્પુરુષની આજ્ઞા પ્રમાણે જે રહેછે તેજ રૂઢા દેશ કાઠાદિકનેવિપે રહ્યો છે અને જે સત્પુરુષની આજ્ઞાથી બહાર પડ્યો તેજ એને ઘુંડા દેશ કાઠાદિકનો યોગ થયોછે માટે સત્પુરુષની આજ્ઞાનેવિપે વર્તેછે તેજ આત્મસત્તારૂપે વર્તેછે । इति वचनामृतम् ॥ ૫૧ ॥ ૧૮૪ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના ચૈત્ર વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચરના દરવારમાંથી ઘોડીએ અસવાર થઈને શ્રીલક્ષ્મીવાડીએ પધાર્યા હતા ને ત્યાં વેદિકા ઉપર વિરાજમાન થયા હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને કંઠનેવિપે પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો ને પાઘનેવિપે ફુલનો તોરો વિરાજમાન હતો ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

અને પોતાની આગળ મુનિમંડલ જ્ઞાંજ્ઞ, મૃદંગ લઈને કીર્તન ગાયતા હતા, તે જ્યારે કીર્તન ગાઈ રહ્યા ત્યારે શ્રીજિમહારાજ ઘોળ્યા જે લ્યો હવે વાર્તા કરીએ તે સાંભળો જે, આ સંસારનેવિપે ગૃહસ્થાશ્રમી ને ત્યાગી એ વેના માર્ગ જુદા જુદા છે, તે જે ગૃહસ્થને શોભા હોય તે ત્યાગીને દૂષણરૂપ હોય અને જે ત્યાગીને શોભા હોય તે ગૃહસ્થને દૂષણરૂપ હોય, તેને બુદ્ધિમાન્ હોય તે જાણે પણ વીજો જાણી શકે નહિ, માટે તેની વિક્તિ કહીએ છીએ જે, જે ગૃહસ્થાશ્રમી છે તેને ધન, દોલત, હાથી, ઘોડા, ગાય, મેંસ, મેંડી, હવેલી, સ્ત્રી, છોકરાં, ભારે ભારે વસ્ત્ર, આભૂષણ એ સર્વે પદાર્થ શોભારૂપ છે અને એજ જે સર્વે પદાર્થ તે જે ત્યાગી હોય તેને દોષરૂપ છે અને ત્યાગી છે તેને વનમાં રહેવું, વસ્ત્ર વિના ઉઘાડું એક કૌપીનભર રહેવું, માથામાં ટોપી ઘાલવી, ડાઢી મુંછ મુંઢાવી નંચાવવી, મગવાં વસ્ત્ર રાખવાં અને કોઈ ગાલો દે ને કોઈ ધુલ નાંચે તે અપમાનને સહન કરવું એજ ત્યાગીને પરમ શોભારૂપ છે અને એ ત્યાગીની જે શોભા તેજ ગૃહસ્થને પરમ દોષરૂપ છે, માટે આ સંસારમાંથી જે નિસર્યો ને ત્યાગી થયો તેનેતો એમ વિચારવું જે 'હું કયા આશ્રમમાં રહો છું' એમ બુદ્ધિમાન્ હોય તેને વિચાર કરવો પણ મૂર્ખની પેટે વિચાર્યા વિના કોઈ

ચાલે ચડી જવું નહિ. અને જે સમઘ્ન હોય તેને કોઈક વઢીને કહે ત્યારે સામો ગુણ લે અને જે મૂર્ખ હોય તેને કોઈક હિતની વાત કહે ત્યારે તે મુંઝાડ જાય અને મુકુંદ વ્રહ્મચારી તથા રતનજી એ વે મુંઝાતા નથી તો એમની સાથે અમારે ઘણું વનેછે. અને વઢી જે શ્રદ્ધા એ સહિત સેવા ચાકરી કરે તે અમને ગમે અને શ્રદ્ધા વિનાતો કોઈ જમ્યાનું લાવે તો તે જમ્યાનું ગમે નહિ. અને વસ્ત્ર લાવે તો તે વસ્ત્ર ઓઢવું ગમે નહિ અને પૂજા લાવે તો પૂજા ગમે નહિ. અને શ્રદ્ધા એ કરીને કરે તે અતિશય ગમે. અને શ્રદ્ધા એ કરીને ભક્તિ કરતો હોય ને વીજો કોઈક તેમાં ભક્તિ કરવા આવે ને તેની ઉપર ઈર્ષ્યા કરે તો તે અમને ન ગમે માટે શ્રદ્ધા એ સહિત ને ઈર્ષ્યા એ રહિત જે ભક્તિ કરે તે અમને અતિશય ગમેછે । इति वचनामृतम् ॥ ૫૨ ॥ ૧૮૫ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં પોતાને ઉતારે ગાદી તકિયા વિહવાવીને વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ-દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, શાસ્ત્રને વિષે જે મોહ કહ્યોછે તે મોહનું એ રૂપ છે જે ‘જ્યારે હૃદયને વિષે મોહ વ્યાપે ત્યારે એ જીવને પોતાનો અવગુણતો સુઝેજ નહિ’ માટે પોતાનો અવગુણ ન સુઝે એજ મોહનું રૂપ છે. અને વઢી જીવમાત્રને પોતાના ડહાપણનું અતિશય માન હોય પણ એમ વિચારે નહિ જે ‘મને મારા જીવની સ્વર નથી જે આ શરીરમાં જીવ રહ્યોછે તે કાઢો છે કે ગોરો છે ? કે લાંબો છે કે ટુંકોછે ? એની કાંઈ સ્વર નથી તોપણ મોટા પુરુષ હોય અથવા ભગવાન્ હોય તેને વિષે પણ

ઓટ્ય કાઢે અને એમ સમજે જે 'આ મોટા પુરુષ છે અથવા ભગવાન
 છે પણ આટલું ઠીક કરતા નથી' એમ ઓટ્ય કાઢે છે પણ એ મૂર્ખો એમ
 નથી જાણતો જે 'એ ભગવાન તો અનંતકોટિ બ્રહ્માંડને વિષે રહ્યા એવા જે
 જીવ ને ईશ્વર તેને જેમ હથેલીમાં જઝલું ટીપું હોય ને તેને देखे તેમ देखे
 છે અને અનંતકોટિ બ્રહ્માંડના આધાર છે ને લક્ષ્મીના પતિ છે અને
 અનંતકોટિ બ્રહ્માંડના કર્તા હતા છે અને શેષ શારદા ને બ્રહ્માદિક
 દેવ તેપણ જેના મહિમાના પારને પામતા નથી અને નિગમપણ જેના
 મહિમાને 'નેતિ નેતિ' કહે છે માટે એવા જે પરમેશ્વર તેનાં ચરિત્ર
 ને વિષે ને તે ભગવાનની જે સમજણ તેને વિષે જે દોષ देखे છે તેને
 વિમુક્ત ને અધર્મી જાણવો અને સર્વે મૂર્ખનો રાજા જાણવો અને ભ-
 ગવાન ને ભગવાનના ભક્ત તેનીતો અલૌકિક સમજણ હોય તેને દે-
 હાભિમાની જીવ ક્યાંથી સમજી શકે? માટે પોતાની મૂર્ખાઈ કરીને
 ભગવાન ને ભગવાનના જે ભક્ત તેનો અવગુણ લઈને વિમુક્ત થઈ જાય છે
 અને એ ભગવાનના ધરણરા ભક્ત જે સત્પુરુષ હોય તેનો અલૌકિક
 દ્રષ્ટિ યુક્ત વર્ત્યા કરે છે । इति वचनमृतम् ॥ ૫૩ ॥ ૧૮૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૦ ના જ્યેષ્ઠ શુદ્ધિ ૭ સપ્તમીને દિવસ ત્રીજા પહોરને સમે
 સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવાર-
 માંથી ઘોડીએ અસવાર થઈને શ્રીલક્ષ્મીવાડીએ પધાર્યા હતા ત્યાં ઘણી-
 વાર સુધીતો ઘોડી ફેરવી પછી તે ઘાડીમધ્યે વેદી ઉપર વિરાજમાન
 થયા હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર પહેર્યા હતાં અને મસ્તક ઉપર કાઢા છે-
 ઢાની ધોતલી વાંધી હતી ને કંઠને વિષે મોગરાના પુષ્પનો હાર વિરાજમા-
 ન હતો ને પાઘને વિષે તોરો વિરાજમાન હતો અને પોતાના મુસાર વિંદની
 આગળ મુનિમંડલ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે મુનિ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “એકાદશસ્કંધના ચારમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણભગવાને ઉદ્વચ પ્રત્યે કહ્યું છે જે ‘અંટાંગયોગ, સાંખ્ય, તપ, ત્યાગ, તીર્થ, વ્રત, યજ્ઞ અને દાનાદિક એણે કરીને હું તેવો વશ થતો નથી જેવો સત્સંગે કરીને વશ થઉં છું’ એમ ભગવાને કહ્યું છે માટે સર્વ સાધન કરતાં સત્સંગ અધિક થયો તે જેને સર્વે સાધનથી સત્સંગ અધિક જણાતો હોય તે પુરુષનાં કેવાં લક્ષણ હોય ?” પછી જેને જેવું સમજાયું તેવું તેણે કહ્યું પણ યથાર્થ ઉત્તર થયો નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે, જેને ભગવાનના સંતને વિષેજ આત્મબુદ્ધિ છે, જેમ કોઈક રાજા હોય ને તે વાંંશિયો હોય ને પછી તેને ઘરડપણમાં દિકરો આવે પછી તે છોકરો તેને ગાલો જે મુંછો તાણે તોપણ અમાવ આવે નહિ અને કોઈકના છોકરાને મારે તથા ગામમાં અનીતિ કરી આવે તોપણ કોઈ રીતે તેનો અવગુણ આવેજ નહિ શામાટે જે એ રાજાને પોતાના દિકરાને વિષે આત્મબુદ્ધિ થઈ ગઈ છે, એવી જેને ભગવાનના અક્તને વિષે આત્મબુદ્ધિ થાય છે તેણેજ સર્વ સાધનથી અધિક કલ્યાણકારી સત્સંગને જાણ્યો છે, એ વાર્તા ભાગવતમાં કહી છે જે “યસ્યેાત્મ-બુદ્ધિઃ કુળપે ત્રિધાતુકે સ્વધીઃ કલત્રાદિપુ ભૌમ ઇન્દ્રિયધીઃ ।

૧ “ન રોધયતિ માં યોગો ન સાહ્યં ધર્મે એવ ચ । ન સ્વાધ્યાયસ્તપ-સ્ત્યાગો નેષ્ટાપૂર્તે ન દક્ષિણા ॥ વ્રતાનિ યજ્ઞશ્ચન્દાંસિ તીર્થાનિ નિયમા યમાઃ ।

યથાવચ્ચે સત્સન્નઃ સર્વે સન્નપદો હિ મામ્ ॥” આ શ્લોકનો અર્થ છે ।

૨ અર્થઃ—જે પુરુષને યાત્રા પિતા અને શ્લેષ્મરૂપ વ્રણ ધાતુમય શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ છે અને સ્ત્રી પુત્રાદિકમાં આત્મીયબુદ્ધિ છે અને ભૂમિના વિકારભૂત પ્રતિમાદિકમાં પૂજનીય દેવતાબુદ્ધિ છે અને જલમાં તીર્થબુદ્ધિ છે તે પુરુષને જો આત્મબુદ્ધિવાદિક બુદ્ધિયો ભગવાનના એકાત્મિક જ્ઞાનો ભક્તમાં ન હોય તો તેને પશુઓમાં પણ કનિષ્ઠ સાર જાણવો ।

यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कर्हिचिज्जनेष्वभिज्ञेषु स एव
गोखरः ॥” ए श्लोकनेविपे ए वार्ता यथार्थ कहीछे । इति
वचनामृतम् ॥ ५४ ॥ १८७ ॥

संवत् १८८० ना ज्येष्ठ शुदि ११ एकादशीने दिवस स्वामी श्री-
सहजानंदजी महाराज श्रीगढढामध्ये दादासाचरना दरवारमां उगमणे
द्वार ओरडानी ओसरीए ढोलिया उपर विराजमान हता अने मस्तक
उपर नवानगरनुं सोनेरी कोरे युक्त श्वेत मोळीयुं बांध्युं हतुं अने श्वेत
पछेडी ओढी हती अने श्वेत खेस पहेंयो हतो अने श्रीजिमहाराजना
मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने
वेठी हती अने ते समानेविपे मुनि झांझ मृदंग लइने कीर्तन गावता हता.

पछी ते मुनि कीर्तनभक्ति करी रखा त्यारे श्रीजिमहाराज बोल्या
जे, जेनुं आज जेवुं अंग होय तेवुं सत्संग थया मोरेपण कांडक होय
खरुं; ते भाटे आजतो सर्वे जेनुं जेवुं अंग होय ते तेवुं कहो ? तेमां प्रथ-
मतो अमे अमारुं जेवुं अंग छे तेवी वार्ता कहीए छीए ते सांभळो जे,
ज्यारे अमारुं वाळ अवस्था हती त्यारेपण देवमंदिर होय त्यां दर्शने
जवुं, कथा वार्ता सांभळवी, साधुनो समागम करवो, तीर्थ करवा जवुं
एवी वार्ता गमती अने ज्यारे घर मुकीने निसर्पा त्यारेतो वख राखवुं-
पण गमतुं नहि अने वनमांज रहेवुं गमतुं अने वीकतो लेशमात्र लाग-
तीज नहि अने वननेविपे मोटा मोटा सर्प सिंह हाथी इत्यादिक अनंत
जनावर दीठामां आव्यां पण कोइ प्रकारे हयामां मरवानीतो वीकज
लागती नहि एवी रीते महावननेविपे सदा निर्भय रहेता. पछी तीर्थने-
विपे फरता फरता श्रीरामानंदस्वामी पासे आव्या अने पछी श्रीरामा-
नंदस्वामी ज्यारे अंतर्ध्यान थया ते केडे सत्संगनुं रुडुं थवाने अर्थे कांडक
वीक राखवा मांडी पण अंतरमां अखंड विचार एवो रहेछे, जेम मनु-

પ્યને મુવા ટાળે પથારી ઉપર સુવાયોં હોય ત્યારે તે મનુષ્યમાંથી સહુને
 પોતાના સ્વાર્થની વાસના ટક્કી જાયછે અને તે મરનારાનેપણ સંસાર-
 થકી મન ઉદાસ થઈ જાયછે તેમનું તેમ અમારે પોતાની કોરનું અને
 યીજાની કોરનું અંત અવસ્થા જેવું સદા વર્તે છે અને જેટલું માયિક પદાર્થ-
 માત્ર છે તે સર્વે નાશવંત ને તુચ્છ સરસું જણાયા કરેછે પણ એમ વ્યક્તિ
 નથી જણાતી જે 'આ સારું પદાર્થ છે ને આ મુંઢું પદાર્થ છે' જેટલાં
 માયિક પદાર્થમાત્ર છે તેતો સર્વે એક સરસાં જણાયછે જેમ કાણના
 મુવાઝા છે તેમાં સારો કયો ને નરસો કયો ? તેતો સારો નરસો સહુ એક
 પાઠમાં છે તેમ માયિક પદાર્થપણ સર્વે સરસાં છે. અને કાંઈક સારું
 નરસું જે કહીએ છીએ તેતો ભગવાનના ભક્તને સારું લગાડવાને અર્થે
 કહીએ છીએ જે આ સારું ભોજન છે, આ સારું વસ્ત્ર છે, આ સારું
 ઘરેણું છે, આ સારું ઘર છે, આ સારું ઘોડું છે, આ સારાં પુણ્ય છે, તે
 ભક્તને સારું લાગે તે સારું કહીએ છીએ. અને અમારી સર્વે ક્રિયા છે તે
 ભગવાનના ભક્તને અર્થે છે પણ પોતાના સુખને અર્થે એકેય ક્રિયા નથી.
 અને ભગવાનના જે એકાંતિક ભક્ત હોય તેનું જે મન તે ભગવાનના
 સ્વરૂપનું જ ચિંતવન કરે અને વાળી તે ભગવાનના યશનેજ ગાય અને
 હાથ તે ભગવાનના કે ભગવાનના ભક્તની સેવા-પરિચર્યાનેજ કરે અને
 કાન તે અસંહ ભગવાનના યશનેજ સાંભળે એમ ભગવાનની ભક્તિ
 જાણીને જે જે ક્રિયા કરીએ છીએ તે થાયછે પણ એ ભગવાનની
 ભક્તિ વિનાતો અમે સર્વ પદાર્થમાંથી ઉદાસી છીએ, જેમ કોઈક મોટો
 રાજા હોય ને તેને એકજ દિકરો હોય અને તે રાજા સાઘ્ય સિત્તેર
 વર્ષનો થાય ને પછી તેનો દિકરો મરી જાય ત્યારે તે રાજાનું મન
 સર્વ પદાર્થમાંથી ઉદાસ થઈ જાય, તેમ અમારેપણ સાતાં પીતાં ઘોડે
 ચઢતાં રાજી કુરાજીપણામાં સર્વે કાઢે મન ઉદાસીજ રહેછે અને અ-

તરમાં એમ વિચાર રહેછે જે 'આપણતો દેહધર્મી પૃથક્ આત્મા છીએ પણ દેહ જેવા નથી' અને વળી અંતરમાં એમ વિચાર રહ્યા કરેછે જે આત્માને-વિષે રહે રજોગુણ તમોગુણ આદિક કોઈક માયાનો ભાગ ભળી જાય નહિ તેને ઘડીએ ઘડીએ તપાસતા રહીએ છીએ, જેમ સાડાસોઢવલું કંચન હોય ને તેને સોનીની પેઢીએ લઈ જાય અને જો ધણીની લગારેક નજર ચુકે તો સોની સોનું કાઢી લઈને તેમાં રૂપું મેઢવી દે, તેમ આ હૃદયરૂપી તો સોનીની પેઢી છે અને તેમાં માયારૂપી સોની છે તે પોતે વેઠો થકો સંકલ્પરૂપી જે હથોડો તેના અઘંડ ટચટચ ટચકા મારતો રહેછે અને જેમ સોનીનાં છોકરાં સ્ત્રી હોય તે પારસી કરીને તેને હાથ આવે તો કાંઈક સોનું ચોરી જાય તેમ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ એ સર્વે માયારૂપેજ સોની તેનાં છોકરાં સ્ત્રી છે તે કંચનરૂપ જે ચૈતન્ય તેનેવિષે ત્રણ ગુણ તથા પંચ વિષયમાં આસક્તિ તથા દેહાભિમાન તથા કામ ક્રોધ લોભાદિક એ રૂપ જે રૂપું તેને મેઢવીને જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિક ગુણરૂપ જે સોનું તેને કાઢી લેછે, અને જે સોનામાંથી સોનું કાઢીને રૂપું મેઢવે તો તે સોનું વારવલું થઈ જાયછે અને પછી તે સોનાને તાવી તાવીને પાછું સોઢવલું કરેતો થાયછે, તેમ આ જીવનેવિષે રજ તમ આદિક જે રૂપું મળ્યુંછે તેને ગાઢીને કાઢી નાખવું ને પછી કંચનરૂપ જે એક આત્મા તેજ રહે પણ વીજો માયિક ભેગ કાંઈ રહે નહિ' એવી રીતના વિચારમાં અમે રાત દિવસ મંડ્યા છીએ એ અમે અમારું અંગ છે તે કહ્યું, હવે એવી રીતે જેને જે અંગ હોય તે કહો? પછી સંતમંડળે એમ કહ્યું જે 'હિ મહારાજ ! તમારે-વિષે તો માયિક ગુણનો ભેગ હોયજ નહિ તમેતો કૈવલ્ય મૂર્તિ છો પણ એજે સર્વે તમે વાત કરી તેતો અમારા અંગની' છે અને તમે કહ્યો જે વિચાર તે અમારે સર્વેને રાખ્યો જોડીએ' પછી શ્રીજિમહારાજ જય સચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાના ઉતારાનેવિષે પધાર્યા । इति वचनामृतम् ॥ ૫૫ ॥ ૧૮૮ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના આપાઢ શુદ્ધિ ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ઉગમણે
દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર ગાદી તક્કીયા વીછવાવીને
વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના
મુખારવિંદની આગઢ મુનિમંડલની સભા તથા દેશદેશના હરિભક્તની
સભા મરાઢને વેઢી હતી.

અને સાધુ દુકડ સરોદા લઢને કીર્તન ઘોલતા હતા તે કીર્તનભક્તિ
થઈ રહ્યા પછી શ્રીજિમહારાજ એમ ઘોલ્યા જે, આ કીર્તન સાંભળ્યા-
માંથીતો અમારો આત્મા વિચારમાં જતો રહ્યો પછી તેમાં એમ જણાયું જે
'મગવાનનેવિપે જે અતિશય પ્રીતિ એ ઘણી મોટી વાત છે' પછીતો ગોપા-
લાનંદસ્વામી આદિક જે મગવાનનેવિપે પ્રીતિવાલા હરિભક્ત તે સર્વે સાં-
મરી આવ્યા અને એ સર્વેના અંતઃકરણ ને એ સર્વેના જીવ ને એમની જે
મગવાનનેવિપે પ્રીતિ તે સર્વે જોયામાં આવ્યાં, પછી અમે અમારા આત્માને
પણ તપાસી જોયો ત્યારે અમારે જેવી મગવાનનેવિપે પ્રીતિ જણાણી તેવી
વીજાની પ્રીતિ જણાણી નહિ; શામાટે જે કાંઈક મુંઢા દેશ કાલાદિ-
કનો જ્યારે યોગ થાયછે ત્યારે એ સર્વે મોટા છે તોપણ કાંઈક એમની
બુદ્ધિનેવિપે ફેર પડી જાયછે ત્યારે એમ જણાય જે 'અંતે પાયો કાચો
દેખાયછે' તે સારી પેઢે જો કોઈક મુંઢા દેશ કાલાદિકનો યોગ થાય
તો મગવાનમાં પ્રીતિ છે તેનું કાંઈ ઢેકાણું રહે નહિ માટે એ સર્વેને જોતાં
અમને અમારી કોરનું ઢીક માસેછે જે 'ગમે તેવા મુંઢા દેશ કાલાદિ-
કનો યોગ થાય પણ કોઈ રીતે અમારું અંતઃકરણ ફરે નહિ' અને મગ-
વાનનેવિપે પ્રીતિતો તેનીજ સાચી જે 'જેને મગવાન વિના વીજા કોઈ
પદાર્થનેવિપે પ્રીતિજ ન થાય' અને સર્વે સદ્ગુણનું પણ એજ રહસ્ય છે

જે 'ભગવાન્ છે એજ પરમસુખદાયક છે ને પરમસાર વસ્તુ છે અને તે પ્રભુ વિના જેજે વીજા પદાર્થ છે તે અતિશય તુચ્છ છે ને અતિ અસાર છે અને જેને ભગવાન્ જેવી વીજા પદાર્થમાંપણ પ્રીતિ હોય તેનો-તો ઘણોજ પાયો કાચો છે, જેમ કસુંબલ વસ્ત્ર હોય તે ઘણું સારું જણાતું હોય પણ જ્યારે તે ઉપર પાણી પડે ને પછી તેને તડકામાં સુકાવીએ ત્યારે સુધું નકારું થઈ જાય ને ધોળા વસ્ત્ર જેવુંપણ ન રહે, તેમ જેને પંચ વિષયમાં પ્રીતિ હોય-તેને જ્યારે કુસંગનો યોગ થાય ત્યારે કાંઈ ટેકાણું રહે નહિ માટે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેનેતો ભગવાનને રાજી કર્યાસારું પંચ વિષયનો અતિશય ત્યાગ કર્યો જોડ્યે પણ ભગવાનનેવિષે જે પ્રીતિ તેમાં વિઘ્ન કરે એવું કોઈ પદાર્થ વહાણું રાસવું નહિ । इति वचनामृतम् ॥ ૫૬ ॥ ૧૮૯ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના આપાઢ શુદ્ધિ ૬ છઠ્ઠાને દિવસ સંધ્યા આરતીને સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાઘ પુષ્પને તોરે યુક્ત વિરાજમાન હતી અને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી ને શ્વેત રેસ પહેર્યો હતો અને શ્રી-જિમહારાજના મુસારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિ-ભક્તની સમા ભરાઈને ઘેઠી હતી અને મશાલનો પ્રકાશ થડ રહ્યો હતો અને મુનિમંડળ દુકડ ને સરોદા લઈને ભગવાનના કીર્તનનું ગાન કરતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે સાંભળો એક વાર્તા કરીએ જે જ્યારે તમે કીર્તન ગાતા હતા ત્યારે અમે કીર્તન સાંભળતાં જેમ વિચાર કર્યોછે તે વિચાર કહીએ છીએ જે, ભગવાનમાં પ્રીતિ કરવી તે એક

સત્તારૂપે રહીનેજ કરવી ને તે સત્તારૂપ આત્મા કેવો છે તો જેનેવિપે માયા ને માયાનાં કાર્ય જે ત્રણ ગુણ ને દેહ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ તેનું કોઈ આવરણ નથી અને કાંઈક જે આત્માનેવિપે આવરણ જેવું જણાયછે તે અજ્ઞાને કરીને જણાયછે પણ જેણે જ્ઞાન વૈરાગ્યે કરીને એનો સર્વ પ્રકારે નિપેધ કરી નાખ્યો છે તેનેતો એ આત્માનેવિપે કોઈ જાતનું આવરણ નથી. અને એ આત્મારૂપે જે વર્તવું તે કેવળ બ્રહ્મ થઈને મસ્ત થવું તેને અર્થે નથી એતો પોતાને આત્મારૂપે રહેવું તેનું એ પ્રયોજન છે જે ‘હું આત્મા છું તે મારેવિપે કોઈ જાતનું માયાનું આવરણ નથી તો આત્માથકી પર જે પરમાત્મા નારાયણ વાસુદેવ તેનેવિપેતો માયાનો લેશપણ કેમ હોય ?’ એવી રીતે ભગવાનમાં કોઈ રીતનો દોષ ન આવે તેસારું આત્મનિષ્ઠા દૃઢ કરીને રાખવી. અને એ આત્માના પ્રકાશનેવિપે વિચારને રાખીને સત્તારૂપમાં જે પેસવા આવે તેનો નાશ કરી નાખવો, જેમ દિવાના પ્રકાશમાં ગરોળી આવીને જેજે જંતુ આવે તેને નાશ કરેછે તેમ આત્માનો જે પ્રકાશ તેમાં રહ્યો જે વિચાર તે આત્મા વિના વીજા પદાર્થનો નાશ કરી નાખેછે, અને વહી જેને પરમેશ્વરનેવિપે પ્રીતિ હોય તેનેતો પરમેશ્વર વિના વીજા કોઈ પદાર્થમાં પ્રીતિ ન હોય અને પરમેશ્વર વિના વીજું જેજે પદાર્થ અધિક જણાય તેનો જે અતિશય ત્યાગ કરે તે ત્યાગ ધરો છે અને તે પદાર્થ નાનું હોય અથવા મોટું હોય પણ તેનો જે ત્યાગ કરવો તેનુંજ નામ ત્યાગ કહેવાય અને જે પદાર્થ ભગવાનના ભજનમાં આડું આવતું હોય તેનેતો ન તજી શકે ને વીજો ઉપરથીતો ઘણો ત્યાગ કરે પણ તેનો તે ત્યાગ ઘૃથા છે અને એમ કાંઈ જાણવું નહિ જે ‘સારું પદાર્થ હોય ને તેજ ભગવાનના ભજનમાં આલ્ય કરે ને નરસું પદાર્થ હોય તે ન કરે’ એતો જીવનો એવો સ્વભાવ છે જે જેમ કોઈકને ગળ્યું ભાવે કોઈ-

कने खारुं भावे कोइकने खाडुं भावे कोइकने कडयुं भावे तेम जीवनीतो एवी तुच्छ बुद्धि छे ते अल्प पदार्थ होय तेनेपण भगवान् करतां अधिक वहाळुं करी राखेछे. अने ज्यारे भगवान्नी मोट्यप सामुं जोइए त्यारेतो एवुं कोइ पदार्थ छे नहि जे 'तेनी कोटीमा भागना पाशंगमां पण आवे' एवा भगवानने यथार्थ जाणीने जो हेत कर्युं होय तो मायिक पदार्थ जे पिंड ब्रह्मांडादिक तेमां क्वांइपण प्रीति रहे नहि मायिक पदार्थ सर्वे तुच्छ थइ जाय. अने ए भगवाननो ज्यारे यथार्थ महिमा जणायो त्यारे चित्रकेतु राजाए करोड स्त्रीयोनों त्याग कर्यो अने सर्वे पृथ्वीनुं चक्रवर्ति राज्य हतुं ते राज्यनोपण त्याग कर्यो ने ते एम समझ्या जे 'ए भगवानना सुख आगळ ए सो लाख स्त्रीयोनुं सुख ते शी गणतीमां? अने चक्रवर्ति राज्यनुं सुखपण शी गणतीमां? अने तेथी इंद्रना लोकनुं ने ब्रह्माना लोकनुं सुखपण शी गणतीमां?' अने एवा जे भगवान् ते विना जे बीजा पदार्थनेविपे प्रीति करेछे तेतो अतिशय तुच्छ बुद्धिवाळो छे, जेम कुतरुं होय ते सुका हाडकाने एकांते लइ जइने करडे' ने तेमां सुख मानेछे तेम मूर्ख जीव छे ते दुःखनेविपे सुखने मानीने तुच्छ पदार्थनेविपे प्रीतिने करेछे. अने जे भगवाननो भक्त कहेवातो होय ने तेने भगवानथकी बीजा पदार्थमां तो हेत वधु होय तेतो केवळ मीनडीयो भक्त छे अने जे यथार्थ भगवाननो भक्त होय तेनेतो भगवानथी बीजुं कोइ पदार्थ अधिक होयज नहि अने ज्ञान, वैराग्य, भक्ति अने धर्म तेणे युक्त एवो जेते भगवाननो भक्त तेतो एम जाणे जे 'शूरवीर होय ते लडवा समे शत्रु सन्मुख चाले पण बीवे नहि ते शूरवीर साचो अने शूरवीर होय ने लडाइमां काम न आच्यो अने गांठे घन होय ने ते सरच्या वावर्यामां काम न आच्युं ते वृथा छे तेम

મને ભગવાન્ મળ્યા છે તે જે જીવ મારો સંગ કરે તેને આગઠ હું કલ્યાણની વાત ન કરું ત્યારે મારું જ્ઞાન તે શા કામમાં આવ્યું ?' એમ વિચારીને ઉપદેશ કર્યા નિમિત્ત કાંઈક થોડી ઘણી ઉપાધિ રહે તોપણ પરમેશ્વરની વાત કર્યામાં કાચરપણું રાખે નહિ. એમ કહીને શ્રીજિમહારાજે તુલસીદાસજિનાં ત્રણ પદ ગવરાવ્યાં, તે ત્રણ પદનાં નામ-એકતો 'જ્યાકિ લગન રામસોં નાહિં' તથા વીજું 'એહી કહ્યો સુનુ વેદ ચહું' તથા ત્રીજું 'જ્યાકું પ્રિય ન રામ વૈદેહી' એ ત્રણ પદ ગવરાવીને પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે જેવી રીતે આ પદમાં કહ્યુંછે તેવી રીતે આપણે રહેવુંછે તે કરતાં કરતાં જો કાંઈક અધુરું રહ્યું અને ઇટલામાં જો દેહ પડ્યો તોપણ મરીને નરકચોરાશીમાં જવું નથી કે કોઈ ભૂત પ્રેત થવું નથી સુધો શુંડામાં શુંડો દેહ આવશે તોપણ ઇંદ્રના જેવો કે બ્રહ્માના જેવોતો આવશે પણ એથી ઉત્તરતો નહિ આવે માટે નિર્ભય રહીને ભગવાનનું ભજન કરવું, એમ કહીને શ્રીજિમહારાજને મુકુંદબ્રહ્મચારી તેડવા આવ્યા તે ભેઠે જમવા પધાર્યા । इति वचनामृतम् ॥ ૫૭ ॥ ૧૯૦ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૪ ચોથને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર ગાદી તકીયા વિઠવાવીને વિરાજમાન હતા અને શ્રીજિમહારાજે સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગઠ મુનિમંડલ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે 'જિજ્ઞેષા આચાર્ય થયા છે તેના સંપ્રદાયની પુષ્ટિ ઘણાક કાલસુધી શે ઉપાયે કરીને રહેછે ?' પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, એકતો સંપ્રદાય સંવન્ધી ગ્રંથ હોય અને વીજો

શાસ્ત્રે કહ્યો એવો વર્ણાશ્રમનો ધર્મ હોય અને ત્રીજી પોતાના ઇષ્ટદેવને-
 વિષે અતિશય દૃઢતા હોય એ ગ્રંથને યોગે કરીને પોતાના સંપ્રદાયની
 પુષ્ટિ રહેછે, પછી શ્રીજિમહારાજે બ્રહ્માનંદસ્વામી તથા નિત્યાનંદસ્વા-
 મીનેપણ પુછ્યું ત્યારે એમણેપણ એવીજ રીતે કહ્યું, પછી શ્રીજિમહારાજ
 બોલ્યા જે લ્યો એ ગ્રંથનો ઉત્તર અમે કરીએ જે સંપ્રદાયની પુષ્ટિતો
 એમ થાયછે જે, જે સંપ્રદાયના ઇષ્ટદેવ હોય તેનો જે હેતુમાટે પૃથ્વી-
 નેવિષે જન્મ થયો હોય અને જન્મ ધરીને તેણે જેજે ચરિત્ર કર્યાં હોય
 અને જેજે આચરણ કર્યાં હોય તે આચરણનેવિષે ધર્મપણ સહજે આવી
 જાય અને તે ઇષ્ટદેવનો મહિમાપણ આવી જાય માટે પોતાના ઇષ્ટદેવનાં
 જે જન્મથી કરીને દેહ મુક્તિપર્યંત ચરિત્ર તેનું જે શાસ્ત્ર તેણે કરીને
 સંપ્રદાયની પુષ્ટિ થાયછે, તે શાસ્ત્ર સંસ્કૃત હોય અથવા ભાષા હોય
 પણ તેજ ગ્રંથ સંપ્રદાયની પુષ્ટિ કરે પણ તે વિના ધીજો ગ્રંથ પોતાના
 સંપ્રદાયની પુષ્ટિ ન કરે, જેમ રામચંદ્રના ઉપાસક હોય તેને વાલ્મી-
 કિરામાયણે કરીનેજ પોતાના સંપ્રદાયની પુષ્ટિ થાય અને શ્રીકૃષ્ણ-
 ભગવાનનાં જે ઉપાસક હોય તેને દશમસ્કંધ અને એકાદશસ્કંધ એ વે
 જે ભાગવતના સ્કંધ તેણે કરીનેજ પોતાના સંપ્રદાયની પુષ્ટિ થાય પણ
 રામચંદ્રના ઉપાસક તથા શ્રીકૃષ્ણના ઉપાસક તેને વેદે કરીને પોતાના
 સંપ્રદાયની પુષ્ટિ ન થાય માટે પોતાના સંપ્રદાયની રીતનું જે શાસ્ત્ર
 હોય તેજ પાછલે દહાડે પોતાના સંપ્રદાયને પુષ્ટિ કરેછે, એમ કહીને
 શ્રીજિમહારાજે મુક્તાનંદસ્વામીને કહ્યું જે, તમેપણ પોતાના સંપ્રદાય
 સંવન્ધી ને પોતાના ઇષ્ટદેવ સંવન્ધી જે વાળી તથા શાસ્ત્ર તેજ દેહપ-
 ર્યંત કર્યાં કરજ્યો ને તમારો દેહ રહે ત્યાંમુથી તમને એજ આજ્ઞા છે,
 પછી એ જે શ્રીજિમહારાજનું વચન તેને મુક્તાનંદસ્વામીએ અતિ આદર

કરીને માથે ચઢાવ્યું અને શ્રીજિમહારાજને વે હાથ જોડીને નમસ્કાર કર્યો । इति वचनामृतम् ॥ ૫૮ ॥ ૧૯૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના શ્રાવણ શુદ્ધિ ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં શ્રીલા-
સુદેવનારાયણના મંદિરની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર ઉગમણે મુખારવિંદે
વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના
મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને
વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ચાર વેદ, પુરાણ, ઇતિહાસ એ સર્વેમાં
એક વાર્તા છે જે ‘ભગવાન્’ ને ભગવાનના સંત એક કલ્યાણકારી છે’
અને ભગવાનના જે સાધુ છે તેતો ભવ બ્રહ્માદિક દેવથાની પળ અધિક
છે તે ભગવાન્ કે ભગવાનના સંતની જ્યારે પ્રાપ્તિ થઈ ત્યારે એ જીવને
અર્થી ઉપરાંત કીજું કોઈ કલ્યાણ નથી એક પરમ કલ્યાણ છે અને ભગ-
વાનના સંતની સેવાતો વહુ મોટા પુણ્યવાળાને મળેછે પણ થોડા પુણ્ય-
વાળાને મળતી નથી, માટે ભગવાનના સંત સાથેતો એવું હેત રાખવું જેવું
હેત સ્ત્રી ઉપર છે કે પુત્ર ઉપર છે કે માતાપ ને માઈ ઉપર છે તેવું હેત
રાખવું તો એ હેતે કરીને જીવ કૃતાર્થ થઈ જાયછે. અને પોતાનાં જે
સ્ત્રી પુત્રાદિક હોય તેતો કુપાત્ર હોય ને કુલક્ષણવાળાં હોય તોપણ કોઈ
રીતે તેનો અવગુણ એ જીવને આવતો નથી અને જે ભગવાનના ભક્ત
હોય તેતો સર્વે રૂઢે ગુણે કરીને યુક્ત હોય પણ જો તેણે લગારેક કઠણ
વચન કહ્યું હોય તો તેની આંટી જીવે ત્યાંસુધી મુકે નહિ એવી જેની વૃત્તિ
છે તેનેતો જેવું પોતાના સંવન્ધી ઉપર હેત છે તેવું તે ભગવાનના ભક્ત ઉપર
કહેવાયજ નહિ ત્યારે એવું કલ્યાણ પણ થાય નહિ. અને સંતનો મહિમાતો

પ્રથમ કહ્યો એવો મોટો છે તે. સંતની ને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે તોપણ કોઈકને એમ ઢગમગાટ રહે છે જે 'મારું કલ્યાણ થશે કે નહિ થાય?' તેનું શું કારણ છે? તો એ જીવને પૂર્વ જન્મને વિષે ભગવાનના કે ભગવાનના સંતની પ્રાપ્તિ થઈ નથી ને તેમની સેવાપણ તેણે કરી નથી એને તો આ જન્મમાં જ નવો આદર છે તે આગલ્યા જન્મમાં ફઠશે અને જેને પૂર્વ જન્મમાં ભગવાનની કે ભગવાનના ભક્તની પ્રાપ્તિ થઈ હશે તથા તેમની સેવા કરી હશે તેને તો આ જન્મમાં ભગવાનના કે ભગવાનના ભક્તમાંથી હેત મટેજ નહિ અને નિશ્ચયમાં પણ ઢગમગાટ થાય નહિ અને કામ ક્રોધ લોભ સંવન્ધી ઘાટતો કદાચિત્ રહે પણ ભગવાનનો નિશ્ચય તો કોઈ રીતે મટે નહિ, તે કોઈકને વચને કરીને ન મટે એમાં શું કહેવું? એને તો જો પોતાનું મન ઢગમગાટ કરાવે, તોપણ ઢગમગાટ થાય નહિ. અને તેની દૃઢતા તો જેવી નાંથ ભક્તની છે કે જેવી વિષ્ણુદાસની હતી કે જેવી હિમરાજશાહની હતી કે જેવી કાશીદાસને છે કે જેવી ભાલ્લંચંદ્ર ગે-ઠને હતી કે જેવી દામોદરને છે એવી દૃઢતા હોય ત્યારે જાણવું જે આ પૂર્વ જન્મનો ભગવાનનો ભક્ત છે। इति वचनामृतम् ॥ ૫૧ ॥ ૧૯૨ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના, શ્રાવણ વદી ૪ ચોથને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાપ્લાચરના દરવારમાં આથમણે દ્વાર ઓરડાની, ઉગમણી ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને શ્વેત પાષ મસ્તક ઉપર વાંધી હતી અને શ્વેત પછેડી ઓઢી હતી અને શ્વેત-સ્વેત પહેર્યો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમ-હંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

૧ વળમાગામના વૈદ્ય ભક્ત । ૨ હમાણના વૈદ્ય ભક્ત । ૩ સુંદરીયાણાના વળિયુ ભક્ત । ૪ ઘોવાસણના વૈદ્ય ભક્ત । ૫ મુરતના વળિકુ ભક્ત । ૬ શ્રમદાવાદના વૈદ્ય ભક્ત ।

પછી શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! આ સંસારનેવિષે તો કેટલીક જાતના વિશેષ આવેછે તેમાં કેવી રીતે ભગવાનનો ભક્ત સમજે તો અંતરે સુખ રહે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તરતો જેમ અમને વર્તાયછે તેમ કહીએ જે, પોતાના દેહથી નાંચો જે પોતાનો આત્મા તેનું જે નિરંતર અનુસંધાન તથા માયિક એવાં જે પદાર્થમાત્ર તેના નાશવંતપણાનું જે અનુસંધાન તથા ભગવાનના માહાત્મ્યજ્ઞાનનું જે અનુસંધાન એ ત્રણે કરીને કોઈ વિશેષ આડો આવતો નથી અને જ્યારે કોઈક જાતના વિશેષનો યોગ આવે ત્યારે ઉપરથીતો ચિત્તનો ધર્મ છે તે વિશેષ જેવું જણાય પણ તે વિશેષનો પોતાના ચૈતન્યમાંતો ઢંસ વેસતો નથી, તે કેમ જણાય જે જ્યારે સુઈએ છીએ ત્યારે વહારલ્યો જે વિશેષ તે કોઈ દિવસ સ્વપ્નમાં દેખાતોજ નથી. અને જે ચૈતન્યમાં વિશેષ પેઠો હોય તેતો ત્રણે અવસ્થામાં જણાયછે માટે સ્વપ્નમાં કોઈ રીતે વિશેષ જણાતો નથી, તેથી ક્ષી એમ જાણીએ છીએ જે ‘ચૈતન્યમાં વિશેષ કોઈ રીતે વઢગતો નથી’ અને જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તેને કોઈક પ્રકારના દુઃખનો વિશેષ થયો હોય એતો સારી પેઠે અંતરમાં જણાયછે પણ ન જણાય એમ નથી અને એતો રઘુનાથદાસ સરસો વિમુક્ત હોય તેનેતો ન જણાય; તે જ્યારે રામાનંદસ્વામીએ દેહ મુક્યો ને સર્વ સત્સંગી રોવા લાગ્યા ત્યારેપણ રઘુનાથદાસનેતો જરાય શોક થયો નહિ અને હસતો જાય ને વીજાને આગઠ વાત કરતો જાય માટે ભગવાનના ભક્તને દુઃખ આવી પડે ત્યારેતો જે ચાંડાઠ ને વિમુક્ત હોય તેને દુઃખ ન થાય પણ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેતો હરિભક્તને દુઃખે કરીને જરૂર દુઃખિયો થાય. અને જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તેને કોઈક મારી નાંચતો હોય અથવા તેને કોઈક

દુઃખ દેતો હોય ને તે ભગવાનના ભક્ત આડો જઈને જો મરે કે ઘાયલ
 થાય તો શાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું છે જે 'તેનાં વ્રહ્મહત્યાદિક જે પંચ મહાપાપ
 તે સર્વે મટી જાય છે' એવો ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ રાખ્યાનો પ્રતાપ છે
 અને જેને ભગવાનના ભક્તનું વચન વાળની પેટે હૃદયમાં વસાવું લાગે
 અને તેની વૈરભાવે આંટી પડી જાય તે જીવે ત્યાંસુધી ટકે નહિ એવો
 જે ચાંડાલ જેવો જીવ હોય તે ધર્મે યુક્ત હોય ત્યાગે યુક્ત હોય તપે
 યુક્ત હોય તે સર્વે વૃથા છે અને વીજાંપણ કોટિક સાધન કરે પણ તેના
 જીવનું કોઈ કાલે કલ્યાણ થાય નહિ. અને આ સંસારને વિષે જેમ કો-
 ઈક સ્ત્રી હોય તે પોતાના પતિ ઉપર ને વીજા પુરુષ ઉપર સરખું હેત રાખે
 તે વેશ્યા સરખી મુંડી કહેવાય તેમ આ સંસારને વિષે જે એવો પુરુષ હોય
 જે 'આપણે તો વધાય સાધુ સરખા છે કેને સારો નરસો કહીએ' ? તો
 તે સત્સંગી કહેવાતો હોય તોપણ તેને વિમુખ જાણવો અને જે પુરુષ
 એમ જાણે જે 'આપણ કાંઈક અવલું સવલું બોલીએ તો આપણો માણસ
 અવગુણ લેશે' એવી રીતે પોતાની સારપ્ય રાખ્યા સારુ ભગવાનનું કે
 ભગવાનના ભક્તનું કોઈક ઘસાતું બોલે ને તેને સાંભળી રહે તો તે સ-
 ત્સંગી કહેવાતો હોય તોપણ તેને વિમુખ જાણવો. અને જેવાં પોતાનાં
 સર્ગાં વહાલાં હોય અથવા માવાપ હોય તેનો પક્ષ રહે છે તેવો ભગવા-
 નના ભક્તનો દૃઢ પક્ષ રાખવો અને ભગવાનના ભક્ત સાથે કોઈ રી-
 તનો વિશ્લેષ થાય તો જઠમાં લીટાની પેઠે ફેર એક થઈ જાય પણ
 આંટી રાખે નહિ તેજ ભગવાનનો યથાર્થ ભક્ત કહેવાય. એટલી વાર્તા
 કરીને પછી શ્રીજિમહારાજ એમ બોલ્યા જે, હું તો દત્તાત્રેય, જહમરત,
 નારદ અને શુક્રજી તે સરખો દયાવાલો છું અને પૂર્વદેશમાં એક સમે
 નાંગડા વેરાગીની જમાત મેઠો હતો તે મને સર્વે વેરાગીએ કહ્યું જે
 'તાંદલજાની લીલી માજી તોડો' ત્યારે મેં કહ્યું જે 'એમાં તો જીવ છે

તે અમે નહિ તોડીએ' પછી એક જણે તરવાર ઉઘાડી કરીને ઢારો કર્યો તોપણ અમે લીલી ભાજી ન તોડી એવો અમારો દયાનાઠો સ્વ-
ભાવ છે તોપણ જો કોઈક ભગવાનના ભક્તને ક્રૂરદષ્ટિએ કરીને જોતો
હોય ને તે જો પોતાનો સગો વહાલો હોય તોયપણ જાણીએ 'જે તેની
આંચ પોડી નાસીએ અને હાથે કરીને જો ભગવાનના ભક્તને દુઃ-
સ્વે તો તે હાથને કાપી નાસીએ' એવો તેનો અમાવ આવેછે પણ ત્યાં
દયા નથી રહેતી અને એવો જેને 'ભગવાનનો ને ભગવાનના' ભક્તનો
પક્ષ હોય તેનેજ ભગવાનનો પુરો ભક્ત કહેવાય । इति वचनामृतम्
॥ ૬૦ ॥ ૧૯૩ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના શ્રાવણ વદી ૭ સાતમને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-
જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાશાચરના દરવારમાં આથમણે
ઢાર ઓરડાની ઉગમણી ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા
અને મસ્તક ઉપર શ્વેત શેલું સોનેરી છેડાનું માંધ્યું હતું અને એક વીજું
શ્વેત શેલું ઓઢ્યું હતું અને શ્વેત ખેસ પહેર્યો હતો અને મોગરાના પુષ્પના
હાર પહેર્યા હતા અને પોતાના મુસારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા
દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાડને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેમાં ત્રણ વાનાં હોય તે પાકો
સત્સંગી કહેવાય તે ત્રણ વાનાં તે કયાં તો એકતો પોતાને દૃષ્ટદેવે જે
નિયમ ધરાવ્યાં હોય તે પોતાના શિરસાટે દૃઢ કરીને પાઠે પણ એ
ધર્મનો કોઈ દિવસ ત્યાગ ન કરે. અને વીજો ભગવાનના સ્વરૂપનો જે
નિશ્ચય તે અતિશય દૃઢપણે હોય પણ તેમાં કોઈ સંશય નાસે તો સંશય
પડે નહિ ને પોતાનું મન સંશય નાસે તોયપણ સંશય પડે નહિ એવો
ભગવાનનો અડગ નિશ્ચય હોય. અને ત્રીજો પોતાના દૃષ્ટદેવને ભજતા

હોય એવા જે સત્સંગી વૈષ્ણવ તેનો પક્ષ રાખવો, તે જેમ માવાપ દિકરા દિકરી તેનો પક્ષ રાખેછે અને જેમ પુત્ર હોય તે પોતાના પિતાનો પક્ષ રાખેછે અને જેમ સ્ત્રી હોય તે પોતાના પતિનો પક્ષ રાખેછે, તેમ ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ રાખવો. એ વ્રણ વાનાં જેમાં પરિપૂર્ણ હોય તે પાકો સત્સંગી કહેવાય. અને હરિભક્તની સભામાં મોઢા આગળ આવીને વેસતો હોય ત્યારે વીજાને એમ જણાય જે 'એ મોટેરો સત્સંગી છે' પણ મોટેરાનીતો એમ પરીક્ષા છે જે ગૃહસ્થ હોય તેતો પોતાનું જે સર્વસ્થ તે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તને અર્થે કરી રાખે અને સત્સંગને અર્થે માથું દેવું હોય તો દે અને જે ઘડીએ પોતાના ઇષ્ટદેવ આજ્ઞા કરે જે 'તું પરમહંસ થા' તો તે તત્કાલ પરમહંસ થાય એવાં જેનાં લક્ષણ હોય તે હરિભક્તની સભાને આગળ વેસે અથવા વાંસે વેસે પણ તેનેજ સર્વે હરિભક્તમાં મોટેરો જાણવો. અને જે ત્યાગી હોય તે જ્યારે દેશ પરદેશમાં જાય ને ત્યાં કનક કામિનીનો યોગ થાય તોય-પણ તેમાં ફેર પડે નહિ અને પોતાના જેજે નિયમ હોય તે સર્વે દૃઢ કરીને રાખે તે સર્વે ત્યાગીમાં મોટેરો કહેવાય.

અને વઢી જે કોઈક સંસારમાં રજોગુણી મોટો મનુષ્ય કહેવાતો હોય ને તે જ્યારે સભામાં આવે ત્યારે તેને આદર કરીને સર્વ સભાને મોઢા આગળ વેસાર્યો જોઈએ અને એ વ્યવહાર છે તે જ્ઞાની હોય ત્યાગી હોય તેનેપણ રાખ્યો જોઈએ અને જો ન રાખે તો એમાંથી શુંડું થાયછે, જેમ રાજા પરીક્ષિત ઋષિના આશ્રમમાં ગયા ત્યારે ઋષિ સમાધિમાં હતા તે રાજાનું સન્માન થયું નહિ પછી તે રાજાને રીસ ચઢી છે મરેલું સર્પ હતો તે ઋષિના ગઢામાં નાખ્યો પછી તે ઋષિના પુત્રે શાપ દીધો તેણે કરીને તે રાજાનો સાત દિવસમાં મૃત્યુ થયો. અને જ્યારે બ્રહ્માની સભામાં દક્ષ-

પ્રજાપતિ આગ્યા ત્યારે શિવજી ઉમા ન થયા અને વચને કરીનેપણ દક્ષનું સન્માન ન થયું પછી દક્ષને રીશ ચઢી તે શિવનો યજ્ઞમાંથી ભાગ કાઢી નાખ્યો પછી નંદીશ્વર ને ધૃગુઋષિ તેને સામસામા શાપ થયા પછી તે પાપમાં સતી દક્ષના યજ્ઞમાં વઢી મુવાં અને વીરભદ્રે દક્ષનું માથું કાપીને અગ્નિમાં હોમ્યું અને દક્ષનું મુઠ્ઠા વકરાનું થયું, માટે ગૃહસ્થ તથા ત્યાગી એ સૌને એ રીત રાખવી જે ‘સંસાર વ્યવહારે જે મોટો માણસ કહેવાતો હોય તેનું સમામાં કોઈ રીતે અપમાન કરવું નહિ’ અને જો અપમાન કરે તો એમાંથી જરૂર દુઃસ્થ થાય અને ભજન સ્મરણમાંપણ વિક્ષેપ થાય માટે આ વાર્તા સત્સંગી ગૃહસ્થ સર્વે તથા ત્યાગી સર્વે ઢઢ કરીને રાખજ્યો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૬૧ ॥ ૧૯૪ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના માગશર શુદ્ધિ ૨ વીજને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં ઉત્તરાંદે દ્વાર ઓરઢાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને શ્વેત પાઘ મસ્તક ઉપર વાંધી હતી તથા શ્વેત ચોખ્ખાઢ ઓઢ્યો હતો તથા શ્વેત સ્ત્રેસ પહેર્યા હતા અને શ્રીજિમહારાજના મુખારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઢી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે પોતાના મત્રિજા જે અયોધ્યાપ્રસાદજી ને રઘુવીરજી તેમને ઢોલાવીને કહ્યું જે તમે અમને પ્રશ્ન પુછો? પછી પ્રથમ અયોધ્યાપ્રસાદજીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “આ સંસારનેવિપે એવો પુરુષ હોય જે આઢો પહોરતો સંસારની વિવંચનામાં રહ્યો હોય અને ગમે એવું યોગ્ય અયોગ્ય કર્મપણ થઈ જતું હોય અને તે એક ઘઢી કે વે ઘઢી ભગવાનનું ભજન કરતો હોય ત્યારે તે ભજને કરીને તેણે દિવસ વધામાં પાપ કર્યું તે વઢે કે ન વઢે?” એ પ્રશ્ન છે, પછી શ્રીજિમહારાજ ઢોલ્યા જે,

સારો દિવસ પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં રહિને ગમે તેવી ક્રિયા કરી હોય ને મ-
ગવાનનું ભજન કરવા વેસે તે સમે એ ભજનના કરનારાનાં ઇંદ્રિયો
અંતઃકરણ અને જીવ એ સર્વે એકાગ્ર થઈને જો ભજનમાં જોડાય તે
એવી રીતે એક ઘડી કે અર્ધી ઘડી પણ જો મગવાનના ભજનમાં
જોડાય તો સમગ્ર પાપ વઢીને મક્ક થઈ જાયછે અને ઇંદ્રિયો અંતઃ-
કરણ ને જીવ તે એકાગ્ર થઈને જો મગવાનના ભજનમાં ન જોડાય
તો તેના ભજનથીતો ઘડી કે અર્ધ ઘડીમાં પાપ ન વઢે અને એનું જે
કલ્યાણ તેતો મગવાનને પ્રતાપે કરીને થાય એનો એજ ઉત્તર છે.

પછી રઘુવીરજીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ! આ જીવનો
મોક્ષ તે કેમ કરે ત્યારે થાયછે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે,
જેને પોતાના કલ્યાણની ઇચ્છા હોય તેને પોતાનું દેહ, ધન, ધામ,
કુટુંબપરિવાર એ સર્વેને મગવાનની સેવામાં જોડી દેવાં અને મગવા-
નની સેવામાં જે પદાર્થ કામ ન આવે તો તેનો ત્યાગ કરી દેવો એવી
રીતે જે મગવાનપરાયણ વર્તે તે ગૃહસ્થાશ્રમી હોય તોયપણ મરે ત્યારે
મગવાનના ધામમાં નારદ સનકાદિકની પંક્તિમાં મળે અને પરમ
મોક્ષને પામે એનો એજ ઉત્તર છે.

એવી રીતે શ્રીજિમહારાજ વાર્તા કરીને પછી પોતાની ઇચ્છાએ કરીને
બોલતા હંવા જે, અમે જે દિવસથી વિચારીએ છીએ તે દિવસથી અમારી
નજરમાં એમ આવેછે જે, જીવના કલ્યાણને અર્થે ત્રણ અંગ છે તે અતિ
સુસદાયિછે તેમાં એકતો અતિશય આત્મનિષ્ઠા જે શુક્રજીની પેઠે આત્મા-
રૂપ થઈને પરમેશ્વરનું ભજન કરવું અને બીજું પતિવ્રતાનું અંગ જે ગોપીયો-
ની પેઠે પતિભાવે મગવાનનું ભજન કરવું અને ત્રીજું દાસપણાનું અંગ જે
હનુમાનજી તથા ઉદ્ભવજીની પેઠે દાસભાવે મગવાનનું ભજન કરવું એ
ત્રણ અંગ વિના કોઈ રીતે કરીને જીવનું કલ્યાણ થતું નથી અને અમેતો

એ ત્રણ અંગને દૃઢ કરી રાખીએ છીએ અને એ ત્રણ અંગમાંથી જેને
 એકેય અંગ દૃઢપણે હોય તો તે કૃતાર્થ થાયછે. અને હવે એ ત્રણ અંગ-
 વાઙ્માનાં જે લક્ષણ તે નાંધાં નાંધાં કરીને કહીએ છીએ—તેમાં આત્મ-
 નિષ્ઠાવાઙ્માનું તો એ લક્ષણ છે જે એક કોરે તો આત્મા છે અને એક કો-
 રેતો દેહ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, ત્રણ ગુણ, પંચ વિષય, એ આદિક જે
 માયાનું ટોલું તે છે અને એ વેના મધ્યનેવિષે જે વિચાર રહે તે વિચાર
 જ્ઞાનસ્વરૂપી છે તે વિચાર જેમ વાયુએ રહિત સ્થાનેવિષે દીપકની
 શીણા અતિશય સ્થિર થઈને રહેછે તેમ સ્થિર થઈને રહેછે ને તે વિચાર
 દેહ ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણ એમને આત્મા સંઘાથે એક થવા દેતો નથી
 અને તે વિચાર પણ આત્મા સંઘાથે એક થતો નથી અને જ્યારે તે
 વિચારને જીવ પામેછે ત્યારે તે જીવની વૃત્તિ કાશીસુધી લાંબી હોય
 તે વરતાલ જેટલામાં આવેછે અને પછી તે વિચાર જ્યારે દૃઢ થાય ત્યારે
 વરતાલથી આ ગઢડા જેટલામાં આવેછે ને પછી આ ગઢડા જેટલે
 લાંબી વૃત્તિ હોય તે સંકેલાઈને પોતાના દેહ જેટલામાં રહેછે અને પછી
 દેહમાંથી વૃત્તિ ટુંકી થઈને ઇન્દ્રિયોના ગોલકમાંજ રહેછે ને પછી ઇન્દ્રિયો-
 ના ગોલકથી ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ છે તે અંતઃકરણ સમ્મુખ થઈ જાયછે ને
 પછી ઇન્દ્રિયોની ને અંતઃકરણની જે વૃત્તિ છે તે આત્માનેવિષે લીન
 થઈ જાયછે ત્યારે એ જીવના વાસના લિંગ દેહનો નાશ થયો કહેવાયછે
 અને એ વિચાર છે તે જ્યારે આ જીવ સંઘાથે મળેછે ત્યારે તે જીવના
 હૃદયનેવિષે પ્રકાશ થાયછે અને પોતાના આત્માનું બ્રહ્મરૂપે દર્શન થા-
 યછે ને તે બ્રહ્મનેવિષે પરબ્રહ્મ જે નારાયણ તેનુંપણ દર્શન થાયછે અને
 તે દર્શનના કરનારાને એમ અનુભવ થાયછે જે ‘હું આત્મા છું અને મા-
 રેવિષે જે પરમાત્મા છે તે અસંડ રહ્યા છે’ અને એવી રીતની અસંડ

સ્થિતિ રહે એ આત્મનિષ્ઠાની અતિ ઉત્તમ દશા છે, અને પતિવ્રતાનું જે અંગ છે તેતો વ્રજની ગોપીયોના જેવું જોઈએ, જેમ ગોપીયોએ જે દિવસ-થકી શ્રીકૃષ્ણભગવાનના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કર્યો તે દિવસથકી જેટલાં સંસાર સંવન્ધિ જે સુખ તે સર્વે ફેર જેવાં થઈ ગયાં, તેમ જેને પતિ-વ્રતાના અંગની ભક્તિ હોય તે ગમેતો ઇંદ્ર જેવો રૂપાળો પુરુષ હોય તથા દેવતા જેવો હોય તથા કોઈક રાજા હોય ને તેને જ્યારે દેસે ત્યારે જેમ સડેલ કુતરાને દેસે અથવા વિદ્યાને દેસે ત્યારે અતિશય ગ્લાનિ પામીને દ્રષ્ટિ પાછી સંચી લેછે તેમ દ્રષ્ટિ પાછી સંચાઈ જાય તે ઉત્તમ પતિવ્રતાની રીતિ છે તે માટે જેની એક ભગવાનને વિપેજ પતિભાવે કરીને ઘૃત્તિ જોડાળી છે તેનું વીજા કોઈ પુરુષને દેરીને મન રાજી થાયજ નહિ । અને ત્રીજું જેને દાસભાવે કરીને ભક્તિનું અંગ છે તેનેપણ પોતાના જે ઇષ્ટદેવ છે તેનુંજ દર્શન ગમે અને તેનીજ ચાર્તા સાંભળવી ગમે ને પોતાના ઇષ્ટદેવનોજ સ્વભાવ ગમે અને તેનીજ પાસે રહેવું ગમે એવો પ્રીતિવાન્ હોય તોપણ પોતાના ઇષ્ટદેવની સેવા સારુ ને રાજીપા સારુ રાત-દિવસ એમ ઇચ્છ્યા કરે જે 'મને મારા ઇષ્ટદેવ કાંઈક આજ્ઞા કરેતો હું અતિશય હર્ષે કરીને કરું' પછી પોતાના ઇષ્ટદેવ છે તે આજ્ઞા કરેતો છેટે જઈને રહે તોપણ રાજીથકો રહે પણ કોઈ રીતે અંતઃકરણમાં સ્વેદ પામે નહિ અને આજ્ઞાનેવિપેજ પરમ આનંદ માને એ દાસસ્ત્રભક્તિની ઉત્તમ દશા છે એવા દાસસ્ત્રભક્તિવાળા તો આજ ગોપાલ્લાનંદસ્વામી છે અને વીજા મુક્તાનંદસ્વામી છે, અને એ ત્રણે અંગવાળા જે ભગવાનના ભક્ત તેમાં ઉત્તમ મધ્યમ અને કનિષ્ઠ પક્ષ છે અને એથી જે બહાર રહ્યા તેતો કેવલ પામર કહેવાય માટે એ ત્રણમાંથી એક અંગ પરિપૂર્ણ થાય ને તે કેલ્થે દેહ મુકે તેતો ઠીક છે અને એ ત્રણમાંથી એકેય અંગ જેને પરિ-

પક્ક ન થયું હોય ને તેને જે મરવું તે ઠીક નથી અને તેતો પાંચ દહાડા વધુ જીવે ને પોતાની અણસમજણને ટાલીને ને એ ત્રણ અંગમાંથી કોઈક એક અંગને દટ કરીને મરે એજ ઠીક છે. અને વઢી આ જીવનોતો એવો સ્વભાવ દેખાયછે જે ‘જ્યારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય ત્યારે સંસારનો ત્યાગ કરવો ગમે અને જ્યારે ત્યાગ કરેછે ત્યારે પાછા સંસાર સંબન્ધિ સુખના ઘાટ થયા કરે’ એવી રીતે એ જીવનો અવઢો સ્વભાવ જણાયછે માટે જે ભગવાનના દટ આશ્રિત હોય તેનેતો એવા અવઢા સ્વભાવનો ત્યાગ કરીને ને પોતાના મનનું ગમતું સર્વે મુકીને ભગવાનને ભજવા અને ભગવાન્ વિના વીજી સર્વે વાસનાને ટાલીને મરવું તેજ ઠીક છે. અને જેને ભગવાનમાં અતિશય પ્રીતિ ન હોય તેનેતો આત્મનિષ્ઠાજ વિચારે કરીને દટ કરવી કેમજે જે ભગવાનના ભક્ત હોય તેને કાંતો આત્મનિષ્ઠા દટ જોઈએ ને કાંતો ભગવાનને વિષે અતિશય દટ પ્રીતિ જોઈએ અને એ વે અંગમાંથી જેને એકે અંગની અતિશય દટતા ન હોય તેનેતો જે આ સત્સંગના નિયમ છે તેમાં દટપણે કરીને રહેવું તોજ સત્સંગી રહેવાય નહિતો સત્સંગ થકી વહાર પડી જવાય. અને ભગવાનનો જે ભક્ત હોય તેનેતો જેજે પ્રકારનાં દુઃખ આવેછે તે દુઃખના દેનારા કાઠ કર્મ માયા એમાંથી કોઈ નથી એતો પંડે ભગવાનજ પોતાના ભક્તની ધીરજ જોવાને અર્થે દુઃખને પ્રેરેછે અને પછી જેમ કોઈક પુરુષ પહ્લદામાં રહીને જુવે તેમ ભક્તની ધીરજને ભગવાન્ ભક્તના હૃદયમાં રહીને જોયા કરેછે ‘પણ કાઠ કર્મ માયાનો શો ભાર છે જે ભગવાનના ભક્તને પીડી શકે? એતો ભગવાનનીજ ઇચ્છા છે’ એમ જાણીને ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને મગન રહેવું.

એ વાર્તા સાંભળીને મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ !

એ ત્રણ જે અંગ તમે કહ્યાં તે વાત તો અતિ ઝીણી છે ને કઠણ છે તે
 કોઈકનાજ સમझ્યામાં આવે ને કોઈકનાજ વર્ત્યામાં આવે પણ સર્વેને ન
 આવે અને આ સત્સંગમાંતો લક્ષાવધિ મનુષ્ય છે તે સર્વેનેતો આ વાર્તા
 સમझવી કઠણ છે માટે તે કેમ કરે ત્યારે તેનું રહું થાય?" પછી શ્રીજિ-
 મહારાજ બોલ્યા જે, તેતો એ ત્રણ અંગવાઢા માંહિલો જે હરિભક્ત હોય
 તેનો દાસાનુદાસ થઈને તેની આજ્ઞામાં રહે તો તે કાંઈ ન સમझતો હોય
 તોપણ એ છતી દેહેજ ભગવાનનો પાર્પદ થઈ રહ્યો છે ને કૃતાર્થ થઈ
 રહ્યો છે અને આ સંસારનેવિપે ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તનોતો મહિમા
 અતિશય મોટો છે તે ગમે તેવો પામર ને પતિત જીવ હોય પણ ભગવાન્
 કે ભગવાનના ભક્તને આશ્રિત થાય તો તે જીવ કૃતાર્થ થઈ જાયછે
 એવો ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તનો મહિમા છે માટે જેને ભગવાનના
 ભક્તની સેવા પ્રાપ્તિ થઈ તેનેતો નિઘડક રહેવું. અને આ ત્રણ અંગની
 જે અમે વાર્તા કરીછે તે વહુધાતો આ મુક્તાનંદસ્વામી સારુ કરીછે અને
 મુક્તાનંદસ્વામી ઉપર અમને ઘણું હેત છે ને એમને શરીરે મંદવાઢ છે તે
 રહે કોઈ વાતની સમझણમાં ચામી રહી જાય નહિ? એમ જાણીને આ
 વાર્તા કરીછે, પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે હે મહારાજ! મેંપણ જાણ્યું
 છે જે 'મારા સારુજ આ વાર્તા કરી છે' । इति वचनामृतम् ॥૬૨॥૧૯૫॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના માગશર વદી ૨ વીજને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
 હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢઢામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં પો-
 તાના ઉત્તારાનેવિપે વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા
 હતાં ને પોતાના મુસારવિંદની આગઢ મજનાનંદસ્વામી શ્રીમદ્ભાગ-
 વતનો પાઠ કરતા હતા ને પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની
 સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી યુક્તાન્દસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ! દૃષ્ટા ને દૃશ્યના મધ્યમાં જે વિચાર રહેછે તે દૃષ્ટાને ને દૃશ્યને જુદાંજુદાં રા-
 સેછે એમાં જીવનું જાણપણું કયું જાણવું ને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનું જા-
 ણપણું કયું જાણવું?” પછી શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે અમનેતો એમ
 જણાયછે જે, જેનો જીવ અતિશય વઠ્ઠને પામ્યો હોય તેનેતો અંતઃ-
 કરણની વૃત્તિયો તે જીવનીજ વૃત્તિ છે અને તેના ચાર ક્રિયાએ કરીને
 ચાર વિભાગ જણાયછે અને તે અંતઃકરણમાં ને ઇન્દ્રિયોમાં જાણપણું
 છે તે જીવનુંજ છે તે ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણને જ્યાં ઘટિત હોય ત્યાં
 ચાલવા દે ને જ્યાં ઘટિત ન હોય ત્યાં ન ચાલવા દે અને જેનો જીવ
 અતિશય વઠ્ઠને પામ્યો હોય તેનેતો ઘુંઘું સ્વપ્નપણ આવે નહિ અને
 જેનો જીવ નિર્વલ્લ હોય તેનેતો સાંખ્યના મતને અનુસરીને એક દૃષ્ટા
 એવો જે પોતાનો આત્મા તે આત્માપણે રહેવું પણ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ
 મેલું મળવું નહિ એવી રીતે સત્તારૂપ રહેતાં થકાં એનો જીવ વઠ્ઠને
 પામેછે. અને એથીપણ વઠ્ઠ પામવાનો એક અતિશય મોટો ઉપાય છે
 જે મગવાન્ ને મગવાનના જે સંત તેનેવિપે જેને પ્રીતિ હોય ને તેની
 સેવાનેવિપે અતિશય શ્રદ્ધા હોય ને મગવાનની નવધા ભક્તિએ યુક્ત
 હોય તેના જીવનેતો તત્કાલ અતિશય વઠ્ઠ આવેછે માટે જીવને વઠ્ઠ
 પામવાને અર્થે મગવાન્ ને મગવાનના ભક્તની સેવા વરોવર વીજો
 કોઈ ઉપાય નથી. અને વઠ્ઠી અમે અમારા અંતરની વાર્તા કહીએ જે,
 જ્યારે અમે અગનોતરાની સાલમાં માંદા થયા હતા ત્યારે કૈલાસ ને
 વૈકુંઠ દેખ્યામાં આવ્યાં ને નંદીશ્વરની અસવારી ને ગરુડની અસવા-
 રીપણ અમે કરી એમ અમારા દીઠામાં આવ્યું પણ તે સામર્થિમાં અ-
 મને કાંઈ સારું લાગ્યું નહિ પછીતો અમે કેવલ સત્તારૂપે રહેવા માંડ્યું
 ત્યારે સર્વે ઉપાધિની શાંતિ થઈ; પછી તેમાંપણ અમને એમ વિચાર

થયો જે 'સત્તારૂપે રહેવું તેથીપણ ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્ત મેલે
 દેહ ધરીને રહેવું એ શ્રેષ્ઠ છે' માટે અમને એમ વીક લાગી જે 'રસે
 સત્તારૂપે રહીએ ને પાછો દેહ ન ધરાય' માટે દેહ ધરીને ભગવાન્
 ને ભગવાનના ભક્તની મેલે રહીએ ને તેને અર્થે જે સેવા વની આવે
 એજ અતિશય શ્રેષ્ઠ સાધન છે. અને જ્યારે જીવને અંતસમો આવેછે
 ત્યારે અનંત જાતની આધિ ને વ્યાધિ પ્રકટ થાયછે પછી ભગવાન્ કે
 ભગવાનના સંતનું જ્યારે દર્શન થાયછે ત્યારે સર્વે દુઃખનો નાશ થઈ
 જાયછે એવો ભગવાનનો ને ભગવાનના ભક્તનો મહિમા મોટો છે. અને
 ભગવાનના ભક્ત છે તેતો કેવલ બ્રહ્મનીજ મૂર્તિયો છે એનેવિપેતો, મ-
 નુષ્યભાવ લાવવોજ નહિ અને જેમ પોતાના દેહનાં કુટુંબી હોયછે ને
 તેને તેના હેતને અર્થે આપણે વઢીને કહીએ ને આપણને તે વઢીને કહે
 પણ અંતરમાં કોઈને આંટી પડતી નથી તેમ ભગવાનના ભક્ત સંઘાથે
 વર્ત્યું જોઈએ અને જેને ભગવાન્ કે ભગવાનના ભક્ત સંઘાથે આંટી પડી
 જાયછે તેતો અમને દીઠોપણ ગમતો નથી ને તે ઉપરથી રીસપણ કોઈ
 દિવસ ઉતરતી નથી. અને આ સંસારમાં પંચ મહાપાપના કરનારાનો
 કોઈ દિવસ છુટકો થાય પણ ભગવાનના ભક્તના દ્રોહના કરનારાનો
 કોઈ દિવસ છુટકો થતો નથી માટે ભગવાનના ભક્તની જે સેવા કરવી
 તે વરોધર કોઈ પુન્ય નથી ને ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ કરવો તે વ-
 રોધર કોઈ પાપપણ નથી માટે જેને પોતાના જીવને વલ્લવાન્ કરવો
 હોય તેનેતો ભગવાન્ કે ભગવાનના ભક્તને મન કર્મ વચને શુદ્ધભાવે
 કરીને સેવવા । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૬૩ ॥ ૧૯૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના પોષ શુદ્ધ ૭ સાતમને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-
 જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢહામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીચા-

સુદેવનારાયણના મંદિરની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર ગાદી તકીયા નંસાવીને ઉત્તરાદે મુસારવિંદે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ-દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી સ્વયંપ્રકાશાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! મ-મગવાનના જે અવતાર છે તે સર્વે સરસાજ છે કે તેમાં અધિક ન્યૂન ભાવ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, અમે વ્યાસજીના કરેલા જે સર્વે ગ્રંથ તે સાંભળ્યા ને પછી પૂર્વાપર વિચારીને જોયું ત્યારે તે-માંથી અમને એમ સમજાયું છે જે મત્સ્ય, કચ્છ, વારાહ, નૃસિંહાદિક જે મગવાનના અવતાર છે તે સર્વે અવતારના અવતારી તે શ્રીકૃષ્ણમ-મગવાન છે પણ વીજા અવતારની પેઠે શ્રીકૃષ્ણમગવાન તે અવતાર નથી તેતો અવતારીજ છે એવા જે શ્રીકૃષ્ણમગવાન તે આપણા ઇષ્ટદેવ છે. અને તે શ્રીકૃષ્ણમગવાનનાં ચરિત્ર શ્રીમદ્ભાગવતપુરાણના દશમસ્કં-ધનેવિપે સંપૂર્ણ કહ્યાં છે માટે આપણા ઉદ્ભવસંપ્રદાયનેવિપે અમે દશ-મસ્કંધને અતિશય પ્રમાણ કર્યો છે અને વીજા જે સર્વે અવતાર તેપણ શ્રીકૃષ્ણમગવાનનાજ છે માટે એ અવતાર ને એ અવતારના પ્રતિપાદન કરનારા જે ગ્રંથ તે સર્વેને આપણે માનવા પણ વિશેષે કરીનેતો શ્રી-કૃષ્ણમગવાન ને તેના પ્રતિપાદન કરનારા જે ગ્રંથ તેનેજ માનવા.

પછી પુરુષોત્તમભટ્ટે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “મગવાન જીવના કલ્યાણને અર્થે આ જગતને સૃજે છે તે વિશ્વ ન રચ્યું હોય ને માયાના ઉદરમાં જીવ હોય તેનું મગવાન કલ્યાણ કરે તો શું ન થાય ? જે આટલો વિશ્વ સૃજવાનો મગવાન દાણડો કરે છે ?” એ પ્રશ્ન છે, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, મગવાન શ્રીકૃષ્ણપુરુષોત્તમ છે તેતો રાજાધિરાજ છે અને અલંકારમૂર્તિ

છે અને પોતાનું અક્ષરધામરૂપી જે તખ્ત તેનેવિપે સદા વિરાજમાન છે અને તે અક્ષરધામને આશ્રિત અનંતકોટિ બ્રહ્માંડ રહ્યાં છે, તે જેમ કોઈક મોટો ચક્રવર્તી રાજા હોય ને તેને અસંખ્ય ગામડાં હોય તેમાંથી એક વે ગામ ઉજડ થયાં હોય અથવા વસ્યાં હોય પણ તેતો તે રાજાની ગણતીમાં પણ ન હોય, તેમ શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ તે અનંતકોટિ બ્રહ્માંડના પતિ છે તે બ્રહ્માંડોનો કાંઈ એક સામટો પ્રલય થતો નથી અને તેમાંથી એકાદા બ્રહ્માંડનો પ્રલય થાય તેતો ભગવાનની ગણતીમાં પણ નથી, અને તે શ્રીકૃષ્ણભગવાનનો દેવકીજીથકી જે જન્મ તેતો કથનમાત્ર છે અને એ શ્રીકૃષ્ણતો સદા અજન્મા છે અને તે શ્રીકૃષ્ણભગવાનનું જે અક્ષરધામ છે તે વ્યતિરેકપણેતો પ્રકૃતિ પુરુષ થકી પર છે અને અન્વયપણે કરીનેતો સર્વે ઠેકાણે છે, જેમ આકાશ છે તે અન્વયપણે કરીનેતો સર્વત્ર છે અને વ્યતિરેકપણેતો ચાર ભૂતથકી પર છે. તેમજ શ્રીકૃષ્ણભગવાનનું અક્ષરધામ છે અને તે ધામનેવિપે ભગવાન્ અખંડ વિરાજમાન રહેછે અને તે ધામમાં રહ્યાથકા અનંત-કોટી જે બ્રહ્માંડ છે તેનેવિપે જ્યાં જેને જેમ દર્શન દેવું ઘટે ત્યાં તેને તેમ દર્શન દેછે અને જે સાથે બોલવું ઘટે તે સાથે બોલેછે અને જેનો સ્પર્શ કરવો ઘટે તેનો સ્પર્શ કરેછે, જેમ કોઈક સિદ્ધપુરુષ હોય તે એક ઠેકાણે ઘેઠોથકો હજારો ગાડ દેવે ને હજારો ગાડની વાર્તાને સાંભળે, તેમ ભગવાન્ પોતાના અક્ષરધામમાં રહ્યાથકા અનંતકોટી બ્રહ્માંડનેવિપે જ્યાં જેમ જણાવું ઘટે ત્યાં તેમ જણાયછે અને પોતે તો સદા પોતાના અક્ષરધામમાંજ છે. અને એક ઠેકાણે રહ્યાથકા જે અનંત ઠેકાણે જણાયછે તેતો પોતાની યોગકલા છે, જેમ રાસમંડળને-વિપે જેટલી ગોપીયો તેટલાજ પોતે થયા માટે એક ઠેકાણે રહ્યા થકા જે અનંત ઠેકાણે દેખાવું એજ ભગવાનનું યોગકલા કરીને વ્યાપક-

પણું છે પણ આકાશની પેઠે અરૂપપણે કરીને વ્યાપક નથી અને જે ભગ-
વાનની યોગમાયાએ કરી પચાસ કરોડ યોજન જે પૃથ્વીનું મંડલ છે
તે પ્રલયકાળને વિષે પરમાણુરૂપ થઈ જાય છે અને તે પૃથ્વી પાછી સૃષ્ટિ-
કાળને વિષે પરમાણુમાંથી પચાસ કરોડ યોજન થાય છે અને ચોમાસું
આવે છે ત્યારે ગાજવિજ ને મેઘની ઘટા થઈ આવે છે એ આદિક સર્વે આ-
શ્ચર્ય તે ભગવાનની યોગમાયાએ કરીને થાય છે એવા જે શ્રીકૃષ્ણભગ-
વાન તે મુમુક્ષુને સર્વ પ્રકારે ભજન કરવા યોગ્ય છે શામાટે જે વીજા
અવતારને વિષે તો એક કે વે કલાનો પ્રકાશ હોય છે અને શ્રીકૃષ્ણભગ-
વાનને વિષે તો સર્વે કલાઓ છે માટે એ શ્રીકૃષ્ણભગવાન તો રસિકપણ
છે ને ત્યાગીપણ છે ને જ્ઞાનીપણ છે ને રાજાધિરાજપણ છે ને કાયર-
પણ છે ને શૂરવીરપણ છે ને અતિશય કૃપાલુપણ છે ને યોગકલાને વિષે
પ્રવીણ છે ને અતિશય વક્ત્રીયાપણ છે ને અતિશય છત્રીયાપણ છે માટે
સર્વે કલાએ સંપન્ન તો એક શ્રીકૃષ્ણભગવાન જ છે અને તે શ્રીકૃષ્ણભ-
ગવાનનું જે અક્ષરધામ તેને આશ્રિત જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ તેપણ
સદાય રહે છે તેમાંથી જે બ્રહ્માંડની સો વર્ષની આવરદા પુરી થાય તે
બ્રહ્માંડનો નાશ થાય તેણે કરીને કાંઈ સર્વે બ્રહ્માંડનો નાશ થતો નથી મા-
ટે પ્રલયકાળમાં શાસારુ કલ્યાણ કર્યું જોઈએ સર્વે બ્રહ્માંડ વસેજ છે તો ?
એવી રીતે એ પ્રશ્નનું સમાધાન છે, એવી રીતે પરોક્ષપણે પોતાના પુરુ-
ષોત્તમપણાની વાર્તા શ્રીજિમહારાજે કરી તેને સાંભળીને સર્વે હરિભક્ત
એમ જાણતા હવા જે એજ જે શ્રીકૃષ્ણપુરુષોત્તમ તેજ આ ભક્તિ ધર્મના
પુત્ર શ્રીજિમહારાજ છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૬૪ ॥ ૧૯૭ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના પોષ શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુ-

દેવનારાયણના મંદિરની સમીપે ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે સાંભળ્યો ભગવાનની વાર્તા કરીએ, ત્યારે તાલ પઞ્ચાજ લઈને સંત કીર્તન ગાયતા હતા તે છાના રહ્યા અને સર્વે હાથ જોડીને સાંભળવા વેઠા, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જીવના કલ્યાણને અર્થે ભગવાનના રામ કૃષ્ણાદિક જે અવતાર થાયછે તેનેતો માયાનું કાર્ય એવું જે આ જગત્ તેમાં કોઈ ઠેકાણે મોહ થતો નથી અને પોતાના અલૌકિક પ્રતાપે કરીને નિઃશંક વર્તેછે અને પોતાના ભક્તજનની ભક્તિને અંગીકાર કરવાને અર્થે પંચ વિપયને-પણ સારી પેઠે ભોગવેછે તેને જોઈને આ સંસારનેવિપે જે અલ્પતરડાયા મનુષ્ય છે તે પરમેશ્વરનેવિપે દોષ પરઠેછે અને એમ જાણે જે 'આતો પરમેશ્વર કહેવાયછે તોપણ એને આપણા કરતાંપણ વધુ સંસારનેવિપે આસક્તિ છે' એમ જાણીને ભગવાનને પણ પોતાજેવા મનુષ્ય જાણેછે પણ ભગવાનનો જે અલૌકિક મહિમા તેને જાણતા નથી એજ ભગવાનની માયા છે. અને વ્રહ્મસ્થિતિને પામ્યા એવા જે આત્મદર્શી સાધુ તેનેપણ આ સંસારનેવિપે કોઈ પદાર્થ દેખીને મોહ થતો નથી તો વ્રહ્મથી પર પરવ્રહ્મ એવા જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન તેને માયા ને માયાના કાર્યથી નિર્લેપ રહેવાય એમાં તે શું કહેવું? એતો રહેવાયજ. અને આત્મનિષ્ઠાવાળા જે સંત તેને આત્મનિષ્ઠા ને તીવ્ર વૈરાગ્ય એ વેચ હોય તેણે કરીને કોઈ રીતનું બંધનતો ન થાય પણ જો તેને ભગવાનનેવિપે ભક્તિ ન હોય તો જેમ વ્રહ્મ પ્રકારનાં ભોજન ને વ્રહ્મ પ્રકારનાં વ્યંજન કર્યાં હોય ને તેમાં જો એક લવણ ન હોય તો તે સર્વે નકારાં થઈ જાયછે તેમ ભગવાનની ભક્તિ વિના એકલું જે વ્રહ્મ-

જ્ઞાન છે તથા વૈરાગ્ય છે તેતો નકારુંજ છે ને સદા અકલ્યાણકારી-
જ છે એમ જાણીને શુકદેવજી બ્રહ્મસ્વરૂપ થયા હતા તોપણ શ્રીમ-
દ્ભાગવતને મળતા હયા અને શ્રીકૃષ્ણમગવાનનેવિપે દૃઢ ભક્તિને ક-
રતા હયા, માટે આત્મનિષ્ઠાવાળાને જો મગવાનનેવિપે ભક્તિ ન હોય
તો એ એને મોટું દૂષણ છે. અને જેને મગવાનનેવિપે ભક્તિ હોય તેને-
પણ જો આત્મનિષ્ઠા ને વૈરાગ્ય ન હોય તો જેવી મગવાનનેવિપે પ્રી-
તિ હોય તેવી વીજા પદાર્થનેવિપે પણ પ્રીતિ થઈ જાય માટે એ ભક્તિ-
માર્ગવાળાને પણ મોટું દૂષણ છે અને જે આવો પરિપક્વ મગવાનનો
મક્ત હોય તેણેતો મગવાનનો યથાર્થ મહિમા જાણ્યોછે માટે તેનેતો
પરમેશ્વર વિના વીજું સર્વે તુચ્છ જણાણું છે તે સારુ કોઈ પદાર્થમાં
તે મોહ પામતો નથી માટે આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય ને મગવાનનેવિપે ભ-
ક્તિ એ ત્રણેય મેળાં હોય ત્યારે કોઈ જાતની યોટ ન કહેવાય અને એવો
જે હોય તેતો મગવાનનો જ્ઞાની મક્ત કહેવાય એકાંતિક મક્ત કહેવાય
અનન્ય મક્ત કહેવાય । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૬૫ ॥ ૧૯૮ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના પોષ વદી ૧ પ્રતિપદાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજા-
નંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં ડગમળે દ્વા-
ર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર ગાદી તકિયા વિછવાવીને વિરા-
જમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પીઢા પુષ્પના ને
રાતી ગુલદાવદિના પુષ્પના હાર કંઠનેવિપે વિરાજમાન હતા ને પીઢા
પુષ્પનો તોરો પાઘનેવિપે વિરાજમાન હતો અને પોતાના મુખારવિંદની
આગળ મુનિમંડલ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

અને પોતાની આગળ સરોદા ને ઢુકડ લઈને સંતમંડલ વિષ્ણુપદ
ગાવતા હતા તે કીર્તનભક્તિ થઈ રહ્યા પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે

આજતો અમારે મોટા મોટા સંતને પ્રશ્ન પુછવા છે, એમ કહીને પ્રથમ આનંદસ્વામીને પુછતા હવા જે “કોઈક એવો પુરુષ હોય જે તેને બુદ્ધિ થોડી હોય તોપણ પોતામાં જે દોષ હોય તેને દેખે. અને વીજા હરિભક્તમાં દોષ હોય તેને ન દેખે અને ગુણ હોય તેનેજ દેખે અને વીજો જે પુરુષ છે તેનેતો બુદ્ધિ ઘણી છે તોપણ પોતાના અવગુણને દેખતોજ નથી અને વીજા હરિભક્તનેવિષે ગુણનો ત્યાગ કરીને કેવલ દોષજ દેખેછે એનું શું કારણ હશે જે થોડી બુદ્ધિવાળો હોય તેપણ પોતાના દોષને દેખેછે અને જ્ઞાણી બુદ્ધિવાળો છે તેને પોતાના દોષ સુજ્ઞતા નથી ?” એ પ્રશ્ન છે, પછી આનંદસ્વામીને જેવો સુદ્ધ્યો તેવો ઉત્તર કર્યો પણ પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તર એમ છે જે, આ જન્મે અથવા કોઈ જન્માંતરનેવિષે એણે કોઈક મોટા ભગવાનના ભક્તનો અપરાધ કર્યો છે તે પાપે કરીને એની બુદ્ધિ દોષે યુક્ત છે માટે એને હરિભક્તના દોષ સુજ્ઞે છે ને પોતાના દોષ સુજ્ઞતા નથી એજ એનો ઉત્તર છે.

એમ કહીને પછી શ્રીજિમહારાજ નિત્યાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછતા હવા જે “ભગવાનને પામ્યાનું એકજ સાધન છે કે ઘણાંક સાધને કરીને ભગવાન પમાયછે ?” ત્યારે તમે એમ કહેશો જે ‘જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ અને ધર્મ એ ચાર સાધને કરીને પમાયછે’ તે જ્યારે એ ચાર સાધને કરીને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાયછે ત્યારે એક ભગવાનના આશ્રયે કરીનેજ કલ્યાણ થાય એવા અનન્ય ભાવનો નિર્ધાર રહ્યો નહિ, પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ વહુ પ્રકારે ઉત્તર કર્યો પણ પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, કલ્યાણતો એક ભગવાનના આશ્રયે કરીનેજ છે પણ ભગવાન છે તે અતિસમર્થ છે ને તેની આજ્ઞાને વ્રજા-

દિક સમગ્ર દેવ પાછેછે તથા કાઠ માયાદિક જે સર્વે બ્રહ્માંડનાં કારણ તેપણ ભગવાનના ભયથકી સાધધાન થદને ભગવાનની આજ્ઞામાં રહેછે માટે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને એ ભગવાનની આજ્ઞા છે તે દૃઢ કરીને માનવી એજ ભગવાનના ભક્તનું લક્ષણ છે તે સારુ સાધન સર્વે અતિ દૃઢ કરીને રાણવાં દટલે એક ભગવાનવતેજ કલ્યાણ છે અને એ સાધન છે તેતો ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે છે એજ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર છે.

પછી શ્રીજિમહારાજ બ્રહ્માનંદસ્વામીને પુછતા હવા જે “આ દેહને-વિષે જીવ છે તે સાકાર છે કે નિરાકાર છે?” પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કહ્યું જે જીવતો સાકાર છે, ત્યારે શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે, જો જીવ સાકાર હોય તો તે કર ચરણાદિકે યુક્ત થયો ત્યારે દશમસ્કંધને-વિષે વેદસ્તુતિના અધ્યાયમાં એમ કહ્યું છે જે ‘ભગવાન્ જેતે જીવના કલ્યાણને અર્થે તે જીવનાં બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય મન ને પ્રાણ તેને સ્જતા હવા’ તે જો જીવ સાકારજ હોય તો તેને અર્થે બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય મન પ્રાણ સ્વ-જ્યાનું શું કામ છે? માટે એવી રીતનાં શાસ્ત્રનાં વચનને જોતાં એમજ નિર્ધાર થાયછે જે જીવ જેતે સ્વરૂપ સ્વભાવે કરીને તો સત્તામાત્ર છે ને ચૈતન્ય વસ્તુ છે અને અનાદિ અજ્ઞાનરૂપ એવું જે કારણ શરીર તેણે યુક્ત છે અને જેમ ચમકપાણ હોય તે લોઢાને તાળીને લોઢા સાથે ચોટી રહેછે તેમ એ જીવનોપણ ચોટવાનો સ્વભાવ છે તે માયિક એવાં જે સ્થૂઠ ને સૂક્ષ્મ એ વે શરીર તે સાથે ચોટેછે અને એ જીવ અ-જ્ઞાને કરીને તે શરીરનેવિષે પોતાપણું માનેછે પણ વસ્તુગતે તો એ જીવ શરીર જેવો નથી.

પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કહ્યું જે “જ્યારે ભગવાનની ભક્તિએ કરીને એ જીવના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાયછે ત્યારે એ જીવને સ્થૂઠ સૂક્ષ્મ ને કારણ એ માયિક ત્રણ દેહનો સંબન્ધ રહેતો નથી ત્યારે એ જીવ ભગ-

વાનના ધામમાં જઈને કેવી રીતના આકારે યુક્ત થકો રહેછે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે એ જીવના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાયછે ત્યારે એને માયિક ત્રણ દેહનો સંગ છુટી જાયછે પછી એ જીવ કેવલ ચૈતન્ય સત્તામાત્ર રહેછે પછી એ જીવને ભગવાનની ભૂમિ આદિક જે આઠ પ્રકારની પ્રકૃતિ તેથકી જુદી જે ચૈતન્યપ્રકૃતિ તેનો ભગવાનની ઇચ્છાએ કરીને દેહ વંધાયછે ને તેણે યુક્ત થકો ભગવાનના અક્ષરધામનેવિષે રહેછે એ રીતે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર છે.

પછી ગોપાલ્લાનંદસ્વામીને શ્રીજિમહારાજ પુછતા હવા જે "અષ્ટાંગયોગ સિદ્ધ થાયછે અથવા આત્મદર્શન થાયછે તેનો ભગવાન ને ભગવાનના સંતની કૃપાથકી થાયછે^૧ તે એ યોગ ને આત્મદર્શન સિદ્ધ થયાનું કારણ જે ભગવાન ને ભગવાનના સંત; તેનેવિષે વૃત્તિ ગૌણ થઈ જાયછે અને અષ્ટાંગયોગ ને આત્મદર્શન એનેવિષે વધુ લાભિ થાયછે તેનું શું કારણ હશે?" પછી ગોપાલ્લાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, એને યોગાભ્યાસ કરતે થકે યોગ સિદ્ધ થાયછે તેનું કાંઈક માન આવેછે તેણેકરીને ભગવાનની કોરે કાંઈક વૃત્તિ ગૌણ થઈ જાયછે.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જ્યારે સિદ્ધદશાને પામે ત્યારે એ યોગી છે તે બ્રહ્મરૂપ થાયછે તે બ્રહ્મમાંતો કોઈ જાતનું માન હોય નહિ^૨ માટે ઉત્તર સંભવે નહિ. પછી ગોપાલ્લાનંદસ્વામી બોલ્યા જે હે મહારાજ! એતો કાંઈ સમજાતું નથી માટે તમે કૃપા કરીને કહો, પછી

૧ આ લોકમાં વધુ પુરુષો ભગવાનને ભજેછે તેમાં કેટલાક ભક્તોને ।

૨ માટે તે ભક્તોને ભગવાન અને તેમના સંતોને વિષેજ સર્વદા લાભિ થવી ઉચિત છે તથાપિ કોઈક ભક્તને ।

૩ દેહાભિમાનીઓમાંજ માન દોપનો સંભવ છે ।

શ્રીજિમહારાજ વોલ્યા જે 'એતો સમઘણું જે', જ્યારે પોતાની ઓઢ્ય કાઢવી હોય ત્યારે તેને મોટાઓના વચનની સાચ્ય લઈને કાઢવી, જેમ કોઈક વ્યવહારિક કામ હોય ને તે કામને અતિશય સિદ્ધ કરવું હોય ત્યારે સારાં સારાં માણસની સાઈદી કરવી તેમ આંહીપણ એ સાઈદી છે જે શુકદેવજી વ્રહ્મસ્વરૂપ થયા હતા તોપણ અતિ પ્રીતિ એ કરીને શ્રીમદ્ભાગવત ભણ્યા અને આજ દિવસ સુધીપણ ભગવાનની ભક્તિનેજ કરેછે અને શૌનકાદિક અઠ્યાશીહજાર ઋષિ તે વ્રહ્મસ્વરૂપ છે તોપણ સ્વતપુરાણીના મુખ્યથી ભગવાનની કથાને સાંભળેછે એવી જાતના વચનની સાચ્ય ભક્તિની દૃઢતાને અર્થે લેવી, અને જે ઓઢ્ય પોતાના જાણ્યામાં ન આવતી હોય તેનીકોરની ભગવાનને આગળ પ્રાર્થના કરવી જે હે મહારાજ ! મારામાં જેજે ઓઢ્ય હોય તે કૃપા કરીને નાશ કરજ્યો, જેમ કોઈક પુરુષને માથે કલંક આવ્યું હોય ને તે કલંક ટાઢ્યાનો કોઈ સાઈદી ન હોય ત્યારે તે લોઢાનો ગોઢો રાતો ચોઢ હોય તેને ઉપાડીને પોતાનું કલંક ટાઢેછે. તેમ જે દોષ ન ઓઢલાતો હોય ત્યારે તે દોષ ટાઢવાને અર્થે ભગવાનની સ્તુતિ કરવી એ તે લોઢાનો ગોઢો જ્ઞાલ્યા જેવી છે એમ કરીને પોતાની ઓઢ્યને ટાઢવી એ તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર છે.

પછી શ્રીજિમહારાજ મુક્તાનંદસ્વામીને પુછતા હવા જે "ભગવાનને યથાર્થ જાણ્યા હોય ને ભગવાનતો કાંઈ ચમત્કાર ન દેલાડતા હોય ને

૧ તેવા મને યોગસિદ્ધિલાઢા અને આત્મદર્શનલાઢાઓનો વર્તનપ્રકાર જાણ્યો નથી, પુરાતન શુવાદિ યોગીઓ વ્રહ્મરૂપ થઈને પણ તેનાં વિશ્રાંતિ નહિ પામતાં ભગવાનની ભક્તિનેજ કરતા હતા. આવું વૃતાન્ત નહિ જાણવાથી ભગવાન અને તેમના સંતોને વિષે વૃત્તિ ગૌણ થાયછે અને આત્મદર્શનમાં વધુ લમિ થાયછે, માટે પ્રથમ પુરાતન યોગિઓનો વર્તનપ્રકાર અવલય જાણ્યો જોઈએ. અને આ જે પોતાની ઓઢ્ય તે ટાઢવી અને ।

વીજા જે જંત્ર મંત્રવાળા હોય તેતો પરચો દેખાડતા હોય તેને દેખીને ભગવાનનો ભક્ત હોય તેનું મન ભગવાનમાંથી કાંઈ ડગે કે ન ડગે ?” પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે હે મહારાજ ! જેને ભગવાનનો યથાર્થ નિશ્ચય હોય તેનેતો ભગવાન વિના વીજે ક્યાંઈ પ્રતીતિ આવેજ નહિ અને જો વીજે ઠેકાણે પ્રતીતિ આવી તો તેને ભગવાનનો નિશ્ચયજ નથી એતો ગુણબુદ્ધિવાળો હરિભક્ત કહેવાય પણ યથાર્થ ભગવાનનો ભક્ત ન કહેવાય, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એજ એનો ઉત્તર છે.

પછી શ્રીજિમહારાજે શુકમુનિને પુછ્યું જે “ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તે ભગવાન તથા ભગવાનના સંત તેને સાક્ષાત્કાર પામ્યો તેને જીવતાં શી પ્રાપ્તિ થાયછે અને મુવા કેઝ્યે શી પ્રાપ્તિ થાયછે ?” પછી શુકમુનિ બોલ્યા જે હે મહારાજ ! એનો ઉત્તરતો તમે કરશો ત્યારે થશે, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેને ભગવાન ને ભગવાનના સંતની પ્રાપ્તિ થઈછે તેને જીવતેતો ભગવાનનાં કથા કીર્તન કરતાં થકાંજ દિવસ ને રાત્રિ વીતેછે અને ત્રણે અવસ્થાથી પર જે પોતાનો જીવાત્મા તેનું બ્રહ્મરૂપે સાક્ષાત્ દર્શન થાયછે અને ભગવાન વિના અન્ય પદાર્થમાત્રનેવિપે વૈરાગ્ય થાયછે અને અધર્મનો ત્યાગ કરીને ધર્મનેવિપે રહેવાયછે. અને દેહ મુકે ત્યારે એવા ભક્તને ભગવાન પોતા જેવોજ કરેછે, જેમ ભગવાને બ્રહ્માને કહ્યુંછે જે ‘હિ બ્રહ્મા ! જેવો હું છું ને જેવો મારો મહિમા છે ને જેવા મારા ગુણ ને કર્મ છે તેવું મારા અનુગ્રહથી તને વિજ્ઞાન થાઓ’ એવું જે બ્રહ્માને કહ્યુંછે, તેમ જે પોતાના અનન્ય ભક્ત હોય તે સર્વને ભગવાન એવી પ્રાપ્તિ કરાવેછે અને જેમ ભગવાન કાઠ કર્મ ને માયાથી રહિત છે તેમજ ભગવાનના ભક્તપણ કાઠ કર્મ ને માયાથી રહિત થાયછે ને અખંડ ભગવાનની સેવાનેવિપે રહેછે એવી દેહ મુક્યા કેઝ્યે પ્રાપ્તિ થાયછે એજ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૬૬ ॥ ૧૯૯ ॥

સંવત્ ૧૮૮૧ ના મહા વર્દી ૩ તૃતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-
જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરબારમાં પોતાના
ઉત્તારાનેવિપે ગંગાજઠ્ઠીયા કુવાપાસે ઓટા ઉપર ઢોલિયો ઢઠાવીને
ગાદી તકીયા નંદાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ
કર્તા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની ધાગઠ મુનિ તથા દેશદેશના
હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

અને પોતાની આગઠ સાધુ દુકઢ સરોદા લઈને વિષ્ણુપદ ગાવતા
હતા તે કીર્તનભક્તિ થઈ રહ્યા પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે અમે સર્વે
સંત પ્રત્યે પ્રશ્ન કરીએ છીએ જે “ભગવાનનો ભક્ત હોય તે દેહ મુકીને
બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનના ધામમાં જાયછે પછી એમાં ને ભગવાનમાં શો
અંતરાય રહેછે જેણે કરીને સ્વામિસેવકપણાનો નાતો રહેછે; કેમજે એ
ભગવાનનો ભક્ત છે તેપણ જેવા ભગવાન્ સ્વતંત્ર છે ને કાઠ કર્મ ને
માયા તેને આવરણે કરીને રહિત છે તેવોજ થાયછે માટે એમાં શો ભેદ
રહેછે જેણે કરીને સ્વામિસેવકપણું રહેછે?” એ પ્રશ્ન છે, પછી પરમહંસે
જેને જેવું સમજાણું તેણે તેવો ઉત્તર કહ્યો પણ શ્રીજિમહારાજના પ્રશ્નનું
સમાધાન થયું નહિ, પછી સર્વે સંતે કહ્યું જે હે મહારાજ ! તમારા પ્રશ્નનો
ઉત્તર તમેજ કરશો ત્યારે થશે, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એનો
ઉત્તર એમ છે જે, ભગવાનનો ભક્ત હોય તેણે જેવા ભગવાનને જાણ્યા
હોય જે ભગવાન્ આટલી સામર્થિએ યુક્ત છે અને આટલી શોભાએ યુક્ત
છે અને આવા સુખસ્વરૂપ છે એવી રીતે એ ભક્તે જેટલો ભગવાનનો મહિ-
મા જાણ્યોછે અને જેવા પ્રતાપે યુક્ત ભગવાનને જાણ્યાછે તે ભક્ત જ્યારે
દેહ મુકીને ભગવાનના ધામમાં જાયછે ત્યારે રૂપ તથા સામર્થિ તે એ
ભક્તનીપણ તેવીજ થાયછે તોપણ ભગવાનની સામર્થિ અને ભગવાનનું

સુંદરપણું ઇત્યાદિક જે પ્રતાપ તે એ ભક્તને ભગવાનને વિષે અતિશય જ-
 ણાય છે ત્યારે એ ભક્ત એમ જાણે છે જે 'મેં જેટલો પ્રતાપ જાણ્યો હતો ને
 સુંદરપણું જાણ્યું હતું તેટલું ऐश्वर्य ને તેટલું સુંદરપણું તો મને પણ ભગવાને
 આપ્યું છે તો પણ ભગવાનનું ऐश्वर્ય ને ભગવાનનું સુંદરપણું તે તો અતિશય
 અપાર દેખાય છે' માટે મારા જેવા અનંત ભગવાનના સાધર્મ્યપણાને પા-
 મ્યા છે તો પણ ભગવાન જેવો કોઈ થવાને સમર્થ થતો નથી શામાટે જે
 ભગવાનનો મહિમા ગુણ કર્મ જન્મ ને સામર્થ્ય તથા સુંદરતા સુખદાયક-
 પણું એ આદિક જે અનંત કલ્યાણકારી ગુણ તેના પારને શેષ શારદા
 વ્રહ્માદિક દેવતા તથા ચાર વેદ એ પામતા નથી અને ભગવાન પોતે પણ
 પોતાના મહિમાના પારને પામતા નથી માટે ભગવાન તો સર્વે સામાર્થ્ય
 કરીને અપાર છે અને એ ભગવાનને ભજીને અનંત કોટિ વૈષ્ણવ ભગવાન
 સરસા થયા છે તો પણ ભગવાન માંથી કોઈ જાતનો પ્રતાપ અણુ જેટલો
 પણ ન્યૂન થયો નથી, જેમ મીઠા જઠ્ઠનો સમુદ્ર મર્યો હોય તેમાંથી મનુષ્ય
 પણ પંખી સર્વે જેટલું ભાવે તેટલું જઠ પીવે તથા પાત્ર ભરીલે તો પણ ઓ-
 લું થતું નથી શામાટે જે તે સમુદ્ર તો અગાધ છે, તેમજ ભગવાનનો મહિ-
 મા પણ અતિશય અપાર છે માટે કોઈ રીતે કરીને વધે ઘટે એવો નથી તે
 સારુ જે જે ભગવાનના ભક્ત વ્રહ્મસ્વરૂપ થયા છે તો પણ ભગવાનના દૃઢ
 દાસ થઈને ભગવાનનું ભજન કરે છે એવી રીતે ભગવાનના ભક્ત ભગ-
 વાનના સાધર્મ્યપણાને પામે છે તો પણ સ્વામિ સેવક પણ રહે છે એજ એ
 પ્રશ્નનો ઉત્તર છે । इति वचनामृतम् ॥ ૬૭ ॥ ૨૦૦ ॥

મધ્યપ્રકરણં સમાપ્તમ્ ।

श्रीस्वामिनारायणो विजयतेतराम् ।

श्रीविरताल-वचन-सूक्तम् ।

संवत् १८८२ ना कार्तिक शुदि ११ एकादशीने दिवस स्वामी श्रीसहजानंदजी महाराज श्रीविरतालमध्ये श्रीलक्ष्मीनारायणना मंदिरथी उत्तरादीकोरे गोमतीजीने कंठे आंचावाडीयामां सिंहासन उपर गादी तकीया नंखावीने विराजमान हता ने धोळो सुरवाळ ने धोळो अंगरखो पहेर्यो हतो अने गुढा रंगनो रेटो कमरे बांध्यो हतो ने माथा उपर कसुंबल रेटो सोनेरी तारना छेडावाळो बांध्यो हतो ने खभे कसुंबल रेटो जरकसि छेडानो विराजमान हतो ने कंठनेविपे गुलावना पुष्पना हार विराजमान हता ने माथा उपर गुलावना पुष्पना तोरा विराजमान हता ने भुजाओने विपे गुलावना गजरा ने वाजुबंध बांध्या हता एवी शोभाने धरताथका उत्तरादे मुखारविंदे विराजमान हता अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने वेठी हती.

पछी वडोदरावाळ शोभरामशास्त्रीए श्रीजिमहाराजने प्रश्न पुछ्यो जे “हे महाराज ! मुगुक्षु होय ते ज्यारे निर्विकल्प समाधिने पामे त्यारे गुणातीत थाय ने भगवाननो एकांतिक भक्त थाय त्यारे जेने निर्विकल्प समाधि न थाय तेनी शी गति थाय ?” पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, प्राणनो निरोध थाय त्यारेज निर्विकल्प समाधि थाय एमं नथी निर्विकल्प समाधिनी रीततो बीजी छे ते कहीए ते सांभळो जे,

શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે જે “અત્રં સર્ગો વિસર્ગશ્ચ સ્થાનં પોપણમૂ-
તયઃ । મન્વન્તરેશાનુકથા નિરોધો મુક્તિરાશ્રયઃ ॥” એ શ્લોક-
નો એમ અર્થ છે જે ‘વિશ્વના સર્ગ વિસર્ગાદિક જે નવ લક્ષણ તેને કરીને
જાણ્યામાં આવે એવું આશ્રયરૂપ જે શ્રીકૃષ્ણભગવાનનું સ્વરૂપ તેને વિષે
જે મુમુક્ષુની અચ્છ મતિ થઈ, જેમ આ આંવાનું વૃક્ષ છે તે એકવાર
દઢ કરીને જાણ્યું પછી કામ વ્યાપે ક્રોધ વ્યાપે લોભ વ્યાપે તોપણ કોઈ
રીતે આંવાને વિષે આંતિ ન થાય જે ‘આંવાનું વૃક્ષ હશે કે નહિ હોય’
તેમ જેને પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણભગવાનના સ્વરૂપનો દઢ નિશ્ચય થયો ને તે-
માં કોઈ જાતનો કુતર્ક ન થાય તો તે પુરુષનાં પ્રાણ લીન ન થયાં હોય
તોપણ નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે ને પ્રાણ લીન થયાં હોય તોપણ નિર્વિ-
કલ્પ સમાધિ છે, અને જેને એ ભગવાનના સ્વરૂપમાં સંકલ્પ વિકલ્પ
રહેતા હોય જે ‘બ્રહ્મપુરને વિષે કેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ હશે અને શ્વેતદ્વીપ
ને વૈકુંઠને વિષે કેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ હશે અને તે સ્વરૂપનું ક્યારે દ-
ર્શન થશે’ એવી જાતના સંકલ્પ વિકલ્પ કર્યા કરે પણ પ્રકટ ભગવાન

૧ સર્ગઃ—મહાદાદિ પૃથિવ્યન્ત તત્ત્વોની ઉત્પત્તિ, અર્થાત્ વૈરાજપુરુષસુધીની સૃષ્ટિ ।
વિસર્ગઃ—બ્રહ્મા એ કરેલી સૃષ્ટિ । સ્થાનં—ભગવાનની સર્વોત્કર્ષે શત્રુવિજયાદિરૂપ સ્થિતિ ।
પોપણં—ભગવાનનો જગતના રક્ષણરૂપ અનુગ્રહ । ઋતયઃ—કર્મવાસના । મન્વન્તર-
કથા—સદ્ગર્મ, ભગવાને અનુગ્રહ કરેલા મન્વન્તરાધિપોનો ધર્મ । શૈશાનુકથા—ભગ-
વાનના અવતારચરિત્રોની કથા તથા તેમના એકાન્તિક મહાકોના નાનાવિષ આહ્યાનવાળી
સત્કથા । નિરોધઃ—જીવસમુદાયનું પોતપોતાની કર્મશક્તિઓની સાથે સુસ્માવસ્થ પ્રકૃ-
તિમાં રહેવું તે । મુક્તિઃ—દેવમનુષ્યાદિ રૂપનો ત્યાગ કરીને સ્વરૂપથી (પોતાના અપહ-
તપામ્પત્વાદિ ગુણાટકે વિદિષ્ટ એવા રૂપથી) રહેવું તે । આશ્રયઃ—જેનાથી જગતની
ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય થાય છે, જેને ‘પરબ્રહ્મ પરમાત્મા’ इत्यादिશબ્દથી શ્રુતિસ્મૃ-
તિયો કહે છે તે ।

મળ્યા તેનેજ સર્વના કારણ જાણીને તેણે કરીનેજ પોતાને કૃતાર્ય ન માને અને એવાને જો દૈવઈચ્છાએ કરીને સમાધિ થાય તોપણ સંકલ્પ વિકલ્પ મટે નહિ અને સમાધિમાં જે જે દેશાય તેથી નહું નહું જોવાને ઇચ્છે પણ મનના વિકલ્પ મટે નહિ એવો હોય તેને સમાધિ છે તોપણ સવિકલ્પ છે ને સમાધિ ન હોય તોય સવિકલ્પ છે માટે એવો હોય તે ગુણાતીત એકાંતિક ભક્ત ન કહેવાય. અને જેને ભગવાનના સ્વરૂપનો દૃઢ નિશ્ચય હોય ને તેને સમાધિ છે અથવા નથી તોયપણ તેને સદા નિર્વિકલ્પ સમાધિજ છે.

પછી દીનાનાથભટ્ટે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પ ટાળવાનો ઉપાય કરે અને જો મનને ન જીતી શકે તો તેની શી ગતિ થાય ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, કૌરવને ને પાંડવને યુદ્ધ કરવાનો ગ્રારંભ થયો ત્યારે કૌરવ ને પાંડવ વિચાર્યા જે ‘આપણે એવે ઠેકાણે યુદ્ધ કરીએ જે તે યુદ્ધમાં જે કોઈ મરે તોપણ તેના જીવનું રહું થાય’ એવું વિચારીને કુરુક્ષેત્રને વિષે યુદ્ધ કર્યું પછી જીત્યા તેનુંપણ સારું થયું ને એ સંગ્રામમાં મરાયા તેનેપણ દેવલોકની પ્રાપ્તિ થઈ ને રાજ્યથકી પણ અધિક સુખને પામ્યા, તેમ જે મન સાથે લડાઈ આદરે અને જો મનને જીતે તો નિર્વિકલ્પ સ્થિતિને પામે ને ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થાય અને જો મન આગળ હારે તોપણ યોગબ્રૂંટ થાય તે પછી એક જન્મે અથવા વે જન્મે અથવા ઘણે જન્મે પણ અંત્યે જાતો એ એકાંતિક ભક્ત

૧ ભગવદિચ્છા વા પૂર્વના સત્સંસ્કારના બલે કરીને । ૨ આ અર્થ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ-ભગવાને “પાર્થ ! નૈવેહ નામુત્ર વિનાશસ્તસ્ય વિદ્યતે । ન હિ કલ્યાણકૃત્ક-શ્ચિદુર્ગતિં તાત ! ગચ્છતિ ॥ પ્રાપ્ય પુણ્યકૃતાં લોકાનુપિત્વા શાશ્વતીઃ સમાઃ । શુચીનાં શ્રીમતાં ગેહે યોગબ્રૂંટોઽભિજાયતે ॥” ઇલાદિવચનથી કહ્યો છે ।

થાય પળ એળે દાસહો કર્યો તે છુટી ન પડે માટે બુદ્ધિવાન્ હોય તેનેતો પોતાના કલ્યાણને અર્થે મન સાથે જરૂર વૈર બાંધવું પછી એ મનને જીતશે તોપણ સારું છે ને એ મનથી હારશે તોપણ યોગબ્રષ્ટ થશે તેમાં અંત્યેજાતાં સારું છે તે માટે જે કલ્યાણને ઇચ્છે તેનેતો મન સાથે જરૂર વૈર બાંધવું । इति वचनामृतम् ॥ ૧ ॥ ૨૦૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૩ તેરશને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
હજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંદિરથી
ઉત્તરાદિ દિશે ગોમતીજીને કાંઠે આંવાના વૃક્ષની હેઠે ઢોલીયા ઉપર
વિરાજમાન હતા અને પીઢા તાસતાનો સુરવાઢ પહેર્યો હતો તથા રાતા
કીનલાપની ડગલી પહેરી હતી તથા મસ્તક ઉપર જરકસી છેડાની કસું-
વલ પાઘ બાંધી હતી તથા જરકસી છેડાનું કસુંવલ શેઠું સમે નાખ્યું
હતું અને પાઘને ઉપર ચંપાના પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા ને કંઠને-
વિપે ઘોઢા પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખારવિંદની
આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સભા મરાઈને વેઢી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે કાંઈક પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, પછી ગામ
યુવાના પટેલ કાનદાસજીએ હાથ જોડીને પુછ્યું જે ‘‘હે મહારાજ ! ભગ-
વાન્ શે પ્રકારે રાજી થાયછે?’’ પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જો ભગ-
વાનનો દ્રોહ ન કરીએ તો ભગવાન્ રાજી થાય, ત્યારે કહેશો જે દ્રોહ તે
શું ? તો જે આ સર્વ જગતના કર્તા હતાં ભગવાન્ છે તેને કર્તા હતાં ન
સમજીએ ને વિશ્વના કર્તા હતાં કાઢને જાણીએ અથવા માયાને જાણીએ
અથવા કર્મને જાણીએ અથવા સ્વભાવને જાણીએ એતે ભગવાનનો દ્રોહ
છે કેમજે ભગવાન્ સર્વના કર્તા હતાં છે તેનો ત્યાગ કરીને કેવઢ કાઢ,
કર્મ, સ્વભાવ અને માયા તેને જગતના કર્તા હતાં કહેછે માટે એ ભગવા-

નનો અતિદ્રોહ છે. 'ત્યાં દૃષ્ટાંત છે જેમ તમે ગામના પટેલ છો તે જે તમારી ગામમાં પટલાહ ન રહેવાદે તે તમારો દ્રોહી કહેવાય. અને વઠ્ઠી જેમ ચક્રવર્તી રાજા હોય તેનો હુકમ ઓટો કરીને જે રાજા ન હોય તેનો હુકમ ચલાવે તો તે પુરુષ રાજાનો દ્રોહી કહેવાય. અને વઠ્ઠી જેમ કોઈક એવા કાગઝ લખી લખીને મેલે જે 'અમારો રાજા છે તે નાક કાન વિનાનો છે અથવા હાથ પગ વિનાનો છે' એવી રીતે રાજાનું રૂપ સંપૂર્ણ હોય તેને ધ્વંસિત કરીને વર્ણવે તે રાજાનો દ્રોહી કહેવાય, તેમ ભગવાન છે તે કર ચરણાદિક સમગ્ર અંગે કરીને સંપૂર્ણ છે અને લેશમાત્ર પણ કોઈ અંગે વિકલ નથી અને સદા મૂર્તિ-માનજ છે તેને અર્ક્તા કહેવા તથા અરૂપ કહેવા ને ભગવાન વિના વીજા જે કાળાદિક તેને કર્તા કહેવા એજ ભગવાનનો દ્રોહ છે એવી જાતનો જે ભગવાનનો દ્રોહ તેને જે ન કરે તેણે સંપૂર્ણ ભગવાનની પૂજા કરી અને તે વિનાતો ચંદન ઘુંપાદિકે કરીને પૂજે છે તો પણ ભગવાનનો દ્રોહી છે માટે ભગવાનને જગતના કર્તા હર્તા જાણે અને મૂર્તિમાન જાણે તે ઉપરજ ભગવાન રાજી થાય છે.

અને વેદમાંતો ભગવાનનું સ્વરૂપ બહુ રીતે વર્ણવીને નારાયણે પોતે

૧ અને તેમને શાસ્ત્રનું લેશમાત્ર જ્ઞાન નથી એમ જણાય છે કેમકે “જ્ઞઃ કાલકાલઃ” ઇત્યાદિ શ્રુતિસ્મૃતિમા કાળાદિકને ભગવાનની શક્તિરૂપે વર્ણવ્યા છે. જગત્સર્ગાદિકમા કાળાદિકની સ્વતંત્રતા નથીજ કેમકે તેઓ ભગવાનની પ્રેરણાથીજ વિશ્વસર્ગોદિ તેવે ક્રિયાઓ કરે છે, તે ભાગવતમા કહ્યું છે કે-“દ્રુષ્યં કર્મ ચ કાલઃ સ્વમાયો જીવ એવ ચ ! યદ્વતુ પ્રહતઃ સન્તિ ન સન્તિ યદુપેક્ષા” જેમ ચક્રવર્તી રાજાની આજ્ઞાથી ચંદીવા રાજાઓ પ્રજાનું પ્રશાસન કરે છે તેમજ ભગવાનની આજ્ઞાથીજ કાળાદિકનું વિશ્વસર્ગોદિકમા કર્તૃત્વ છે એવી રીતે જે જન ભગવાનને સર્વોચિતતા અને સર્વકર્તા જાણે તેજ ભક્ત કહેવાય છે અને જે એવી રીતે ન જાણે તે ભગવાનનો દ્રોહી કહેવાય છે ।

પોતાને મુખે કહુંછે પળ તે કોઈના સમક્ષ્યામાં આવ્યું નહિ ત્યારે સાંખ્યશાસ્ત્રે કરીને ચોવિશ તત્ત્વ કહ્યાં ને પંચવિશમું ભગવાનનું સ્વરૂપ કહું તે સાંખ્યના આચાર્ય જે કપિલમુનિ તેણે એમ વિચાર્યું જે 'સ્થૂઠ સૂક્ષ્મ ને કારણ તેનેવિપે જીવ એકપણે કરીને વર્તેછે અને એથી ન્યારો જીવ રહી શકતો નથી અને ईશ્વર છે તેપણ પોતાની ઉપાધિ જે વિરાટ સૂત્રાત્મા ને અવ્યાકૃત તેનેવિપે એકપણે વર્તેછે પળ તે વિના રહી શકતો નથી માટે સાંખ્યશાસ્ત્રે જીવને ને ईશ્વરને ચોવિશ તત્ત્વ ભેલાજ ગણ્યાછે અને પંચવિશમા પરમાત્માને કહ્યાછે' અને યોગશાસ્ત્રના આચાર્ય જે હિરણ્યગર્ભ ઋષિ તેણે ચોવિશ તત્ત્વ કહીને પંચવિશમો જીવને કહ્યો છે તેમજ પંચવિશમા ईશ્વરને કહ્યા છે અને પરમાત્માને છવિશમા કહ્યા છે, એવી રીતે સાંખ્યશાસ્ત્ર ને યોગશાસ્ત્ર તેણે ભગવાનનું સ્વરૂપ કહું તોપણ સાક્ષાત્કાર ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન થયું. અને અનુમાન પ્રમાણે તો થયું જે 'સાંખ્યને મતે ચોવિશ તત્ત્વથી પર છે તે વસ્તુ સત્ય છે અને યોગને મતે ચોવિશ તત્ત્વથી પર જીવ ईશ્વર છે ને તેથી પર પરમાત્મા છે તે સત્ય છે' એવી રીતે પરમાત્માના સ્વરૂપનું વેય શાસ્ત્રવતે અનુમાન પ્રમાણે કરીને જ્ઞાન થયું પળ તે ભગવાન્ કાઢા છે કે પીઢા છે? કે લાંબા છે કે ઢંકા છે? કે સાકાર છે કે નિરાકાર છે? એવું કાંઈ જ્ઞાન ન થયું, પછી પોતે વાસુદેવભગવાનને પંચરાત્ર નામે તંત્ર કર્યું તેનેવિપે એમ પ્રતિપાદન કર્યું જે 'શ્રીકૃષ્ણપુરુષોત્તમ ભગવાન્ છે તે પોતાના અક્ષરધામનેવિપે સદા દિવ્ય સાકાર મૂર્તિમાન્ રહ્યા છે અને તેજ ભગવાન્ જેતે શ્વેતદ્વીપવાસી જે અનંત નિરન્નમુક્ત તેમને પાંચ વચ્ચે પોતાનું દર્શન આપેછે તથા વૈકુંઠલોકનેવિપે

“વાસુદેવપરા વેદા વાસુદેવપરા મત્વાઃ । વાસુદેવપરા યોગા વાસુદેવપરાઃ ક્રિયાઃ ॥ વાસુદેવપરં જ્ઞાનં વાસુદેવ-
પરં તપઃ । વાસુદેવપરો ધર્મો વાસુદેવપરા ગતિઃ ॥” એવી
રીતે એ ચાર શાસ્ત્રે કરીને શ્રીકૃષ્ણનારાયણ વાસુદેવના સ્વરૂપનું
પ્રતિપાદન કર્યું છે અને એ ચાર શાસ્ત્રે કરીને જે ભગવાનના સ્વરૂ-
પને સમક્ષે તેજ પુરો જ્ઞાની કહેવાય, જેમ દુધ છે તેને નેત્રે જુવે
ત્યારે ઘોઢું દેસાય અને નાકે મુંઘે ત્યારે મુગંધવાન્ જણાય અને
આંગઢીએ કરીને અઢે ત્યારે તાઢું ઉઢું જણાય અને જિઢ્ઢાએ કરીને
ચાંચે ત્યારે સ્વાદુ જણાય પણ એક ઇંદ્રિયે કરીને દુધના સ્વરૂપનું
સંપૂર્ણ જ્ઞાન ન થાય અને સર્વ ઇંદ્રિયે કરીને તપાસી જુવે ત્યારે
સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાયછે, તેમ વેદાદિક ચાર શાસ્ત્રે કરીને ભગવાનના
સ્વરૂપને સમક્ષે ત્યારે સંપૂર્ણ ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાયછે અને
એમ જાણવું તેને સંપૂર્ણ જ્ઞાન કહીએ. અને ભગવાન્ પણ એમ સમ-
ક્ષેજ રાજી થાયછે પણ પરમેશ્વરને રાજી કર્યાનો વીજો ઉપાય નથી
માટે એવી રીતે સમક્ષે તેજ પુરો જ્ઞાની કહેવાય અને ભગવાનપણ તે
ઉપરજ અતિશય રાજી થાયછે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨ ॥ ૨૦૨ ॥

૧ અર્થે - પૂર્વોત્તરભાગદ્વયાત્મક વેદો વાસુદેવ તેજ પર-તારપર્યભૂમિ જેની છે એવા છે ।
અગ્નિ આદિક દેવતાની પૂજારૂપ યાગાદિક વાસુદેવ તેજ પર-પ્રધાનપણે આરાધ્ય જેને
છે એવા છે । ઇન્દ્રાદિકના ઉપાસનરૂપ યોગો વાસુદેવ તેજ પર-વિષય જેને છે એવા છે,
એવી રીતે સમગ્ર વેદથી વેદ એક વાસુદેવ ભગવાનજ છે । સ્મૃતિપ્રોક્ત ક્રિયાઓ વાસુદેવ
તેજ પર-પ્રધાનપણે આરાધ્ય જેને છે એવી છે । પ્રકૃતિપુરુષના વિવેકરૂપ જ્ઞાન વાસુદેવ
તેજ પર-વિષય જેને છે એવું છે । જુષ્ટ્ચાન્દ્રાયણાદિક તપ વાસુદેવ તેજ પર-આરાધન-
પર છે । વર્ણધર્મવિહિત ધૌતસ્નાત્ ધર્મ વાસુદેવપર દૃઢે વાસુદેવને આધીન ધ્વિતિ
પ્રતિવાદો છે । ધર્મપ્રાપ્ય સ્વાર્ગાદિપ્રાપ્તિરૂપ ગતિ વાસુદેવ પર છે દૃઢે એક વાસુદેવજ
પમાદવા યોગ્ય છે ।

તેજ ભગવાન્ ચતુર્થ્યજ મૂર્તિથકા લક્ષ્મીજીએ સહિત છે ને તે શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મને ધરી રહ્યા છે તથા વિષ્ણુક્ષેનાદિક જે પાર્ષદ તેમણે સેવ્યા છે અને એજ ભગવાન્ પૂજવા યોગ્ય ભજવા યોગ્ય ને પામવા યોગ્ય છે અને તેજ ભગવાન્ રામ કૃષ્ણાદિક અવતાર ધારણ કરેછે અને વાસુદેવ સંકર્ષણ પ્રદ્યુમ્ન અનિરુદ્ધ એ ચતુર્વૃહરૂપે વર્તેછે' એવી રીતે સાકાર મૂર્તિનું પ્રતિપાદન કર્યુંછે. પછી તેજ પંચરાત્ર તંત્રને નારદજીએ ફરીને કર્યું ત્યારે તે નારદ પંચરાત્ર કહેવાયું તેને વિષે એવી રીતે ભગવાનના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કર્યું જે 'કોઈ રીતે સંશય રહ્યો નહિ' 'તે માટે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે જે "નારાયણપરા વેદા દેવા નારાયણાઙ્ગજાઃ । નારાયણપરા લોકા નારાયણપરા મત્વાઃ ॥ નારાયણપરો યોગો નારાયણપરં તપઃ । નારાયણપરં જ્ઞાનં નારાયણપરા ગતિઃ ॥" તથા

૧ અને વેદાદિ જ્ઞાનોનું તાત્પર્ય સાકાર વાસુદેવ ભગવાનમાજ છે ।

૨ અર્થઃ-વેદો નારાયણ તેજ પર-પ્રતિપાદ્ય અથવા કારણ જેને છે, એવા છે. "સર્વે વેદા યત્પદમામનન્તિ" "વેદૈશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદઃ" "તસ્ય હ વા પ્તસ્ય મહતો ભૂતસ્ય નિઃશ્વસિતમેતદ્યદ્વેદઃ" इत्यादि श्रुतिस्मृति છે । इन्द्रादि देवताओं नारायणना अगमक्री थएला છે एटले तेना शरीरभूत છે, "चन्द्रमा मनसो जातः" "स आत्मा अङ्गान्यन्ये देवताः" इत्यादि श्रुति છે । कर्मप्राप्य स्वर्गादि लोको नारायण तेज पर-स्वामी जेना છે एवा છે । यज्ञो नारायण तेज पर-आराध्य अथवा प्रधान जेने છે एवा છે । विवेकदिजन्य उपासनात्मक योग नारायण तेज पर-ध्वेय जेमां છે एवો છે । विद्याना अंगभूत तप नारायण तेज पर-पर्यवसानभूमि जेनी છે एवું છે । शास्त्रजन्य ज्ञान नारायण तेज पर-ज्ञेय जेने છે एवું છે । योगना फलरूप आर्चिरादि गति नारायण तेज पर-गन्तव्य (पामवा योग्य) जेने છે एवी છે ।

“વાસુદેવપરા વેદા વાસુદેવપરા મત્વાઃ । વાસુદેવપરા યોગા વાસુદેવપરાઃ ક્રિયાઃ ॥ વાસુદેવપરં જ્ઞાનં વાસુદેવપરં તપઃ । વાસુદેવપરો ધર્મો વાસુદેવપરા ગતિઃ ॥” એવી રીતે એ ચાર શાસ્ત્રે કરીને શ્રીકૃષ્ણનારાયણ વાસુદેવના સ્વરૂપનું જ પ્રતિપાદન કર્યું છે અને એ ચાર શાસ્ત્રે કરીને જે ભગવાનના સ્વરૂપને સમક્ષે તેજ પુરો જ્ઞાની કહેવાય, જેમ દુધ છે તેને નેત્રે જુવે ત્યારે ધોલું દેસાય અને નાકે સુંઘે ત્યારે સુગંધવાન્ જણાય અને આંગઢીએ કરીને અડે ત્યારે તાહું ઉનું જણાય અને જિહ્વાએ કરીને ચાખે ત્યારે સ્વાદુ જણાય પણ એક ઇન્દ્રિયે કરીને દુધના સ્વરૂપનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન ન થાય અને સર્વ ઇન્દ્રિયે કરીને તપાસી જુવે ત્યારે સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાયછે, તેમ વેદાદિક ચાર શાસ્ત્રે કરીને ભગવાનના સ્વરૂપને સમક્ષે ત્યારે સંપૂર્ણ ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાયછે અને એમ જાણવું તેને સંપૂર્ણ જ્ઞાન કહીએ. અને ભગવાન્ પણ એમ સમક્ષેજ રાજી થાયછે પણ પરમેશ્વરને રાજી કર્યાનો વીજો ઉપાય નથી માટે એવી રીતે સમક્ષે તેજ પુરો જ્ઞાની કહેવાય અને ભગવાનપણ તે ઉપરજ અતિશય રાજી થાયછે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨ ॥ ૨૦૨ ॥

૧ અર્થ—પૂર્વોત્તરભાગદ્વાયાત્મક વેદો વાસુદેવ તેજ પર—તાત્પર્યભૂમિ જેની છે એવા છે । અગ્નિ આદિક દેવતાની પૂજારૂપ યાગાદિક વાસુદેવ તેજ પર—પ્રધાનપણે આરાધ્ય જેને છે એવા છે । ઇન્દ્રાદિયના ઉપાસનરૂપ યોગો વાસુદેવ તેજ પર—વિષય જેને છે એવા છે, એવી રીતે સમગ્ર વેદથી વેદ એક વાસુદેવ ભગવાનજ છે । સ્મૃતિપ્રોક્ત ક્રિયાઓ વાસુદેવ તેજ પર—પ્રધાનપણે આરાધ્ય જેને છે એવી છે । પ્રકૃતિપુરુષના વિવેકરૂપ જ્ઞાન વાસુદેવ તેજ પર—વિષય જેને છે એવું છે । વૃહદ્વ્યાન્દ્રાયાણાદિક તપ વાસુદેવ તેજ પર—આરાધનપર છે । ધર્માધર્મવિહિત ધૌતસ્નાતે ધર્મ વાસુદેવપર ઇટ્ટે વાસુદેવને આપીને યથિતિ શ્રુતિવાદો છે । ધર્મપ્રાપ્ત્ય સ્વર્ગાદિપ્રાપ્તિરૂપ ગતિ વાસુદેવ પર છે ઇટ્ટે એક વાસુદેવજ પમાડવા યોગ્ય છે ।

સંવત્ ૧૮૮૨ ના કાર્તિક વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને કંઠનેવિપે ગુલાવના પુષ્પના હાર ધારણ કર્યા હતા અને મસ્તકને વિપે પાઘમાં તોરા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિમંડલ સમસ્ત તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “આપણા ઉદ્ભવ સંપ્રદાયનેવિપે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ધર્મ અને ભગવાનની ભક્તિ એ ચાર વાનાં જેમાં હોય તે એકાંતિક ભક્ત કહેવાય અને આપણા સત્સંગમાં મોટો કરવા યોગ્યપણ તેજ છે અને એ ચાર સંપૂર્ણ ન હોય ને એકજ મુખ્યપણે કરીને હોય તોપણ ત્રણ જે વાકી રહ્યાં તે તે એકના પેટામાં આવી જાય એવું એક કપું એ ચારેમાં શ્રેષ્ઠ છે” ત્યારે ગોપાલાનંદસ્વામીએ તથા મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે હે મહારાજ ! એવો તે એક ધર્મ છે તે ધર્મ હોય તો ત્રણે વાનાં તે પુરુષમાં આવે.

ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ધર્મતો કેટલાક વિર્મુખ માણસ હોય તેમાંપણ હોય માટે તેને શું સત્સંગમાં મોટો કરશું? પછી એ વાત સાંભળીને કોઈથી ઉત્તર દેવાયો નહિ પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જો માહાત્મ્યે સહિત ભગવાનની ભક્તિ હોય ને આત્મનિષ્ઠા ધર્મ ને વૈરાગ્ય એ સામાન્યપણે હોય તોપણ કોઈ દિવસ એ ધર્મમાંથી પડે નહિ, કેમજે જે ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણતો હોય તેતો એમ વિચારે જે ‘ભગવાનની આજ્ઞાને વિપે વ્રહ્માદિક સમગ્ર દેવ રહ્યાછે તે

ભગવાનની આજ્ઞા મારાથી કેમ લોપાય? એમ જાણીને ભગવાનના નિયમમાં નિરંતર રહે.

ત્યારે શુકમુનિએ પુછ્યું જે “જ્યારે એક માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ કરીને સંપૂર્ણ થાય ત્યારે એક ભક્તિજ કેમ ન કહી ને ચાર વાનાં શાસારું કહ્યાં?” યહી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ‘અતિશય માહાત્મ્ય સહિત ભક્તિ ભગવાનને વિષે હોય તો એક ભક્તિને વિષે ત્રણે આવી જાય અને સામાન્ય ભક્તિ હોય તો એકમાં ત્રણ ન આવે માટે ‘ચાર વાનાં’ સહિત જે ભક્તિ તે જેમાં હોય તે એકાંતિક ભક્ત કહેવાય’ એમ કહ્યું છે. અને એવી અસાધારણ ભક્તિ તો પૃથુરાજાને હતી તે ભગવાને વર દેવાનું કહ્યું ત્યારે ભગવાનની કથા સાંભળ્યા સારુ દશ હજાર કાન માગ્યાં પણ વીજું કાંઈ ન માગ્યું. અને જે ગોપીયોને રાસક્રીડામાં ન જવા દીધી તે દેહ મુક્તિને શ્રીકૃષ્ણ પાસે ગઈ એવી અસાધારણ ભક્તિ હોય તો જ્ઞાનાદિક ત્રણે એક ભક્તિમાં આવી જાય.”

ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એવી અસાધારણ ભક્તિ શે ઉપાયે કરીને આવે?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, મોટા પુરુષની સેવાયકી આવે છે તે મોટા પુરુષ પણ ચાર પ્રકારના છે—એક તો દીવા જેવા ને વીજા મશાલ જેવા ને ત્રીજા વિજલી જેવા ને ચોથા વડવાનઠા અગ્નિ જેવા; તેમાં દીવા જેવા હોય તે તો વિષયરૂપી વાયુ

૧ ભક્તિ તો અસાધારણ અને સાધારણ (પરા ને અપરા) એવા મેદથી બે પ્રકારની છે તેમાં । ૨ “વિદ્યત્સ્વ કર્ણાયુતમેષ મે વરઃ” એમ ભાગવતમાં કહ્યું છે । ‘દશ હજાર કાને કરીને કથા શ્રવણ કરવાથી જેટલો આનંદ થાય તેટલો આનંદ બે કાનથી કથા શ્રવણ કરવાથી થાય’ આવો અભિપ્રાય સમજાવો । ૩ જે પુરુષને સામાન્યપણે ભગવાનમાં ભક્તિ હોય તેણે તો ધર્માદિક ત્રણ અંગ સિદ્ધ કરવા ।

કરીને ઓલાઈ જાય ને મશાલ જેવા હોય તેપણ તેથી અધિક વિપ-
યરૂપી વાયુ લાગે તો તેણે કરીને ઓલાઈ જાય ને વિજઙી જેવા જે
હોય તેતો માયારૂપી વર્ષાદને પાળીએ કરીનેપણ ન ઓલાય અને વડ-
વાનઠ અગ્નિ જેવા હોય તે તો જેમ વડવાનઠ સમુદ્રમાં રહેછે પણ સ-
મુદ્રના જઠનો ઓલાવ્યો ઓલાતો નથી અને સમુદ્રના જઠને પીડીને
મૂઠદારે કાઢી નાખેછે તે પાળી મીઠું થાયછે તેને મેઘ લાવીને સં-
સારમાં વૃષ્ટિ કરેછે તેણે કરીને નાના પ્રકારના રસ થાયછે, તેમ એવા
જે મોટા પુરુષ છે તે સમુદ્રના જઠ જેવા સ્વારા જીવ હોય તેનેપણ
મીઠા કરી નાખેછે એવી રીતે એ ચાર પ્રકારના જે મોટા પુરુષ કહ્યાં
તેમાં જે વિજઙીના અગ્નિ જેવા તથા સમુદ્રના અગ્નિ જેવા મોટા પુરુષ
છે તેમની સેવા જો પોતપોતાના ધર્મમાં રહીને મન કર્મ વચને કરે
તો તે જીવના હૃદયમાં માહાત્મ્ય સહિત ભક્તિ આવેછે તે વિજઙીના
અગ્નિ જેવાતો સાધનદશાવાઢા ભગવાનના ઇકાંતિક સાધુ છે અને
વડવાનઠ અગ્નિ જેવાતો સિદ્ધદશાવાઢા ભગવાનના પરમ ઇકાંતિક
સાધુ છે એમ જાણવું । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩ ॥ ૨૦૩ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના માગશર શુદ્ધિ ૧૦ દશમીને દિવસ સ્વામી
શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મં-
દિરમાં વિરાજમાન હતા અને અંગનેવિપે સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં
હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિ-
ભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે પ્રશ્ન ઉચર કરો, ત્યારે મુક્તાનંદસ્વા-
મીએ પુછ્યું જે “ભક્તિમાર્ગનેવિપે પ્રવર્ત્યો એવો જે ભગવાનનો ભક્ત
તેને એવું એક સાધન તે કયું છે જે એક સાધનને કર્યાંયકી જેટલાં

કલ્યાણને અર્થે સાધન છે તે સર્વે તે એક સાધનને વિષે આવી જાય ?”
પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ત્રીશ લક્ષણે યુક્ત એવા જે સંત તેનો
જે સંગ તે મન કર્મ વચને કરીને રાખે તો જેટલાં કલ્યાણને અર્થે
સાધન છે તેટલાં સર્વે તેના સંગમાં આવી જાય છે.

એમ ઉત્તર કરીને પછી શ્રીજિમહારાજ પ્રશ્ન પુછતા હવા જે “ભગ-
 વાનનો એકાંતિક ભક્ત એવો જે યોગી હોય તે સાંખ્યશાસ્ત્ર ને યોગ-
 શાસ્ત્ર એ વેયનો મત એક વાસુદેવનારાયણપર છે એમ જાણે માટે તે
 યોગી કયે પ્રકારે ભગવાનના સ્વરૂપમાં ઘૃત્તિ રાખે? અને કેમ પોતાના
 મનને ચલાવે ને તે મન મેઢી કેમ મૂર્તિને રાખે? અને તે કેવી રીતે
 અંતરમાં ઘૃત્તિ રાખે? ને કેવી રીતે ઘરણે ઘૃત્તિ રાખે? અને નિદ્રારૂપી
 લય ને સંકલ્પ વિકલ્પરૂપી વિક્ષેપ તેથકી કેવી યોગની કઢાઈ કરીને
 જુદો પડે?” એનો ઉત્તર કહો, પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ તથા ગોપાલ-
 નંદસ્વામીએ જેવું આવજ્યું તેવું કહ્યું પણ કોઈથકી ઉત્તર થયો નહિ,
 પછી શ્રીજિમહારાજ ઘોલ્યા જે, ‘જેમ જઢનો ફુવારો હોય તેને યોગે
 કરીને ઘુમરી ઝાઈને જઢ ડંચું ડહલેછે તેમ અંતઃકરણરૂપી જે ફુવારો
 તેનેવિપે જીવની ઘૃત્તિ છે તે ઘુમરી ઝાઈને પંચ ઇન્દ્રિયઢ્વારે ડહલેછે તેને
 જે યોગી હોય તે વે પ્રકારે કરીને,’ એક ઘૃત્તિએ કરીનેતો પોતાના
 હૃદયનેવિપે સાક્ષિરૂપે રહ્યા એવા જે શ્રીવાસુદેવભગવાન તેનું ચિંતવન
 કરે અને વીજી ઘૃત્તિ છે તેનેતો ઢષ્ટિઢ્વારે કરીને વહાર રાખે અને તે
 ઘૃત્તિએ કરીને વહાર ભગવાનનું ચિંતવન કરે તેપણ નહશિઝા-
 પર્યંત સમગ્ર મૂર્તિનું મેહંજ ચિંતવન કરે પણ એકએક અંગનું જુડુંજુડું

૧ એવી રીતે છ પ્રશ્નો છે । ૨ પહેલા ત્રીજા અને ચોથા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે ।

૩. દાલો.

ચિત્તવન ન કરે જેમ મોટું મંદિર હોય તેને એક સામટું મેહુંજ જુવે તથા જેમ મોટો પર્વત હોય તેને એક સામટો મેહોને મેહોજ જુવે એવી રીતે ભગવાનના સ્વરૂપને જુવે પણ એક એક અંગ ન જુવે^૧ અને તે મૂર્તિને જ્યારે પોતાની દૃષ્ટિ આગળ છેટે ધારે ને તે મૂર્તિને પડસે વીજું કાંઈક પદાર્થ દેશાય તો તે મૂર્તિ છેટે ધારીછે તેને હુંકડી લાવીને પોતાની નાસિકાના અગ્રની ઉપર એ મૂર્તિને રાખે એમ કરતાં પણ આસપાસ કાંઈક પદાર્થ જણાય તો પોતાની શ્રુકુટિના મધ્યનેવિપે મૂર્તિને ધારે એમ કરતાં જો આલસ કે નિદ્રા જેવું જણાય તો વઢી મૂર્તિને દૃષ્ટિ આગળ છેટે ધારે પછી જેમ છોકરાં પતંગને ઉડાડેછે તેવી રીતે મૂર્તિરૂપી પતંગને પોતાની વૃત્તિરૂપી જે દોરી તેણેકરીને મૂર્તિને ડેંચી ચઢાવે અને વઢી પાછી હેઠી લાવે અને અડસે પડસે ડોલાવે. એવી રીતે યોગકલા એ કરીને જ્યારે સચેત થાય ત્યારે વઢી પાછી મૂર્તિને નાસિકાને અગ્રે ધારે ને ત્યાંથી શ્રુકુટિમાં લાવીને હૃદયનેવિપે મૂર્તિને ઉતારે અને અંતરનેવિપે સાક્ષિરૂપ જે મૂર્તિ અને બહારની મૂર્તિ એ વેયને એક કરે પછી અંતઃકરણની વે પ્રકારે વૃત્તિ હોય તે એક થઈ જાયછે^૨ એમ કરતાં જો આલસ કે નિદ્રા જેવું જણાય તો વઢી વે પ્રકારે વૃત્તિને કરીને મૂર્તિને બહાર લાવે એવી રીતે જે શ્રોત્ર, ત્વક્, રસના અને ગ્રાણ તેદ્વારે પણ યોગકલા સાધે અને તેમજ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર તેદ્વારે પણ ભગવાનની મૂર્તિને ધારે અને ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણ એ સર્વેને સાંખ્ય વિચારે કરીને જુદાં કરીને એકલા ચૈતન્યને વિપેજ ભગવાનની મૂર્તિને ધારે^૩ અને તે ભગવાનની મૂર્તિને અંતરમાં કે બહાર ધારી હોય અને તે સમે કોઈક વ્યવ-

૧ વીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે । ૨ પાંચમા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે । ૩ છઠ્ઠા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે ।

હાર સંબંધી વિશેષ આઢા આવે તો તે વિશેષનું પળ મૂર્તિને ધારવા-
પણે કરીનેજ સમાધાન કરે પણ વિશેષને વિષે પણ પોતાની યોગક-
લાનો ત્યાગ ન કરે એવી રીતની યોગકલાએ યુક્ત એ યોગી વર્તે છે ।
इति वचनामृतम् ॥ ४ ॥ २०४ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના માગશર વદી ૪ ચતુર્થીને દિવસ સ્વામી શ્રી-
સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંદિરથી
ઉત્તર દિશે ગોમતીજીને કાંઠે આંવાના ઘૂસ હેઠે વેદી ઉપર ઢોલિયા-
નેવિષે ઉત્તરાદે મુખારવિંદે વિરાજમાન હતા ને અતિ સૂક્ષ્મ એવાં
શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને કંઠનેવિષે ગુલાવના પુષ્પના હાર
ઘણાક ધારણ કર્યા હતા અને શ્રવણ ઉપર મોટા વે વે ગુલાવના પુ-
ષ્પના ગુચ્છ ધારણ કર્યા હતા અને પાઘનેવિષે ગુલાવના પુષ્પના
તોરા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિમંડલ
સમગ્ર તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, વાંકડા વાંકડા પ્રશ્ન કરો જે જેણે
કરીને સૌનું આલસ ઉડી જાય એમ કહીને પોતે આથમણી કોરે ઉસીકું
કરીને પડલામર થયા, પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “દૈવી
રૂપા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા । મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે
માયામેતાં તરન્તિ તે ॥” એ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણભગવાને એમ કહ્યું છે
જે ‘જે પુરુષ મને પામે તે દુઃખે કરીને પણ ન તરાય એવી જે મારી ગુણમયી
માયા તેને તરે છે’ ત્યારે જેને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેને ભગવાનનું
ભજન કરતાં થકાં કાંઈક અંતરમાં સંકલ્પ વિકલ્પનો વિશેષ થઈ આવે છે
તેને માયા વિના વીજું કોણ કરતું હશે ?” એ પ્રશ્ન છે, પછી શ્રીજિ-
મહારાજ પોઢ્યા હતા તે બેઠા થઈને અતિ કરુણાએ મીનાથકા બોલતા હતા

જે, માયાના જે ત્રણ ગુણ છે તેમાં તમોગુણનાંતો પંચ ભૂત ને પંચ માત્રા છે અને રજોગુણનાં દશ ઇન્દ્રિયો બુદ્ધિ ને ગ્રાણ છે અને સત્ત્વગુણનાં મન ને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણના દેવતા છે તે જેજે ભક્ત થઈ ગયા છે તે સર્વેમાં એ ત્રણ ગુણના કાર્યરૂપ જે ભૂત ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ને દેવતા તે સર્વે હતાં માટે એનો એમ ઉત્તર છે જે, પરમેશ્વરને યથાર્થપણે કરીને પરમેશ્વર જાણ્યા જે ‘એ ભગવાનના સ્વરૂપનેવિષે કોઈ પ્રકારે માયિક ભાવ નથી અને એ ભગવાનનો માયા ને માયાનું કાર્ય જે ત્રણ ગુણ તેયકી પર છે’ એવો જેને ભગવાનનો દૃઢ નિશ્ચય થયો તે ભગવાનની માયાને તરી સુક્યો છે અને પોતામાંતો માયાના ગુણનું કાર્ય જે ભૂત ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ ને દેવતા તે પોતપોતાની ક્રિયાનેવિષે પ્રવર્તે છે તો-પણ એ માયાને તર્યો કહેવાય કેમજે એ માયાનું કાર્ય પોતાને વિષેતો હોય પણ પોતાને મજન કરવા યોગ્ય એવા જે પ્રકટ પ્રમાણ શ્રીવાસુ-દેવભગવાન તેનેતો એ માયાના ગુણથી પર સમજે છે માટે એનેપણ માયાથી પરજ જાણવો. અને વ્રહ્માદિક દેવ ને વસિષ્ઠ પરાશર વિ-શ્વામિશ્વાદિક કાપિ એ સર્વેમાં ગુણનો પ્રવેશ જણાળો છે તે શાસ્ત્રમાં પણ લખ્યું છે માટે તે શું મુક્ત ન કહેવાય ? ને માયાને તર્યા ન કહે-વાય ? સર્વે મુક્ત છે ને સર્વે માયાને તર્યા છે. અને એમ જો ઉત્તર ન કરીએ તો એ પ્રશ્નનું સમાધાન થાય નહિ માટે એજ ઉત્તર છે.

પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! ભગવાનને આ-શરે જવું તે આશરાનું શું રૂપ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે જે “સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ । અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિष्याમિ મા શુચઃ ॥” એ

श्लोकमां एम कह्युं छे जे 'बीजा सर्व धर्मनो परित्याग करीने मारे एक-
नेज शरणे आव्य तो हुं तने सर्व पापथकी मुकावीश तुं शोक मां
कर्य' अने एवो जे भगवाननो दृढ आश्रय ते जेने होय तेने महाप्रलय
जेवुं दुःख आवी पडे तोपण ते दुःखथकी रक्षानो करनारो भगवान्
विना बीजाने न जाणे अने जेजे पोताने सुख जोइतुं होय तेपण भग-
वान् थकीज इच्छे पण प्रभु विना बीजाने सुखदायक न जाणे ते
प्रभुनी जेम मरजी होय ते प्रमाणेज वर्ते एवो जे होय ते प्रभुनो शर-
णागत जीव कहेवाय अने तेज भगवाननो अनन्य भक्त कहेवाय.

पछी नाजे भक्ते पुछ्युं जे "जेने परिपूर्ण भगवाननो आशरो न
होय ने बोल्यामां तो नकि हरिभक्त होय तेना जेवुंज निश्चयनुं बळ
देखाडतो होय ते शी रीते करीने कळ्यामां आवे?" पछी श्रीजिम-
हाराज बोल्या जे, भगवानना भक्तनो सरस नरस निश्चय होय तेतो
भेळा रक्षाथकी अने भेल्लो व्यवहार कर्याथकी जेवो होय तेवो कळाइ
आवेछे पछी जेने थोडो निश्चय होय ते कचवाइने सत्संगना भिडा-
मांथी माग दइने एकांत पकडीने जेवुं थाय तेवुं भजन करे पण हरि-
भक्तनी भिसणमां रहेवाय नहि माटे भगवाननो आशरो पण उत्तम
मध्यम ने कनिष्ठ ए व्रण प्रकारनो छे अने तेणे करीने भक्तपण व्रण
प्रकारना छे.

पछी बळी नित्यानंदस्वामीए प्रश्न पुछ्यो जे "ए कसर मटीने
कनिष्ठ होय ते आ जन्मनेधिपेज उत्तम भक्त थाय के न थाय?" पछी
श्रीजिमहाराज बोल्या जे, जेम भगवाननी मानसी पूजा करे तेमज जे
उत्तम हरिभक्त होय तेनीपण भगवाननी प्रसादीए करीने भगवान

મેઢી માનસી પૂજા કરે અને જેમ ભગવાનને અર્થે થાઠ કરે તેમજ ઉત્તમ જે ભગવાનના ભક્ત તેને અર્થેષણ થાઠ કરીને તેને જમાડે અને જેમ ભગવાનને અર્થે પાંચ રૂપીયાનું ચરચ કરે તેમજ તે મોટા સંતને અર્થેષણ ચરચ કરે એવી રીતે ભગવાન ને ઉત્તમ લક્ષણવાઢા જે સંત તેની અતિપ્રેમે કરીને સરચી સેવા જે કરે તો તે કનિષ્ઠ ભક્ત હોય ને તે વે જન્મે તથા ચાર જન્મે તથા દશ જન્મે કે સો જન્મે કરીને ઉત્તમ ભક્ત જેવો થનારો હોય તે આને આ જન્મે કરીને ઉત્તમ ભક્ત થાયછે એયું ભગવાન ને તે ભગવાનના ભક્ત તેની સરચી સેવા કર્યાનું ફઢ છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૫ ॥ ૨૦૫ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના માગશર વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંદિર આગઢ મંચ ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને કંઠનેવિપે પુષ્પના હાર ધારણ કર્યા હતા ને પાઘનેવિપે પુષ્પના તોરા લટકતા હતા ને પોતાના મુચ્છારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને ઘેઢી હતી.

પછી ચિમનરાવજીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હિ મહારાજ ! જીવ જ્યારે પ્રથમ પ્રલયકાલે કારણશરીરે યુક્તથકા માયાનેવિપે લીન હતા પછી સૃષ્ટિ સમયનેવિપે એ જીવોને સ્થૂઢ સૂક્ષ્મ દેહની પ્રાપ્તિ થઈ તથા દેવ મનુષ્ય પશુ પક્ષી આદિક રૂપ જે વિચિત્રપણું થયું તે કર્મે કરીને થયું ? અથવા ભગવાનની ઇચ્છાએ કરીને થયું ? અને જો કર્મે કરીને થયું એમ કહીએ તો જૈન મતની સત્યતા થાય અને જો ભગવાનની ઇચ્છાએ કરીને થયું એમ કહીએ તો ભગવાનનેવિપે વિપમપણું ને નિર્દયપણું આવે

માટે એ જેવી રીતે હોય તેવી રીતે કૃપા કરીને કહો ?” પછી શ્રીજિમ-
હારાજ બોલ્યા જે, એ પ્રશ્ન તમને પુછતાં આવડ્યો નહિ કેમજે જે
કારણ શરીર છે તેનેવિષે સ્થૂલ સૂક્ષ્મ એ જે વે દેહ તે વીજવૃક્ષન્યાયે
કરીને રહ્યા છે માટે એને કારણ શરીર કહેછે અને એ જે કારણ શરીર
છે તે અવિદ્યાત્મક છે ને અનાદિ છે ને સંચિતકર્મે યુક્ત છે અને જેમ
વીજને ને ફોતરાને નિત્ય સંબન્ધ છે અને ભૂમિને ને ગંધને જેમ નિત્ય
સંબન્ધ છે તેમ જીવને ને કારણ શરીરને નિત્ય સંબન્ધ છે અને જેમ પૃ-
થ્વીને વિષે વીજ રહ્યાંછે તે વર્ષાકાળે જલના યોગને પામીને ઊગી નિ-
સરેછે તેમ માયાનેવિષે કારણ શરીરે યુક્ત થકા રહ્યા એવા જે જીવ
તે ઉત્પત્તિકાળનેવિષે ફલપ્રદાતા એવા જે પરમેશ્વર તેની દૃષ્ટિને પામી-
ને પોતપોતાના કમને અનુસારે નાના પ્રકારના દેહને પામેછે. અને ના-

૧ અભિપ્રાય એટલો છે કે—જેમ વીજ, પૃથ્વી જલાદિકના સંબન્ધ વિના અંકુરિત
થતું નથી પરંતુ તેનો સંબન્ધ થવાથીજ અંકુરિત થાયછે માટે અંકુર થવામાં પૃથ્વી
જલાદિક સાધારણ કારણ ગણાયછે. અંકુરોમાં જે વિચિત્રતા લાવવી તે પૃથ્વી જલા-
દિકમાં નથી પરંતુ પોતપોતાના વીજમાંજ છે માટે વિચિત્રતામાં સ્વસ્વવીજજ વિશેષ
કારણ ગણાયછે એટલે આત્માદિક પ્રત્યેક વીજના અંકુરોમાં પૃથ્વી જલાદિક સાધારણ છે
પરંતુ જેવું વીજ હોય તેવીજ અંકુરોમાં વિચિત્રતા આવેછે. ‘જ્યાંસુધી સાધારણ કારણથી
નિર્વાહ થતો હોય ત્યાંસુધી પૃથ્વી જલાદિકને વિશેષ કારણ કલ્પવાની જરૂર નથી’
એવો ન્યાય છે. એવી રીતે જગતની સૃષ્ટિ પરમાત્માની ઇચ્છા વિના થતી નથી પરંતુ
તેમની ઇચ્છાથીજ થાયછે માટે સૃષ્ટિ થવામાં પરમાત્મા કારણ છે પણ તેમાં જે દેવ-
મનુષ્યાદિ અને સુખી દુઃખી આદિક વિચિત્રતા થઈ તેમાં પરમાત્મા કારણ નથી તેમાં
તો જીવગત જે અનાદિ કર્મવિશેષ તેજ વિશેષ કારણ છે માટે પરમાત્મામાં પશ્ચપાત
જે નિર્દેશરૂપ દોષ તરીકે તેમાં વ્યાસમૂળ છે કે—‘**वैषम्यैर्दृष्ट्ये न सापेक्ष-
त्वात्तथाहि दर्शयति ॥**’ અર્થ:—પરમાત્મામાં કોઈને દેવ તો કોઈને મનુષ્ય તો
કોઈને પશુ તો કોઈને સ્વાવર યોનિ આપીને ઉત્કૃષ્ટ મધ્યમ અને કનિષ્ઠ ભાવ કરવાથી

સ્તિક એવા જે જૈન છે તેતો કેવલ કર્મનેજ કર્તા કહેછે પણ પરમેશ્વરને કર્મફલપ્રદાતા નથી કહેતા તે નાસ્તિકનો મત સ્વોદો છે' માટે એકલું કાલનુંજ વલ કોઈ કહે તેપણ પ્રમાણ નહિ ને એકલું કર્મનું વલ કોઈ કહે તેપણ પ્રમાણ નહિ ને એકલું પરમેશ્વરની ઇચ્છાનું વલ કોઈ કહે તેપણ પ્રમાણ નહિ એતો જે સમે જેનું પ્રધાનપણ હોય તે સમે શાસ્ત્રમાં તેનુંજ પ્રધાનપણ કહ્યું હોય પણ સર્વ ઠેકાણે એનું એ લેવું નહિ,

પદ્મપાત કે અતિધોર દુઃખયોગ કરવાથી નિર્દયતા નથી, કેમકે તેમાં પરમાત્માને કર્મની અપેક્ષા છે—વિપમસૃષ્ટિમાં સૃજ્યમાન જે ક્ષેત્રજ્ઞો તેમના કર્મની અપેક્ષા છે એટલે તેમના તેમના કર્મને અનુસારે તેથી તેવી યોનિ અને મુલ દુઃખ આપેછે માટે વૈષ્ણ્ય નૈર્ઘ્ણ્ય નથી, કર્મની અપેક્ષા નહિ રાખીને સ્વેચ્છાથીજ વિચિત્ર સૃષ્ટિ કરે તો વૈષ્ણ્ય નૈર્ઘ્ણ્ય આવે, તેમ તો કરતા નથી. વિપમતામાં કર્મજ વિશેષ કારણ છે એમ શ્રુતિપણ વતાવેછે—“સાધુકારી સાધુર્મવતિ પાપકારી પાપો ભવતિ પુણ્યઃ પુણ્યેન કર્મણા પાપઃ પાપેન કર્મણા ॥” इत्यादि । देवादि विचित्रभावमा प्रधान कारण तो सृज्यमान क्षेत्रज्ञोनी प्राचीन कर्मशक्ति છે, પરમાત્મા તો નિમિત્તમાત્ર છે એમ પરાશરમુનિ પણ કહેછે—“निमित्तमात्रमेवासौ सृज्यानां सर्गकर्मणि । प्रधान-कारणीभूता यतो वै सृज्यशक्तयः ॥ निमित्तमात्रं मुक्त्यैव नान्यत्किञ्चिदपेक्षते । नीयते तपतां श्रेष्ठ स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम् ॥” (ક્ષેત્રજ્ઞો અને તેમના કર્મપ્રવાહો અનાદિ છે માટે સૃષ્ટિસમયમાં કર્મનો વિભાગ ન હતો, એવી શંકાનો અવકાશ નથી) ડક્ક હેતુથીજ પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણમગવાન્ પોતાને કર્તા થકા અકર્તા કહેછે—“चातुष्टयं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्तारमपि मां विद्वज्कर्तारमव्ययम् ॥” જેમ રાજા પ્રજાને નિમ્નહાનુપદ કરેછે તેમાં પોતે કર્તા છે તથાપિ તેમના કર્મને અનુસારે કરેછે તેથી રાજા અકર્તા છે એટલે રાજામાં વિપમતા અને નિર્દયતારૂપ દોષ નથી તેમ પરમાત્મા કર્તા થકા અકર્તા છે. એટલે વૈષ્ણ્ય નૈર્ઘ્ણ્ય નથી ।

૧ હવે મતભેદથી કહેલી કાઢ્યાદિકની સ્વતંત્ર કર્તૃતાનો નિવેષ કરીને તેમની કેવી કર્તૃતા છે તેનો પ્રકાર સુક્ષિપ્તી પ્રતિપાદન કરેછે ।

કેમજે જ્યારે પ્રથમ આ વિશ્વ રચ્યું ત્યારે પ્રથમનો જે સત્યયુગ તેને-
 વિપે સર્વે મનુષ્યના સંકલ્પ સત્ય થતા અને સર્વે બ્રાહ્મણ હતા અને
 મનમાં સંકલ્પ ધારે ત્યારે સંકલ્પમાત્રે કરીનેજ પુત્રની ઉત્પત્તિ થતી
 અને સૌને વેર કલ્પવૃક્ષ હતાં અને જેટલાં મનુષ્ય હતાં તે સર્વે પરમે-
 શ્વરનુંજ ભજન કરતાં અને જ્યારે ત્રેતાયુગ આવ્યો ત્યારે મનુષ્યના
 સંકલ્પ સત્ય રહ્યા નહિ જ્યારે કલ્પવૃક્ષ હેઠે જાય ત્યારે સત્ય સંકલ્પ
 થાય અને સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરે ત્યારે પુત્રની ઉત્પત્તિ થાય અને જ્યારે
 દ્વાપરયુગ આવ્યો ત્યારે સ્ત્રીનો અંગસંગ કરે ત્યારે પુત્રની ઉત્પત્તિ થાય
 અને એવી રીતે જે સત્યયુગ ત્રેતાયુગની રીત તે સર્વે સત્યયુગ ત્રેતાયુગમાં
 ન હોય એતો પ્રથમ સત્યયુગ ને પ્રથમ ત્રેતાયુગ હતા તેમાં હતી એવી
 રીતે જ્યારે શુભ કાલ વલ્લવાનપણે પ્રવર્તે ત્યારે જીવના અશુભ કર્મના
 સામર્થ્યને ન્યૂન કરી નાંખે અને જ્યારે અતિશય દુર્ભિક્ષ વર્ષ આવે
 ત્યારે સર્વે પ્રજાને દુઃખ આવે અથવા ભારે લડાઈ થાય ત્યારે લક્ષા-
 વધિ માણસ એકકાલે મરાઈ જાય છે ત્યારે શું વધાયનું એકમેલે શુભ
 કર્મ છુટી ગયું? એતો અશુભ કાલનીજ અતિશય સામર્થ્ય છે તેણે
 જીવના શુભકર્મના વલ્લને હઠાવી દીધું માટે જ્યારે વલ્લવાન્ કાલનો
 વેગ પ્રવર્તે ત્યારે કર્મનો મેલ રહે નહિ કર્મમાં સુખ લખ્યું હોય તે દુઃખ
 થઈ જાય ને કર્મમાં જીવવું લખ્યું હોય તે કાલે કરીને મરી જાય એવી
 રીતે જ્યારે વલ્લવાન્ કાલનો વેગ હોય ત્યારે કાલે કરીનેજ સર્વ થાય છે
 એમ શાસ્ત્રમાં લખ્યું હોય અને જ્યારે ઘણાક મનુષ્ય ભગવાનના એકાં-
 તિક ભક્ત થાય છે ત્યારે કલ્પિયુગનેવિપે પણ સત્યયુગ થાય છે એટલાણે
 એકાંતિક ભક્તનાં જે ભગવાનની ભક્તિ સંવન્ધિ શુભકર્મ તેનું જોર
 શાસ્ત્રમાં કહ્યું હોય પણ કાલનું જોર કહ્યું ન હોય તે વાર્તાને જાણ્યા-

વિના નાસ્તિક મતવાળા છે તે કેવળ કર્મનેજ સર્વ કર્તા કહેછે પણ એમ નથી જાણતા જે એતો ભગવાનના એકાંતિક જે ભક્ત તેના કર્મનું સામર્થ્ય કહ્યું છે પણ વિમુક્ષ જીવના કર્મનું એવું સામર્થ્ય કહ્યું નથી. અને જ્યારે ભગવાન્ એવો સંકલ્પ ધારીને પ્રકટ થાયછે જે 'આ દેહે કરીનેતો પાત્ર કુપાત્ર જેજે જીવને મારી મૂર્તિનો યોગ થાય તે સર્વનું કલ્યાણ કરવું છે' ત્યારે કાલનું ને કર્મનું કાંઈ સામર્થ્ય રહે નહિ ત્યારેતો એકલું પરમેશ્વરનુંજ સામર્થ્ય રહેછે, તે જ્યારે ભગવાને કૃપ્ણાવતાર ધાર્યો ત્યારે મહાપાપી જે પૂતના તેણે ભગવાનને ક્ષેર પાડ્યું તેને શ્રીકૃષ્ણભગવાને પોતાની માતા જે યશોદાજી તે વરોવર ગતિ આપી અને વીજાપણ મહાપાપી દૈત્ય હતા તે ભગવાનને મારવા આઘ્યા હતા તેને-પણ શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ પરમપદ આપતા હવા ને વીજાપણ જેજે ભાવે કરીને શ્રીકૃષ્ણભગવાનના સંવન્ધને પામ્યા તે સર્વેનું કલ્યાણ કર્યું માટે એ ઠેકાણેતો પરમેશ્વરનુંજ બલ અતિશય કહ્યું છે પણ કાલનું કે કર્મનું કાંઈ સામર્થ્ય નથી કહ્યું માટે જે ઠેકાણે જેવું પ્રકરણ તે ઠેકાણે તેવું જાણવું ।
 इति वचनामृतम् ॥ ૬ ॥ ૨૦૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના માગશર વદી ૧૪ ચૌદશને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંદિરની આગળ મંચ ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. અને હરિભક્ત પરસ્પર ભગવદ્વાર્તા કરતા હતા તેમાં એવો પ્રસંગ નિસર્યો

૧ 'જિવાંસયાઽપિ હરયે સ્તનં દત્ત્વાપ સદ્ગતિમ્'. ભા. ૬. ૭. ૬ માં કથા છે ।
 ૨ 'વૈરેણ યં નૃપતયઃ શિશુપાલપૌન્ડ્રશાહવાદયો...તત્સામ્યમાણુઃ' ભા. ૧. ૭. ૫ સ્તો. ૪૮ માં કહ્યું છે.

જે દૈવી ને આસુરી એ વે પ્રકારના જીવ છે તેમાં દૈવી જીવ હોય તેતો ભગવાનના ભક્તજ થાય ને આસુરી હોય તેતો ભગવાનથી વિ-
મુક્તજ રહે, ત્યારે ચિમનરાવજીએ શ્રીજિમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે
“હે મહારાજ ! આસુરી જીવ હોય તે કોઈ પ્રકારે દૈવી થાય કે ન
થાય ? પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ^૧ આસુરી જીવતો દૈવી નજ
થાય કેમજે એતો જન્મથીજ આસુર ભાવે યુક્ત છે અને જો કોઈક
રીતે કરીને આસુરી જીવ સત્સંગમાં આવી પડ્યો તોપણ આસુર
ભાવતો ટલે નહિ પછી સત્સંગમાં રહ્યો થકોજ જ્યારે શરીરને મુકે
ત્યારે બ્રહ્મનેવિપે લીન થાય ને વઢી પાછો નિકળે” એમ અનંત વાર
બ્રહ્મમાં લીન થાય ને પાછો નિસરે ત્યારે એનો આસુરભાવ છે તે
નાશ પામે પણ તે વિનાતો ^૨ આસુરભાવ નાશ પામે નહિ.

પછી શોભારામ શાસ્ત્રીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! ભગવાનનું”
અન્વયપણું કેમ છે ને વ્યતિરેકપણું કેમ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ

૧ “અમયં સત્ત્વસંશુદ્ધિઃ”-ઈત્યાદિ વચનથી શ્રીકૃષ્ણભગવાને કહેલી દૈવી સંપદાએ
યુક્ત અથવા વિષ્ણુમક્તિપરાયણ । ૨ “દંભો દર્પોઽભિમાનઞ્ચ”-ઈત્યાદિ વચનથી
મીતામા કહેલી આસુરી સંપદાએ યુક્ત અથવા વિષ્ણુમક્તિથી વિમુક્ત ‘જે વિષ્ણુમક્તિ
પરાયણ છે તે દૈવી અને જે તેથી વિપરીત છે તે આસુરી’ એમ અમિપુરાણમાં વહું
છે-“દ્વૌ ભૂતસર્ગાં લોકેઽસ્મિન્દૈવ આસુર પ્વ ચ । વિષ્ણુમક્તિપરો દૈવ
આસુરસ્તદ્વિપર્યયઃ ॥”-ઈતિ । ૩ આસુરી જીવો દૈવી થવા દુર્લભ છે, તેઓ ત્રે
પ્રકારના છે-એક જન્મથીજ આસુરભાવે યુક્ત છે અને બીજા આસુરસંગથી આસુરભાવે
યુક્ત છે. તેના જે બીજા છે તેતો ઉત્તમ સત્પુરુષની નિષ્કપટ સેવા કરવાથી અને સધર્મ
નવધા ભક્તિ કરવાથી આસુરભાવ ત્યાગ કરીને દૈવી થાયછે અને જન્મથી । ૪ અક્ષર-
બ્રહ્મપ્રકાશમાં । ૫ ભગવાનની ઇચ્છાથી નીકળીને ભક્તિ કરીને કરીથીપણ તેમાં લીન
થાય । ૬ બીજા કોઈ ઉપાયથી । ૭ માયા અને માયાના વાર્યમાં.

બોલ્યા જે, અન્વયવ્યતિરેકની વાર્તા તો એમ છે જે, ભગવાન્ અર્ધાક માયાનેવિપે અન્વય થયાછે ને અર્ધાક પોતાના ધામનેવિપે વ્યતિરેક રહ્યા છે એમ નથી. એતો ભગવાનનું સ્વરૂપજ એવું છે જે માયામાં અન્વય થયા થકાપણ વ્યતિરેકજ છે પણ ભગવાનને એમ વીક નથી જે ‘રહે હું માયામાં જાડું ને અશુદ્ધ થઈ જાડું’ ભગવાનતો માયાનેવિપે આવે ત્યારે માયાપણ અક્ષરધામરૂપ થઈ જાયછે અને ચોવિશ તત્ત્વનેવિપે આવે તો ચોવિશ તત્ત્વપણ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાયછે, તે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યુંછે જે “ધાન્ના સ્યેન સદા નિરસ્તકુહકં સત્યં પરં ધીમહિ” इत्यादिक अनंत वचने करीने ભગવાનના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કર્યું છે અને જેમ વૃક્ષનું વીજ હોય તેમાંપણ આકાશ છે પછી એ વીજમાંથી વૃક્ષ થયું ત્યારે તે વૃક્ષનાં ડાઠ, પાનડાં, ફુલ, ફળ એ સર્વનેવિપે આકાશ અન્વય થયો પણ જ્યારે વૃક્ષને કાપે ત્યારે વૃક્ષ કપાય તે ભેલો આકાશ કપાય નહિ અને વૃક્ષને વાળે ત્યારે આકાશ વાળે નહિ તેમ ભગવાનપણ માયા ને માયાનું કાર્ય તેનેવિપે અન્વય થયા થકાપણ આકાશની પેઠે વ્યતિરેકજ છે એમ ભગવાનના સ્વરૂપનું અન્વય વ્યતિરેકપણું છે । इति वचनामृतम् ॥ ७ ॥ ૨૦૭ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ શુદ્ધ ૪ ચોથને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંદિરની આગલ મંચ ઉપર ધિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

૧ જેમ ભગવાનને અક્ષરધામ અધંધક છે તેમ માયાપણ અધંધક છે એવું સાતપર્યં થા સ્પષ્ટે સમજાવું. બ્રહ્મરૂપ શબ્દનુંપણ તેવુંજ સાતપર્યં સમજાવું ।

અને મુનિ દુકડ સરોદા લઇને કીર્તન ગાવતા હતા તે સમે શ્રીજિ-
મહારાજે અંતર્દષ્ટિ કરીને ધ્યાન મુદ્રાએ યુક્ત થઇને થોડીક વાર દર્શન
દીધાં ને પછી નેત્રકમલને ઉઘાડીને સર્વે સભા સન્મુલ્લ જોઇને બોલ્યા
જે હવે સર્વે સાંભળો વાંત કરીએ છીએ જે, આ નેત્રની જે વૃત્તિ તે અરૂપ
છે તોપણ તે વૃત્તિને આહું કોઈક સ્થૂલ પદાર્થ આવે ત્યારે તે વૃત્તિ
રોકાયછે માટે એ વૃત્તિપણ સ્થૂલ છે ને પૃથ્વીતત્ત્વ પ્રધાન છે ને તે વૃત્તિને
જ્યારે પરમેશ્વરનો ભક્ત પરમેશ્વરના સ્વરૂપમાં રાखેછે ત્યારે તે વૃત્તિ
પ્રથમતો પાતળી દોરડીનો પેઠે પીઠી^૧ માસેછે. અને જેમ કરોઠીયો
હોય તે પોતાની લાલને એક સ્તંભથી વીજા સ્તંભસુધી લાંબી કરે પછી
એ કરોઠીયો ક્યારેકતો આ સ્તંભ ઉપર જાય ને ક્યારેક ઓ સ્તંભ ઉપર
જાય ને ક્યારેક બે સ્તંભને મધ્યે વેસે, તેમ કરોઠીયાને ઠેકાણે જીવ છે
ને એક સ્તંભને ઠેકાણે ભગવાનની મૂર્તિ છે ને વીજા સ્તંભને ઠેકાણે
પોતાનું અંતઃકરણ છે ને લાલને ઠેકાણે વૃત્તિ છે તે દ્વારે કરીને ધ્યાનનો
કરનારો જે યોગી તે ક્યારેકતો ભગવાનના સ્વરૂપ સંઘાથે સંલગ્ન થઈ રહેછે
ને ક્યારેકતો અંતઃકરણને વિષે રહેછે ને ક્યારેકતો અંતઃકરણ ને ભગ-
વાન્ તેના મધ્યે રહેછે એમ વર્તતાં થકાં પૃથ્વીતત્ત્વ પ્રધાન એવી જે પીઠી
વૃત્તિ તે જ્યારે જલ્મતત્ત્વ પ્રધાન થાય ત્યારે શ્વેત જળાય ને જ્યારે અગ્નિ-
તત્ત્વ પ્રધાન થાય ત્યારે રક્ત જળાય ને જ્યારે વાયુતત્ત્વ પ્રધાન થાય ત્યારે
લીલી જળાય ને જ્યારે આકાશતત્ત્વ પ્રધાન થાય ત્યારે શ્યામ જળાય
પછી પંચ ભૂતનું પ્રધાનપણું મટીને વૃત્તિ નિર્ગુણ થાય ત્યારે અતિશય
પ્રકાશે યુક્ત જળાયછે ને ભગવાનના સ્વરૂપને આકારે ધાયછે માટે એવી

૧ અધ્યાત્મવાર્તા । ૨ અરૂપ જેવી જળાયછે, 'એવો વાક્યાર્થ સમજવો । ૩ અને
લાવી ।

રીતે જે ભગવાનના સ્વરૂપમાં ઘૃત્તિ રાખતો હોય તેને અતિશય પવિત્ર-
પણે રહેવું, જેમ દેવને પૂજવાને તત્પર થાય તે દેવ સરસો પવિત્ર થઈને
જો દેવની પૂજા કરે ત્યારે તેની પૂજાને દેવ અંગીકાર કરેછે તેમ પરમેશ્વ-
રનેવિષે ઘૃત્તિ રાખતો હોય તેનેપણ સાંખ્યશાસ્ત્રની રીતે કરીને સ્વૂલ સૂક્ષ્મ
ને કારણ એ ત્રણ દેહથી પોતાનું સ્વરૂપ ન્યારું જાણીને કેવલ આત્મા-
રૂપ થઈને પરમેશ્વરના સ્વરૂપનેવિષે ઘૃત્તિ રાખવી પછી એમ ઘૃત્તિ રાખતાં
રાખતાં જ્યારે એ ઘૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય એજ ધ્યાન
કરનારા યોગીને નિદ્રા કહીછે પણ સુષુપ્તિમાં લીન થવું એવી એ યોગીને
નિદ્રા હોય નહિ । इति घचनामृतम् ॥ ૮ ॥ ૨૦૮ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ શુદ્ધિ ૮ અષ્ટમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજા-
નંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંદિરની આગળ
મંચ ઉપર ગાદી તકિયા વિહવાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત
વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા
દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે મુનિમંડલ સમસ્ત પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “રા-
જસી તામસી ને સાત્ત્વિકી એ ત્રણ પ્રકારનું જે માયિક સુખ તે જેમ
ત્રણ અવસ્થાનેવિષે જણાયછે તેમ નિર્ગુણ એવું જે ભગવાન સંવન્ધિ સુખ
તે’ કેમ જણાયછે?” પછી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર મુનિમંડલ સમસ્ત મઠીને
કરવા માંડ્યો પણ એનું સમાધાન થયું નહિ પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા
જે, પૃથ્વી આદિક ચાર ભૂત વિના એકલોજ આકાશ હોય અને જે-
ટલા આકાશનેવિષે તારા છે તેટલા ચંદ્રમા હોય ને તેનો જેવો પ્રકાશ
થાય તેવો ચિદાકાશનો પ્રકાશ છે અને તે ચિદાકાશને મધ્યે સદાય

ભગવાનની મૂર્તિ વિરાજમાન છે તે મૂર્તિને વિષે જ્યારે સમાધિ થાય ત્યારે એક ક્ષણમાત્ર ભગવાનના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થઈ હોય તે ભજનના કરનારાને એમ જણાય જે ‘હજારો વર્ષપર્યંત મેં સમાધિને વિષે સુખ ભોગવ્યું’ એવી રીતે ભગવાનના સ્વરૂપસંબંધિ જે નિર્ગુણ સુખ તે જણાય છે અને જે માયિક સુખ છે તે વહુકાઠ ભોગવ્યું હોય તોપણ અંતે ક્ષણ જેવું જણાય છે માટે ભગવાનના સ્વરૂપસંબંધિ જે નિર્ગુણ સુખ છે તે અસંદ અવિનાશિ છે ને જે માયિક સુખ છે તે નાશવંત છે । इति वचनामृतम् ॥ ९ ॥ २०९ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના દરવારમાં લિંગડાના વૃક્ષ હેઠે પાટ ઉપર ગાદી તક્કીયા નંસાવીને વિરાજમાન હતા અને અંગને વિષે સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુસાર વિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

તે સમયમાં ગામ ભાદરણના પાટીદાર ભગુભાઈ આવ્યા તેણે શ્રી-જિમહારાજ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! જીવનું કલ્યાણ કેમ થાય ?” પછી શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે, આ પૃથ્વીને વિષે રાજારૂપ ને સાધુરૂપ એ બે પ્રકારે ભગવાનના અવતાર થાય છે તેમાં રાજારૂપે જ્યારે પૃથ્વી ઉપર પ્રકટ થાય ત્યારેતો તે ઓગળવાળીશ લક્ષણે યુક્ત હોય અને જ્યારે સાધુરૂપે પૃથ્વી ઉપર પ્રકટ થાય ત્યારેતો ત્રીશ પ્રકારને લક્ષણે યુક્ત હોય અને જે રાજારૂપે ભગવાન્ હોય તેતો ચોસઠ પ્રકાર-

૧ તે વસ્ત્રે લક્ષણો કલ્યાણને ઇચ્છતા પુરુષે પ્રથમ જાળવા અને આ લોકમાં સાધુરૂપ ને રાજારૂપ અવતારોનું દેહક્રિયાથી તો સાધર્મ્ય નથી પણ આશ્રિતજનોનું કલ્યાણ કરવામાત્રો સાધર્મ્ય છે ।

રની કઢાણ યુક્ત હોય તથા સામ દાન ભેદ દંડ એ ચાર પ્રકારના જે ઉપાય તેણે યુક્ત હોય તથા શૃંગાર આદિક જે નવ રસ તેણે યુક્ત હોય અને તે ભગવાન્ જ્યારે સાધુરૂપે હોય ત્યારે તેમાં એ લક્ષણ હોય નહિ અને જે રાજારૂપે ભગવાન્ હોય તેને જો આપત્કાલ આવ્યો હોય તો મૃગયા કરીનેપણ જીવે અને ચોર હોય તેને ગર્દનપણ મારે અને ઘરમાં સ્ત્રીયોપણ રાखે અને સાધુરૂપે ભગવાન્ હોય^૧ તેતો અતિશય અહિંસાપર વર્તે તે લીલા તૃણનેપણ તોડે નહિ અને કાષ્ઠની તથા ચિત્રામણની સ્ત્રીનો-પણ સ્પર્શ કરે નહિ^૨ માટે સાધુરૂપ જે ભગવાનની મૂર્તિ ને રાજારૂપ જે ભગવાનની મૂર્તિ એ વેની રીતિ એક હોય નહિ અને શ્રીમદ્ભાગવતના પ્રથમસ્કંધનેવિપે પૃથ્વી ને ધર્મના સંવાદે કરીને રાજારૂપ જે શ્રીકૃષ્ણાદિક ભગવાનના અવતાર તેનાં ઓગણચાલીશ લક્ષણ કહ્યાં છે અને એકાદશસ્કંધનેવિપે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ ને ઉદ્ભવના સંવાદે કરીને સાધુ-રૂપ જે દત્તાત્રેય કપિલ આદિક ભગવાનના અવતાર તેનાં ત્રીશ લક્ષણ કહ્યાંછે માટે જેને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છવું તેને તેતે લક્ષણે કરી તે ભગવાનને ઓઠસીને તે ભગવાનને શરણે થવું અને તેનો દૃઢ વિશ્વાસ રા-ખવો ને તેની આજ્ઞામાં રહીને તેની ભક્તિ કરવી એજ કલ્યાણનો ઉ-પાય છે. અને ભગવાન્ જ્યારે પૃથ્વીનેવિપે પ્રત્યક્ષ ન હોય ત્યારે તે ભગવાનને મઢેલા જે સાધુ તેનો આશ્રય કરવો તો તેથકીપણ જીવનું કલ્યાણ થાયછે. અને જ્યારે એવા સાધુપણ ન હોય ત્યારે ભગવાનની પ્રતિમાનેવિપે દૃઢ પ્રતીતિ રાખવી ને સ્વધર્મમાં રહીને ભક્તિ કરવી તે-થકી પણ જીવનું કલ્યાણ થાયછે । इति वचनामृतम् ॥ ૧૦ ॥ ૨૧૦ ॥

૧ તેમા સર્વે યોગકઢાઓ હોય તથા હ્યાગ ને અષ્ટાંગયોગ હોય અને રસતો એક શાંત નામનોજ હોય અને । ૨ અને ભગવાનમાં દૃઢ ભક્તિ હોય ।

संवत् १८८२ ना पोष शुदि १५ पुन्यमने दिवस स्वामी श्रीस-
हजानंदजी महाराज श्रीवरतालमध्ये श्रीलक्ष्मीनारायणना दरबारमां
लिंबडाना वृक्ष हेठे पाट उपर गादी तकीया नंसावीने विराजमान
हता अने सर्व श्वेत वस्त्र धारण कर्या हतां ने कंठनेविपे श्वेत पुष्पना
हार पहेर्या हता ने कर्णनी उपर पुष्पना गुच्छ खोश्या हता ने पाघ
नेविपे पुष्पना तोरा लटकता हता ने पोताना मुखारविंदनी आगळ
मुनिमंडळ समस्त तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने वेठी हती.

पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, 'अमारोतो एवो स्वभाव छे जे
एकतो भगवान् ने बीजा भगवानना भक्त ने बीजा ब्राह्मण ने चोथो
कोइक गरीब मनुष्य ए चारथीतो अमे अतिशय बीये छीए जे 'रखे
एमनो द्रोह थइ जाय नहि' अने एवातो बीजा कोइथी अमे बीता
नथी केमजे ए चार विना बीजानो कोइक द्रोह करे तो तेना देहनो
नाश थाय पण जीव नाश पामे नहि अने ए चारमांथी एकेनो जो
द्रोह करे तो तेनो जीवपण नाश पामी जायछे.

ए वातने सांभळीने मुक्तानंदस्वामीए प्रश्न पुछ्यो जे "हे महा-
राज ! जीवतो अविनाशी कह्योछे तेनो नाश ते केम जाणवो ?" पछी
श्रीजिमहाराज बोल्या जे, पर्यंतनुं के बीजुं एवुंज जे कोइक जड देह
आवे तेमां कोइ काळे जीवनुं कल्याण थाय नहि एटले एना जीवनो
नाश थइ गयो एम जाणवुं माटे जेने पोतानुं कल्याण इच्छुं तेने
ए चारमांथी कोइनो द्रोह न करवो. अने वळी भगवान् के भगवा-
नना भक्त ते आगळ कोइ प्रकारे मान राखवुं नहि केमजे मान छे
तेतो क्रोध मत्सर ईर्ष्या ने द्रोह एनो आधार छे अने मानी होय

१ मारा आश्रित जनोए भगवान्, भगवानना भक्त, ब्राह्मण अने राक्षस जन तेमनो
क्यारेयपण द्रोह करवो नहि केमके ।

तेनी भक्तिपण आसुरी कहेवाय. अने भगवानना भक्तने जो विवरावतो होय ने ते प्रभुनो भक्त होय तोपण तेने असुर जाणवो. अने अमारोतो ए स्वभाव छे जे ब्राह्मणनो ने गरीबनो ने भगवानना भक्तनो कोइक द्रोह करे तेतो अमने दीठोज गमे नहि अने आ लो-कमां ने परलोकमां तेने ने अमारे सोवत रहेवानी नथी, एटली वार्ता करीने पछी श्रीजिमहाराजे वे पद गवराव्यां जे “मारा हरजिशुं हेत न दीसेरे तेने घेर सीद जइए” एकतो ए. अने वीजुं जे “मारा बहालाजिशुं बहालप दीसेरे तेनो संग केम तजिए” अने पछी ए वे पद शीख्यानी सत्संगीमात्रने आज्ञा करीने एम कह्युं जे ‘ए वे पदमां वार्ता छे तेने नित्य गाइने संभारी राखवी.’

एम कहीने श्रीजिमहाराज श्रीलक्ष्मीनारायणना मंदिर आगळ एक मंच हतो ते उपर आवीने विराजमान थया. पछी गोपाळानंद-स्वामीए पुछ्युं जे “आ संसारनेविपे जे पंडित छे ते शास्त्र पुराण सर्वे वांचेछे पण तेने भगवाननो ने संतनो जेम छे तेम महिमा केम समझातो नथी?” पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, शास्त्र पुराण वांचेछे तो खरा; पण एने भगवाननो आशरो नथी माटे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर तेणे एना जीवने हरवी नांख्यो छे अने कामादिक जे शत्रु ते एने कोइ काळे माथुं उपाडवा देता नथी पछी ते पंडित पोतानी पेठेज भगवान् ने भगवानना संतने समझे जे ‘जेम अमारा कामादिक शत्रु कोइ काळे निवृत्ति पामता नथी तेम एनापण कामा-दिक शत्रु निवृत्ति नहि पामता होय’ एम भगवान् ने भगवानना संतनेविपे दोष समझे माटे शास्त्र पुराण वांचे पण एने भगवान् के भगवानना संतनुं जेम छे तेम यथार्थ माहात्म्य समझातुं नथी.

પછી શ્રીજિમહારાજે દીનાનાથ મહુ તથા મુનિમંડલ સમક્ષ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “બ્રહ્મસ્વરૂપ એવા જે સત્પુરુષ તેતો ત્રણ શરીર ને ત્રણ અવસ્થા તેથકી પર વર્તતા હોય અને ચૌદે ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા તે પોતાને વિષે એકે માનતા ન હોય તેને અજ્ઞાની જીવ છે તે ઓઝસી શકે નહિ. અને જ્યારે એને મોટા પુરુષના સરસી સ્થિતિ થાય ત્યારે એ મોટા પુરુષ જેમ વર્તેછે તે સત્ય મનાય અને જ્યાંસુધી એ સત્પુરુષનો મહિમા એને ન જણાય ત્યાંસુધી બ્રહ્મસ્વરૂપનેવિષે સ્થિતિપણ ન થાય ને આત્માનેવિષે સ્થિતિ થયા વિના સત્પુરુષનો મહિમાપણ ન જણાય માટે પરસ્પર વિરોધ આવ્યો તે વિરોધ ટલે તે ઉપાય કહો?” પછી જેની જેવી નજર પુગી તેણે તેવો ઉત્તર કર્યો પણ એ પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજે બોલ્યા જે લ્યો અમે ઉત્તર કરીએ એનો ઉત્તરતો એ છે જે, પૃથ્વીનેવિષે જે ભગવાનનો અવતાર તેને મઢેલા જે સંત તે સંઘાથે જ્યારે એને અતિશય પ્રીતિ થાય ત્યારે એ સત્પુરુષનેવિષે એને કોઈ પ્રકારે દોષ ભાશે નહિ. અને જેને જે સંઘાથે દૃઢ હેતુ હોય તેને તેનો અવગુણ કોઈ પ્રકારે આવેજ નહિ અને તેનાં વચનપણ સત્ય મનાય એવી રીતે લૌકિક માર્ગમાં પણ રીતિ છે અને કલ્યાણના માર્ગમાંપણ રીતિ છે માટે સત્પુરુષનેવિષે દૃઢ પ્રીતિ એજ આત્મદર્શનનું સાધન છે અને સત્પુરુષનો મહિમા જાણ્યાનું પણ એજ સાધન છે અને પરમેશ્વરનું સાક્ષાત્ દર્શન થયાનું પણ એજ સાધન છે । इति वचनामृतम् ॥ ૧૧ ॥ ૨૧૧ ॥—

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પ્રોષ વદી ૨ સીજને દિવસ સ્વામી શ્રીમહાજા-નંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના દરવારમાં લિ-ચ્છાના વૃક્ષ તલે પાટ ઉપર ગાદી તકીયે યુક્ત ઢોલીયો હતો તે ઉપર

વિરાજમાન હતા અને શ્વેત રેસ પહેર્યો હતો ને માંહિલી કોરે શ્વેત પછેડીએ યુક્ત ગુલાબી રંગની શાલ ઓઢી હતી અને મસ્તક ઉપર શ્વેત પાઘ બાંધી હતી અને કંઠનેવિપે ગુલાબના પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો અને પોતાના મુસારવિંદની આગળ મુનિમંડલ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

અને તે સમે શ્રીજિમહારાજ અંતર્દષ્ટિ કરીને વહુવારસુધી વિરાજમાન થયા હતા પછી નેત્રકમળને ઉઘાડીને સર્વે હરિભક્તની સમા સામું કરુણાકટાક્ષે કરી જોઈને શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે આજતો સર્વેને નિશ્ચયની વાત કરવી છે તે સર્વે સાવધાન થઈને સાંભળો જે, અનંત કોટિ સૂર્ય ચંદ્રમા ને અગ્નિ તે સરસું પ્રકાશમાન એવું જે અક્ષરધામ તેનેવિપે શ્રીપુરુષોત્તમ ભગવાન્ સદા દિવ્યમૂર્તિ થકા વિરાજમાન છે અને તેજ ભગવાન્ જીવોના કલ્યાણને અર્થે પૃથ્વીનેવિપે રામ કૃષ્ણાદિક અવતારનું ધારણ કરેછે ત્યારે તે ભગવાનના સ્વરૂપનો જેને સત્સમાગમે કરીને દૃઢ નિશ્ચય થાયછે તેનો જીવ વીજના ચંદ્રમાની પેઠે દિવસે દિવસે વૃદ્ધિને પામતો જાયછે અને જેમ ચંદ્રમાનેવિપે જેમજેમ સૂર્યની કળા આવતી જાય તેમતેમ તે ચંદ્રમા વૃદ્ધિને પામતો જાયછે તે જ્યારે પૂર્ણમાસી આવે ત્યારે ચંદ્રમા સંપૂર્ણ થાયછે તેમ ભગવાનનો પરિપૂર્ણ નિશ્ચય થયા મોરતો એ જીવ અમાવાસ્યાના ચંદ્રની પેઠે કળાઈ રહિત સઘોત જેવો હોય પછી જેમજેમ પરમેશ્વરના મહિમાએ સહિત નિશ્ચયને પામેછે તેમતેમ વૃદ્ધિને પામીને પૂર્ણમાસીના ચંદ્ર જેવો એ જીવાત્મા થાયછે પછી એને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ નિશ્ચયમાંથી હંગાવવાને સમર્થ નથી થતાં અને પરમેશ્વર ગમે તેવાં ચરિત્ર કરે તોપણ તેને કોઈ રીતે ભગવાનનેવિપે દોષ ભાસતોજ નથી એવો જેને મહિમાએ સહિત ભગવાનનો

निश्चय होय ते भक्त निर्भय थइ चुक्यो अने तेज भक्तने जो क्यारेक असत् देश असत् काल असत् संग ने असत् शास्त्रादिकने योगे करीने अथवा देहाभिमाने करीने भगवानना चरित्रनेविषे संदेह थाय ने भगवाननो अभाव आवे तो ए जीव पूर्णमासीना चंद्रमा जेवो हंतो पण पाछो अमावास्याना चंद्र जेवो थइ जायछे माटे पोतामां जे कां-इक थोड़ी घणी खोख होय ते ए जीवने झाझी नडती नथी पण पर-मेश्वरना चरित्रमां कोइ रीते संदेह थाय अथवा परमेश्वरनो कोइ रीते अभाव आवे त्यारे ए जीव कल्याणना मार्गमांथी तत्काळ पडी जा-यछे, जेम वृक्षनां मूळ कपाणां त्यारे ते वृक्ष एनी मेळेज सुकाइ जाय तेम जेने भगवाननेविषे कोइ रीते दोषबुद्धि थइ ए जीव कोइ रीते विमुख थया विना रहे नहि. अने जेने निश्चयनुं अंग दुर्बल होय ने ते सत्संगमां होय तोपण तेने एवा घाट थाय जे 'शुं जाणीए मारुं ते कल्याण थशे के नहि थाय अने हुं ज्यारे मरीश त्यारे देवता थइश के राजा थइश के भूत थइश' जेने भगवानना स्वरूपनो परिपूर्ण निश्चय न होय तेने एवा घाट थाय अने जेने परिपूर्ण निश्चय होय तेतो एम समझे जे 'मनेतो भगवान् मळ्या ते दिवसथीज मारुं कल्याण थइ चु-क्युं छे अने जे मारुं दर्शन करशे के मारी चार्ता सांभळजे ते जीवपण सर्व पापथकी मुकाइने परमपदने पामशे' भाटे एवी रीते भगवाननो महिमा सहित निश्चय राखीने पोतानेविषे कृतार्थपणुं मानवुं ए वात सर्वे खबडदार थइने राखज्यो. पछी श्रीजिमहाराजे कहुं जे "धन्य बृंदावनवासी वटनी छाया रे ज्यां हरि वेसता" ए माहात्म्यनुं कीर्तन गावो, पछी ते कीर्तन गावुं, पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे

એવી રીતે શ્રીકૃષ્ણભગવાનેપણ ભાગવતમાં કહ્યું છે જે “અહો અમી
 દેવચરામરાચિતં પાદાંબુજં તે સુમનઃફલાર્દ્રણમ્ । નમન્ત્યુ-
 પાદાય ગિચ્ચાભિરાત્મનસ્તમોપહૃત્યૈ તરુજન્મ યત્કૃતમ્ ॥”
 એમ પરમેશ્વરના યોગને પામીને વૃક્ષનો જન્મ હોય તેપણ કૃતાર્થ
 થાયછે માટે જે વૃક્ષ તલે ભગવાન્ બેઠા હોય તે વૃક્ષનેપણ પરમપદનું
 અધિકારી જાણવું. અને જેના હૃદયમાં એવો ભગવાનનો મહિમા સ-
 હિત દૃઢ નિશ્ચય ન હોય તેનેતો નપુંસક જેવો જાણવો તે એને વચ-
 નેકરીને કોઈ જીવનો ઉદ્ધાર થવાનો નહિ, જેમ રાજા હોય તે નપું-
 સક હોય ને તેનું રાજ્ય જતું હોય ને વંશ જતો હોય પણ એથી
 તેની સ્ત્રીને પુત્ર થાય નહિ અને સર્વ મુલકમાંથી પોતા જેવા નપુંસ-
 કને તેડાવીને તે સ્ત્રીને સંગે રાખે તોપણ સ્ત્રીને પુત્ર થાય નહિ, તેમ
 જેને ભગવાનનો મહિમા સહિત નિશ્ચય નથી તો તેને મુશ્કે ગીતા
 ભાગવત જેવા સદ્વૃથ સાંભળે પણ તેણેકરીને કોઈનું કલ્યાણ નથી
 થતું. અને વળી જેમ દુધ ને સાકર હોય ને તેમાં સર્પની લાલ પઢી
 પછી એને જે કોઈ પીવે તેના પ્રાણ જાય તેમ માહાત્મ્ય સહિત જે
 ભગવાનનો નિશ્ચય તેણે રહિત એવો જે જીવ તેના મુશ્કેથી ગીતા
 ભાગવતને સાંભળે તેણેકરીને કોઈનું કલ્યાણ થતું નથી એમાંથીતો
 મૂલ્યું મુંડું થાયછે । इति वचनामृतम् ॥ १२ ॥ २१२ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોપ વર્દી ૭ સપ્તમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-
 જાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના દરવારમાં
 લિંબડાના વૃક્ષની તલે પાઠ્ય ઉપર ગાદી તકીયા નંસાવીને વિરાજ-

૧. અર્થ:—દેવચર અમરોદ પૂલેલા તમારા ચરણારવિન્દને આ વૃક્ષો પુષ્પફળાદિકરૂપ
 પૂજાસાધન લઈને જે તમથી (અજ્ઞાનથી) પોતાને વનિષ્ટ વૃક્ષજન્મ પ્રાપ્ત થયો છે તે
 તમના નાશમાટે પોતાની શિયાથી દટલે મક્કલને ઠેકાળે રહેલા અમભાગથી તમોને
 પ્રણામ કરેછે, આ અતિ બાધ્યર્થની વાત છે ।

માન હતા ને અંગનેવિપે સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને કંઠ-
નેવિપે શ્વેત પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા અને હસ્તકમલે કરીને એક દા-
ડમનું ફલ ઉછાલતા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ
તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી અને શ્રીજિમ-
હારાજને ઉપર સોનાને ઇંડાં સહિત છત્ર વિરાજમાન હતું એવી શો-
ભાને ધરતાથકા શ્રીજિમહારાજ વિરાજમાન હતા.

તે સમયમાં ગામ ભાદરણના પાટીદાર મગુભાઈ શ્રીજિમહારાજ
પાસે આવ્યા હતા તેણે પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! આ સમાધિ તે કેમ
થતી હશે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જીવોના કલ્યાણને
અર્થે આ ભરતખંડમાં મગવાન્ અવતાર ધરેછે તે મગવાન્ જ્યારે રા-
જારૂપે હોય ત્યારેતો ઓગણચાઢીશ લક્ષણે યુક્ત હોય અને દત્ત કપિલ
જેવા સાધુરૂપે હોય ત્યારેતો ત્રિશ લક્ષણે યુક્ત હોય તે મગવાનની
મૂર્તિ દેખવામાંતો મનુષ્ય સરખીજ આવતી હોય પણ એ અતિશય અ-
લૌકિક મૂર્તિ છે જેમ પૃથ્વીનેવિપે સર્વે પથરા છે તેમ ચમકપાણ પણ
પથરો છે પણ ચમકપાણમાં સહજે એવો ચમત્કાર રહ્યો છે જે ‘ચમ-
કના પર્વતને સમીપે વહાણ જાય ત્યારે તેના ધીલા ચમકના પાણા
પાસે તળાઈ જાયછે’ તેમ મગવાનની જે મૂર્તિ રાજારૂપે છે ને સાધુ-
રૂપે છે તે મૂર્તિનું જ્યારે જે જીવ શ્રદ્ધા કરીને દર્શન કરેછે તેનાં
ઈન્દ્રિયો મગવાન્ સામાં તળાઈ જાયછે ત્યારે સમાધિ થાયછે, જેમ
શ્રીકૃષ્ણમગવાનનું દર્શન કરીને ગોકુલવાસી સર્વેને સમાધિ થઈ
હતી અને મગવાને તે સમાધિમાં પોતાનું ધામ દેસાડ્યું હતું તેવી

૧ અષ્ટાગયોગ સિદ્ધ ધ્યા પછી સમાધિ થવાના નિયમ છે તે વિનાપણ તમારા દર્શન
માત્રથીજ કેટલાકને સમાધિ થાયછે તે ચવામાં શો હેતુ છે એવો પ્રશ્ન સમજાવો .

રીતે જેજે સમયમાં ભગવાનના અવતાર હોય તેતે સમયમાં ભગવાનની મૂર્તિનેવિપે એવો ચમત્કાર જરૂર હોય તે જે શ્રદ્ધાએ યુક્ત ભગવાનનાં દર્શન કરે તેનાં ઇન્દ્રિયો સર્વે ભગવાન્ સામાં તળાઈ જાય અને તત્કાલ સમાધિ થાય. અને કોઈક સમયમાં ભગવાનને ઘણાક જીવને પોતાને સન્મુખ કરવા હોય ત્યારેતો અમક્ત જીવ હોય અથવા પશુ હોય તેનેપણ ભગવાનને જોઈને સમાધિ થઈ જાયછે તો ભગવાનના મક્તને થાય એમાં શું આશ્ચર્ય છે?

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “બ્રહ્મ છે તેતો સર્વત્ર વ્યાપક છે એમ સર્વે કહેછે તે જે વ્યાપક હોય તેને મૂર્તિમાન્ કેમ કહેવાય અને જે મૂર્તિમાન હોય તેને વ્યાપક કેમ કહેવાય? એ પ્રશ્ન છે,” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, બ્રહ્મતો એકદેશી છે પણ સર્વદેશી નથી ને તે બ્રહ્મ તે શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ છે તે એકદેશી થકા સર્વદેશી છે, જેમ કોઈક પુરુષે સૂર્યની ઉપાસના કરી હોય પછી સૂર્ય તેને પોતાના સરસી દષ્ટિ આપે ત્યારે તે પુરુષ જ્યાંસુધી સૂર્યની દષ્ટિ પહોંચતી હોય ત્યાંસુધી દેખે અને ઘઠી જેમ સિદ્ધદશાવાળો પુરુષ હોય તે હજારો ને લાખો ગાડ ઉપર કોઈક વાત કરતો હોય તેને જેમ પાસે વાર્તા કરે ને સાંભળે તેમ સાંભળે તેમજ લાખો ગાડ ઉપર કોઈક વસ્તુ પડી હોય તેને મનુષ્યના જેવડા હાથ હોય તેણેકરીને પણ ઉપાડે તેમ શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ એક ઠેકાણે રહ્યા થકા પોતાની ઇચ્છાએ કરીને જ્યાં દર્શન દેવાં હોય ત્યાં દર્શન આપેછે અને એકરૂપ થકા અનંતરૂપે ભાસેછે અને સિદ્ધ હોય તેમાંપણ દૂરશ્રવણ દૂરદર્શનરૂપ ચમત્કાર હોય તો પરમેશ્વરમાં હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય છે? અને ભગવાનને ગ્રંથમાં વ્યાપક કહ્યા છે તેતો મૂર્તિમાન્ છે તેજ પોતાની સામર્થીએ કરીને એક ઠેકાણે રહ્યા થકા સર્વને દર્શન આપેછે એમ વ્યા-

પક કહ્યાછે પણ આકાશની પેટે અરૂપ થકા વ્યાપક નથી ભગવાનતો સદા મૂર્તિમાનજ છે તે મૂર્તિમાન્ ભગવાન્ અધરધામમાં રહ્યા થકાજ અનંત કોટિ બ્રહ્માંડમાં ભાસેછે । इति वचनामृतम् ॥ ૧૩ ॥ ૨૧૩ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ વદી ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-જાનંદજી મહારાજ શ્રીચરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંદિર આ-ગલ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી વડોદરાના વાઘમોડીયા રામચંદ્રે શ્રીજિમહારાજને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! જે કુપાત્ર જીવ જળાતો હોય ને તેનેપણ સમાધિ થઈ જાયછે તેનું શું કારણ હશે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ધર્મ-શાસ્ત્રનેવિપે જે વર્ણાશ્રમના ધર્મ કહ્યાછે તેયકી જે વાહ્ય વર્તતો હોય તેને સર્વે લોક એમ જાણે જે ‘આ કુપાત્ર માણસ છે’ અને તે કુપાત્રને ભગ-વાન્ કે ભગવાનના સંતનો જો હડ્યામાં ગુણ આવે તો એને એ મોટું પુન્ય થાયછે અને વર્ણાશ્રમના ધર્મ લોપ્યા હતા તેનું જે પાપ લાગ્યું હતું તે સર્વે નાશ થઈ જાયછે અને તે જીવ અતિશય પવિત્ર થઈ જાયછે માટે એને ભગવાનના સ્વરૂપમાં ચિત્ત ચોટેછે ત્યારે સમાધિ થઈ જાયછે. અને જે પુરુષ ધર્મશાસ્ત્રે કહ્યા એવા જે વર્ણાશ્રમના ધર્મ તેને પાઠતો હોય ત્યારે તેને સર્વે લોક ધર્મવાળો જાણે પણ ભગવાન્ ને ભગવાનના સાધુ તેનો જો તે દ્રોહ કરતો હોય તોતે સત્પુરુષના દ્રોહનું એવું પાપ લાગેછે જે ‘વર્ણાશ્રમના ધર્મ પાઠ્યાનું જે પુન્ય તેને વાઠીને મસ્મ કરી નાલેછે’ માટે સત્પુરુષના દ્રોહનો કરનારો તેતો પંચ મહાપાપનો કરનારો તેથી-પણ વધુ પાપી છે શામાટે જે પંચ મહાપાપ કર્યા હોય તેતો સત્પુરુષને

આશરે જઈને છુટાયછે પણ સત્પુરુષનો દ્રોહ કરે તેનોતો કોઈ ઠેકાણે છુટ્યાનો ઉપાય નથી કેમજે અન્ય ઠેકાણે પાપ કર્યું હોય તેતો તીર્થમાં જઈને છુટાયછે અને તીર્થમાં જઈને પાપ કરે તેતો વજ્રલેપ થાયછે માટે સત્પુરુષનો આશરો કરે ત્યારે ગમે તેવો પાપી હોય તોપણ અતિ પવિત્ર થઈ જાયછે ને તેને સમાધિ થઈ જાયછે અને સત્પુરુષનો દ્રોહી હોય ને તે ગમેતેવો ધર્મવાંઝો જણાતો હોય તોપણ મહાપાપી છે ને તેને કોઈ કાઢે ભગવાનનાં દર્શન હૃદયનેવિપે થાયજ નહિ માટે જેને વિમુક્ષ જીવ પાપી જાણેછે તે પાપી નથી અને જેને વિમુક્ષ ધર્મી જાણેછે તે ધર્મી નથી । इति वचनामृतम् ॥ ૧૪ ॥ ૨૧૪ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંદિર આગઠ લિંબડાના વૃક્ષ હેઠે મંચ ઉપર ગાદી તકીયા વિછવાવીને વિરાજમાન હતા અને કિનઆપનો સુરવાળ ને ડગલી પહેર્યા હતાં અને મસ્તક ઉપર મોટા સોનેરી છેડાનું ભારે કસુંવલ શેલું વાંધ્યું હતું અને મોટા મોટા સોનેરી છેડાનું કસુંવલ શેલું સભા ઉપર વિરાજમાન હતું અને મસ્તક ઉપર સોનેરી ઇંડાનું છત્ર વિરાજમાન હતું અને પોતાના મુશ્વારવિંદની આગઠ મુનિમંડલ સમસ્ત તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

તે સમામાં શોભારામશાસ્ત્રીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! દૈવી ને આસુરી એ બે પ્રકારના જીવ છે તે અનાંદિ કાઢના છે કે કોઈક યોગે કરીને થયાછે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે દૈવી ને આસુરી એ બે પ્રકારના જીવ છે તે પ્રથમતો પ્રલયકાળે માયાનેવિપે લીન થયા

હતા પછી જ્યારે જગતનો સર્ગ થાયછે ત્યારે તે વે પ્રકારના જીવ પો-
તપોતાના ભાવે યુક્ત થકા ઉપજેછે. અને કેટલાક સાધારણ જીવ છે
તેતો દૈવી ને આસુરીને સંગે કરીને દૈવી ને આસુરી થાયછે. અને
કેટલાક દૈવી ને આસુરી જીવ છે તેતો જેવાં જેવાં કર્મ કરતા જાયછે
તેવા તેવા ભાવને પામતા જાયછે. તેમાં આસુરભાવને વિષે ને દૈવિભા-
વને વિષે મુખ્ય હેતુતો સત્પુરુષનો ક્રોધ ને અનુગ્રહ છે, જેમ જય વિ-
જય ભગવાનના પાર્ષદ હતા તેણે સત્પુરુષ એવા જે સનકાદિક તેનો
દ્રોહ કર્યો ત્યારે અસુરભાવને પામી ગયા અને પ્રહ્લાદજી દૈત્ય હતા તેણે
નારદજીનો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો તો પરમભાગવત સંત કહેવાયા માટે
મોટા પુરુષનો જે ઉપર ક્રોધ થાય તે જીવ આસુરી થઈ જાયછે અને
જે ઉપર મોટા પુરુષ રાજી થાય તે જીવ દૈવી થઈ જાયછે પણ વીજું
દૈવી આસુરી થયાનું કારણ નથી, માટે જેને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છવું
હોય તેને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત તેનો કોઈ રીતે દ્રોહ કરવો
નહિ અને જે રીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત રાજી થાય તેમ
કરવું । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૫ ॥ ૨૧૫ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ વદી ૧૩ તૈરશને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-
જાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના દરવારમાં લિં-
વડાના વૃક્ષ હેઠે મંચ ઉપર ગાદી તક્કિયા વિહવાવીને વિરાજમાન હતા
ને શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ-
મંડલ સમસ્ત તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠા હતા.

તે સમામાં વડોદરાના શાસ્ત્રી બેઠા હતા તેણે એમ કહ્યું જે, હે મહા-
રાજ ! તમે જો કોઈક મોટા માણસને ચમત્કાર જણાવો તો તેમાંથી ઘણો
સમાસ થાય. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, મોટા માણસ સાથે અમારે

શાશું વને નહિ શામાટે જે એને રાજ્યનો ને ધનનો મદ હોય અને અમારે ત્યાગનો ને ભક્તિનો મદ હોય માટે કોઈ કેને નમી દે એવું કામ નથી અને કોઈ મોટા માણસને જો સમાધિ કરાવીએ તો કાંઈક ગામ ગરાસ આપે તેની અમારા હૃદયમાં લાલચ નથી કેમજે ગામ ગરાસતો સુખને અર્થે ઇચ્છીએ તે અમારેતો નેત્ર મિંચીને ભગવાનની મૂર્તિનું ચિંતવન કરીએ તેમાં જેવું સુખ છે તેવું ચૌદ લોકના રાજ્યનેવિપે પણ નથી અને જો ભગવાનના ભજન જેવું રાજ્યનેવિપે સુખ હોયતો સ્વાયંભુવ મનુ આદિક જે મોટા મોટા રાજા તે સર્વે રાજ્ય મુકીને વનમાં તપ કરવા શાસારુ જાય ? અને ભગવાનના ભજન જેવું સ્ત્રીને વિપે સુખ હોય તો ચિત્રકેતુ રાજા કરોડ સ્ત્રીયોને શાસારુ મુકે ? અને ભગવાનના ભજનના સુખ આગઢતો ચૌદલોકનું જે સુખ તે નરક જેવું કહ્યુંછે માટે જે ભગવાનને સુખે સુખીયો થયો હોય તેનેતો ત્રહાંડનેવિપે જે વિપયનું સુખ છે તે નરકતુલ્ય ભાસેછે અને અમારેપણ ભગવાનના ભજનનું સુખ તેજ સુખ જણાયછે વીજું સર્વે દુઃખરૂપ જણાયછે માટે પરમેશ્વરનું ભજન સ્મરણ કરતાં થકાં જેને સહજે સત્સંગ થાય તેને કરાવીએ છીએ પણ કોઈ વાતનો અંતરમાં આગ્રહ નથી આગ્રહતો કેવલ ભગવાનના ભજનનો અને ભગવાનના ભક્તનો સત્સંગ રાખ્યાનો છે એ અમારા અંતરનો રહસ્ય અભિપ્રાય હતો તે અમે તમારી આગઢ કહ્યો । इति वचनामृतम् ॥ ૧૬ ॥ ૨૧૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના પોષ વદી અમાંસને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણને સન્મુખ હવેલી ઉપર ગાદી તકિયા નંચાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગઢ સર્વે સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “પંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો ને પંચ કર્મ ઇન્દ્રિયો છે તે પોતપોતાના વિષયને યથાર્થ જાણેછે તે જ્ઞાની તથા અજ્ઞાનીને ઇન્દ્રિયોદ્વારે એક સરખો વ્યવહાર છે પણ જ્ઞાની હોય તેનાં ઇન્દ્રિયો અજ્ઞાનીથી વીજી રીતે નથી વર્તતાં માટે જ્ઞાનીને જિતેન્દ્રિય કહ્યા છે તે કેવી રીતે જાણવા ?” એ પ્રશ્ન છે, પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય ત્યારે જિતેન્દ્રિય થાય એમ જણાયછે. પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, નિર્વિકલ્પ સમાધિવાળાને પણ પંચ વિષય ગ્રહણ કરવા તેતો સૌની પેટે ઇન્દ્રિયોદ્વારેજ ગ્રહણ થાયછે માટે જિતેન્દ્રિયપણું કેમ છે ? પછી વહુ રીતે કરીને મુક્તાનંદસ્વામીએ ઉત્તર કર્યો પણ સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે એનો ઉત્તરતો એમ છે જે, શબ્દાદિક જે પંચ વિષય છે તેમાં જે દોષ રહ્યાછે તેને જાણે અને ભગવાનની જે મૂર્તિ છે તેમાં જે કલ્યાણકારી ગુણ છે તેને પણ જાણે અને માયિક જે પંચ વિષય તેને ભોગવવે કરીને જીવને નરકના કુંડની પ્રાપ્તિ થાયછે ને મહાદુઃખ ભોગવવાં પડેછે તેને પણ જાણે અને એમ જાણે ત્યારે એને પંચ વિષયનો અતિશય અભાવ આવેછે ને એને વિપે વૈરચુદ્ધિ થાયછે પછી જે સાથે જેને વૈર થયું તેને તેને વિપે કોઈ રીતે પ્રીતિ થાયજ નહિ એમ સમજીને જ્યારે પંચ વિષયનો મનમાંથી જેને અતિશય અભાવ થઈ જાય તે જિતેન્દ્રિય પુરુષ કહેવાય પછી ભગવાનની શ્રવણ કીર્તનાદિક ભક્તિ કરીને પોતાનું જીવિતવ્ય પુરુ કરે પણ વિમુક્ષ જીવની પેટે પંચ વિષયમાં આસક્ત થાય નહિ એવો હોય તે જિતેન્દ્રિય કહેવાય.

પછી શ્રીજિમહારાજે વીજો પ્રશ્ન પુછ્યો “જે એક ત્યાગી સંત છે તેતો કેવળ નિવૃત્તિમાર્ગવાળા છે અને તે એમ જાણેછે જે ‘અમે આત્મા છીએ’ પણ દેહને પોતાનું રૂપ માનતા નથી ને તેના દેહની રીતિતો જડ ને

ઉન્મત્તના જેવી હોય અને તે પુરુષને જાતિ વર્ણ આશ્રમ તેનું અભિમાન
 હોય નહિ ને છાતું પીયું ઊઠ્યું વેસ્યું તે સર્વે ઘેલાના જેવું હોય પણ
 લોકમાં ભલ્લું આવે તેવું ન હોય ને એવા જે ત્યાગી હોય તેને કો-
 ઇનો સંગપણ રહે નહિ જેમ વનનું મૃગલું હોય તેની પેટે ઉન્મત્ત થકો
 એકલો ફરતો રહે ને એને કોઈ રીતનું વંધનપણ થાય નહિ. અને વીજા
 ત્યાગી સંત છે તેતો નિવૃત્તિમાર્ગવાળા છે તોપણ પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં વર્તે છે
 અને જે પ્રવૃત્તિને યોગે કરીને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર,
 આશા, તૃષ્ણા इत्यादिक દોષ હૃદયનેવિપે પ્રવર્તે તેવી ક્રિયાનેવિપે પ્રવ-
 ર્તે છે ત્યારે કોઈક જાતનો અંતરમાં વિકારપણ થઈ આવે છે માટે એ
 ત્યાગીને એ પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં રહેવું ઘટે કે ન ઘટે ? અને વઢી એ પ્રવૃત્તિ-
 માર્ગમાં રહેતાં થકાં કેવી રીતે નિર્વિકાર રહેવાય ? અને તમે કહેશો જે
 'જો પરમેશ્વરની આજ્ઞા કરીને એ પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં રહે તો વંધન ન થાય'
 તે ઉપર એ આશંકા છે જે 'પરમેશ્વરની આજ્ઞા કરીને ભાંગ્ય પીવે તો
 શું ગાંઠો ન થાય ? જરૂર ગાંઠો થાય' માટે એ ત્યાગી કેવી રીતે પ્રવૃ-
 ત્તિમાર્ગમાં રહે તો વંધન ન થાય ?" એ પ્રશ્ન છે, પછી નિત્યાનંદસ્વામીએ
 ને શુક્રાચાર્યે એનું સમાધાન કરવા માંડ્યું પણ યથાર્થ ઉત્તર થયો નહિ,
 પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે કેવલ નિવૃત્તિધર્મવાળા ત્યાગી છે
 ને ઉન્મત્તની પેટે વર્તે છે તેતો કેવલ આત્મનિષ્ઠાવાળા જાણવા અને વઢી
 જે નિવૃત્તિધર્મવાળા ત્યાગી ભગવાનની ભક્તિએ યુક્ત છે તેનેતો પરમે-
 શ્વરે કહ્યા એવા જે નિયમ તેનેવિપે રહીને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત-
 સંવન્ધી જે પ્રવૃત્તિમાર્ગ તેનેવિપે સાવધાન થઈને જોડાવું અને એ જે ભગ-
 વાન ને ભગવાનના ભક્તને અર્થે પ્રવૃત્તિમાર્ગમાં જોડાવું એનું નામજ
 ભક્તિ છે અને એવી પ્રવૃત્તિવાળા જે ત્યાગી છે તેની ઘરોઘર નિવૃત્તિ-

માર્ગવાલો જે કેવલ આત્મનિષ્ઠ ત્યાગી તે થઈ શકતો નથી શામાટે જે આતો ત્યાગી છે ને નિષ્ઠાતિમાર્ગવાલો છે તોપણ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તની સેવાને અર્થે પ્રવૃત્તિમાં પ્રવર્તે છે અને એ જે ભગવાનનો ભક્ત ત્યાગી તેનેતો પરમેશ્વરના નિયમમાં રહીને પ્રવૃત્તિમાર્ગને વિપે રહેવું પણ પરમેશ્વરના નિયમથી અધિકપણ વર્તવું નહિ ને ન્યૂનપણ રહેવું નહિ અને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, આશા, તૃષ્ણા, સ્વાદ એ આદિક જે વિકાર તેને ત્યાગ કરીને ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તની સેવાને અર્થે પ્રવૃત્તિમાર્ગને વિપે વર્તવું તો એને કોઈ જાતનું વંધન થાય નહિ અને કેવલ આત્મનિષ્ઠાવાલો જે ત્યાગી તે કરતાં તો આ ત્યાગી અતિશય શ્રેષ્ઠ છે ને ભગવાનની કૃપાનું પાત્ર છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૭॥૨૧૭॥

સંવત ૧૮૮૨ ના મહા શુદિ ૧ પડવાને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીવરતાલમધ્યે સંધ્યા આરતી થયા કેડે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંડપમાં ગાદી તકિયા નંચાવીને વિરાજમાન થયા હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્રનું ધારણ કર્યું હતું ને પોતાની ચારે કોરે મંડપને ઉપર તથા હેઠે પરમહંસ સર્વે તથા દેશદેશના હરિભક્ત સર્વે બેઠા હતા.

✓ પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, આ તમે સર્વે મોટા મોટા પરમહંસ છો તે તમને અમે પ્રશ્ન પુછીએ છીએ જે “સત્સંગી હોય તેને અવશ્યપણે શી શી વાર્તા જાણી જોઈએ; કેમજે તેને કોઈક પુછે અથવા પોતાના મનમાં કોઈક તર્ક થઈ આવે ત્યારે જો તે વાર્તા જાણી ન હોય તો તેનું સમાધાન કેમ થાય ?” એમ પ્રશ્ન પુછીને પછી પોતેજ બોલ્યા જે લ્યો એનો ઉત્તર અમેજ કરીએ છીએ જે, એકતો આપણો ઉદ્ભવ સંપ્રદાય છે તેની રીત જાણી જોઈએ તથા વીજી ગુરુચરંપરા જાણી જોઈએ તે કેવી રીતેતો ઉદ્ભવ તે રામાનંદસ્વામીરૂપે હતા ને તે રામાનંદસ્વામી શ્રીરંગ-

ક્ષેત્રનેવિપે સ્વપ્રમાં સાક્ષાત્ રામાનુજાચાર્યથકી વૈષ્ણવી દીક્ષાને પામ્યા માટે રામાનંદસ્વામીના ગુરુ તે રામાનુજાચાર્ય છે ને તે રામાનંદસ્વામીના શિષ્ય અમે છીએ' એવી રીતે ગુરુપરંપરા જાણવી. અને અમે અમારા ધર્મકુળનું સ્થાપન કર્યું છે તેની રીત જાણવી. અને ત્રીજાં અમારા સંપ્રદાયમાં અતિપ્રમાણરૂપ જે શાસ્ત્ર છે તેને જાણવાં તે શાસ્ત્રનાં નામ-વેદ ? વ્યાસસૂત્ર ૨ શ્રીમદ્ભાગવતપુરાણ ૩ મહાભારતનેવિપે વિષ્ણુસહસ્રનામ ૪ ભગવદ્ગીતા ૫ વિદુરનીતિ ૬ સ્કંદપુરાણના વિષ્ણુચંડ માંહિલું વાસુદેવમાહાત્મ્ય ૭ અને યાજ્ઞવલ્ક્યસ્મૃતિ ૮ એજે આઠ શાસ્ત્ર તેને જાણવાં. અને ચોથા સર્વે સત્સંગીના જેજે નિયમ છે તેને જાણવા. અને પાંચમા આપણા ઇષ્ટદેવ જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન તેને જાણવા અને સ્થાનક સેવક ને કાર્યે તેને ભેદે કરીને તે શ્રીકૃષ્ણભગવાનની મૂર્તિયોનું વહુપણું છે તેને જાણવું અને તે શ્રીકૃષ્ણભગવાનનાં જે પરીક્ષરૂપ ને પ્રત્યક્ષરૂપ તેને જાણવાં તેમાં પરીક્ષરૂપ તે કેવી રીતેતો માયાના તમથકી પર એવો જે ગોલોક તેનેમધ્યે જે અક્ષરધામ તેનેવિપે શ્રીકૃષ્ણભગવાન રહ્યા છે તે દ્વિભુજ છે ને કોટિ કોટિ સ્વર્ગ સરહાં પ્રકાશમાન છે ને શ્યામ સુંદર છે ને રાધિકાજી ને લક્ષ્મીજી સહિત છે ને નંદ સુનંદ ને શ્રીદામાદિક જે પાર્ષદ તેમણે સેવ્યા છે ને અનંતકોટિ બ્રહ્માંડની જે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રલય તેના કર્તા છે ને મહારાજાધિરાજપણે વિરાજમાન છે અને એવા જે એ ભગવાન તે ચતુર્ભુજરૂપને ધારેછે અષ્ટભુજરૂપને ધારેછે ને સહસ્ર-ભુજરૂપને પણ ધારેછે ને વાસુદેવ સંકર્ષણ અનિરુદ્ધ ને પ્રદ્યુમ્ન એ જે

૧ સમાધિમાં । ૨ અને અમે ધર્મવંશી અયોધ્યાપ્રસાદ ને રણુજીરમાં ધમારી ગુરુતા સ્થાપી છે । ૩ ગુરુપરંપરાનેજ સંપ્રદાય કહેછે, "સંપ્રદાયો ગુરુક્રમઃ" એમ કોશમાંપણ વહુંછે ।

ચતુર્વ્યૂહ ને કેશવાદિક જે ચોવિશ વ્યૂહ એ સર્વે રૂપને ધારે છે તથા વા-
રાહ, નૃસિંહ, વામન, કપિલ, હયગ્રીવ એ આદિક જે અનેક અવતાર તેને
ધારે છે ને પોતેતો સદા દ્વિભુજ છે અને ઉપનિષદ્ તથા સાંખ્યશાસ્ત્ર ને
યોગશાસ્ત્ર તથા પંચરાત્ર એમને વિષે એજ સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે એવી
રીતે પુરોક્ષપણે ભગવાનનું સ્વરૂપ કહ્યું અને સર્વે જે આચાર્ય થયા છે તેમાં
વ્યાસજી મોટા આચાર્ય છે ને તે વ્યાસજી જેવાતો શંકરાચાર્ય ન કહે-
વાય રામાનુજાચાર્ય ન કહેવાય મધ્વાચાર્ય ન કહેવાય નિર્વાર્ક ન કહે-
વાય વિષ્ણુસ્વામી ન કહેવાય વલ્લભાચાર્ય ન કહેવાય કેમજે એ આચાર્ય
જો વ્યાસજીના વચનને અનુસરે તો એ આચાર્યના વચનનું લોકમાં પ્ર-
માણ થાય નહિતો ન થાય અને વ્યાસજીનેતો ઘીજા કોઈની અપેક્ષા
નથી કેમજે વ્યાસજીતો વેદના આચાર્ય છે ને પોતે ભગવાન છે માટે
આપણેતો વ્યાસજીના વચનનેજ અનુસરવું અને તે જે વ્યાસજી તેણે
જીવના કલ્યાણને અર્થે વેદનો વિભાગ કર્યો ને સત્તર પુરાણ કર્યા
ને મહાભારત કર્યું તોપણ તે વ્યાસજીના મનમાં એમ થયું જે 'જીવના
કલ્યાણનો ઉપાય જેમ છે તેમ યથાર્થ ન કહેવાયો' ને તેણે કરીને પોતાના
મનમાં સંતોષ ન થયો તે પછી સમગ્ર વેદ, પુરાણ, ઇતિહાસ, પંચરાત્ર,
યોગશાસ્ત્ર, સાંખ્યશાસ્ત્ર તેનું સાર એવું જે શ્રીમદ્ભાગવતપુરાણ તેને વ્યા-

૧ પ્રલંબરૂપતો ધરાતલમાં વર્તેલું નરાકાર જાળવું, નરાકાર શ્રીકૃષ્ણભગવાનના
સમગ્ર ચારિત્રો સાક્ષાત્ ભગવાન વ્યાસમુનિએ પુરાણાદિકના વર્ણન કર્યા છે તે અતિ-
મહિમી સુમધુર સામ્રાજ્ય । ૨ શ્રદ્ધાદિ ચાર પ્રકારે ।

અધ્યાયમાં કહ્યું છે જે 'હું નિર્ગુણ છું' ને મારા સંબંધને જે પામે છે તેપણ નિર્ગુણ થાય છે' માટે કામભાવ, દ્રેષ્યભાવ, ભયભાવ, સંબંધભાવ, સ્નેહ-ભાવ એમાંથી જેને ભાવે કરીને એ શ્રીકૃષ્ણભગવાનને જે જીવ આશર્યા તે નિર્ગુણ થઈ ગયા માટે એ શ્રીકૃષ્ણભગવાન તે નિર્ગુણ છે એવી રીતે વ્યાસજીએ શ્રીકૃષ્ણભગવાનને કહ્યા છે અને તે વ્યાસજીએ એમ સિદ્ધાંત કર્યો છે જે 'સર્વ અવતારના ધરતલ જે પરમેશ્વર તેજ સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ-ભગવાન છે ને વીજા જે અવતાર તે એના છે' અને જો એ શ્રીકૃષ્ણ-ભગવાનને નિર્ગુણ નહિ કહે ને શુદ્ધસત્ત્વાત્મક કહેશે તો તેને ભાગવ-તના પૂર્વાપર સંબંધની સ્વરજ નથી ને તેને વિષે મોટો વાધ આવશે કેમ-જે ગોપીયોએ શ્રીકૃષ્ણને ભગવાન ન જાણ્યા ને કામભાવે કરીને એ જ શ્રીકૃષ્ણભગવાનને મજ્યા તેણે કરીને તે ગોપીયો નિર્ગુણ થઈ ગઈ ત્યારે તે શ્રીકૃષ્ણભગવાનને શુદ્ધ સત્ત્વાત્મક કેમ કહેવાય? માટે શ્રીકૃષ્ણ-ભગવાન તો નિર્ગુણ જ છે, તથા શ્રીકૃષ્ણભગવાને પોતે અર્જુન પ્રત્યે કહ્યું છે જે "જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમેવં યો વેત્તિ તત્ત્વતઃ । ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોઽર્જુન ! ॥" અને એ શ્રીકૃષ્ણભગવાને પોતાના જન્મ સમયમાં વસુદેવદેવકીને પરમેશ્વરપણાની પ્રતીતિને અર્થે જે ચતુર્થજરૂપ દેખાડ્યું તથા વ્રજાને જે અનેક ચતુર્થજરૂપ દેખાડ્યાં તથા અકૂરને જે શેષશાયી રૂપ દેખાડ્યું તથા અર્જુનને વિશ્વરૂપ દે-ખાડ્યું આદિક રૂપને મેદ કરીને જે શ્રીકૃષ્ણભગવાનની ઉપાસ-નાના મેદ કહેવા તેતો યોગ્ય છે પણ એ શ્રીકૃષ્ણભગવાન વ્રજને વિષે

૧ અર્થ:—હે અર્જુન ! પૂર્વોક્ત પ્રકારે જે પુરુષ મારાં જન્મ કર્મ યથાર્થપણે દિવ્ય જાણે છે તે પુરુષ દેહનો સ્થાગ કરીને પરીથી જન્મને પામતો નથી પરંતુ મને જ પામે છે ।

ચાલુકાંદ કહેવાયા મુરલીમનોહર કહેવાયા રાધાકૃષ્ણ કહેવાયા તથા
 વાછાડાં ચાર્યા ગાયો ચારી ગોવર્ધન પર્વત ધાર્યો ગોપીયો સાથે રાસ-
 ક્રીડા કરી તથા મથુરાંપુરીમાં આવીને કંસને માર્યો યાદવને સુસ્વીયા
 કર્યા તથા સાંદીપિની બ્રાહ્મણને ઘેર વિદ્યા મળ્યા તથા કુન્જા સંઘાથે
 વિહાર કર્યો તથા દ્વારિકાપુરીમાં વસ્યા ને રુક્મિણી આદિક અષ્ટ પટ-
 રાણીયોને પરણ્યા તથા સોઠ હજાર સ્ત્રીયોને પરણ્યા તથા હસ્તિના-
 પુરમાં રહ્યા ને પાંડવની સર્વ કપથકી રક્ષા કરી ને દ્રૌપદીની લાજ
 રાખી ને અર્જુનના સારથિ થયા ઇત્યાદિક સ્થાનકને ભેદે કરીને જે
 શ્રીકૃષ્ણભગવાનની અનેક લીલા છે તેણે કરીને એ શ્રીકૃષ્ણભગવા-
નના દ્વિમુજે સ્વરૂપને વિષે ઉપાસનાના ભેદ ન કરવા અને જે કરશે તે
વચનદ્રોહી-ગુરુદ્રોહી છે. અને એ શ્રીકૃષ્ણભગવાનનાં આચરણ જે ગોવા-
લીયાનું ઉચ્છિષ્ટ સાધું તથા રાસરમણ કર્યું ઇત્યાદિક અનેક પ્રકારનાં
છે તે આચરણ પ્રમાણે તે શ્રીકૃષ્ણભગવાનના ભક્તને આચરણ ન કરવું.
 અને એ શ્રીકૃષ્ણભગવાને एकादशस्कंधमां તથા ભગવદ્ગીતામાં તથા
વાસુદેવમાહાત્મ્યમાં જેમ સાધુનાં લક્ષણ કહ્યાં છે તથા વર્ણાશ્રમના ધર્મ
કહ્યાં છે તથા પોતાની ભક્તિ કર્યાનું કહ્યું છે તે પ્રમાણે વર્તવું પણ એ શ્રીકૃ-
ષ્ણભગવાનના આચરણ પ્રમાણે આચરણ ન કરવું અને જે કરશે તે
 વિમુલ્લ છે અમારો સત્સંગી નથી. અને આપણા ઇષ્ટદેવ એવા જે એ
શ્રીકૃષ્ણભગવાન તેનાં આચરણ પ્રમાણે જેમ ન કરવું તેમજ તમારો સ-
ર્વેનો આચાર્ય ને ગુરુ ને ઉપદેષ્ટા એવો જે હું તે મારા દેહનાં જે આચ-
રણ તે પ્રમાણે પણ તમારે ન કરવું અને અમારા સંપ્રદાયને વિષે જેમ જેના
ધર્મ કહ્યા છે તે જે અમારાં વચન તે પ્રમાણે તમારે સર્વેને રહેવું પણ અ-
મારા આચરણ પ્રમાણે ન રહેવું આ જે અમે વાર્તા કરી તેને સર્વ પરમ-

હંસ તથા સર્વ સત્સંગી શીઝી લેજ્યો ને એ પ્રમાણે સમજીને એમજ વર્તજ્યો ને વીજા આગળપણ એમજ વાર્તા કરજ્યો, એમ કહીને શ્રીજિમહારાજ ભોજન કરવા પધાર્યા એવી રીતની વાર્તાને સાંભળીને સર્વે સાધુ ને સત્સંગી તે એમ સમજતા હવા જે 'એ પરોક્ષ જે શ્રીકૃષ્ણભગવાન કહ્યા તેજ આ ભક્તિધર્મના પુત્ર શ્રીજિમહારાજ છે પણ અથકી પર કોઈ નથી અને એજ આપણા હૃદયે છે ને ગુરુપણ એજ છે' । इति वच० ॥ ૧૮॥ ૨૧॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના મહા શુદિ ૨ વીજને દિવસ શ્રીજિમહારાજ સાંજને સમે શ્રીવરતાલમધ્યે શ્રીલક્ષ્મીનારાયણના મંદિરમાં ઉગમર્ણીકોરની રૂપચોકી ઉપર ગાદી તકિયા નંચાવીને વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી ઠાકોરજીની સંધ્યા આરતી થઈ રહી ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે સાંભળો ભગવાનની વાર્તા કરીએ છીએ જે, આ જીવને જ્યારે ભરતઃખંડનેવિષે મનુષ્ય દેહ આવેછે ત્યારે ભગવાનના અવતાર કાં ભગવાનના સાધુ એ જરૂર પૃથ્વી ઉપર વિચરતા હોય તેની જો એ જીવને ઓઠ્ઠાણ થાય તો એ જીવ ભગવાનનો ભક્ત થાયછે પછી એ ભગવાનનો ભક્ત થયો તેને ભગવાન વિના વીજા કોઈ પદાર્થનેવિષે પ્રીતિ રાખવી ઘટે નહિ જ્ઞામાટે જે ભગવાનના ધામનું જે સુખ છે તેની આગળ માયિક પંચ વિષયનું સુખ છે તેતો નરક જેવું છે અને જે નરકના કીડા છે તેતો નરકનેવિષે પરમસુખ માનેછે પણ જે મનુષ્ય હોય તેતો તે નરકને પરમદુઃખદાયી જાણેછે તેમ જેને ભગવાનની ઓઠ્ઠાણ થઈ તેતો ભગવાનનો પાર્પદ થયો ને તેને ભગવાનનો પાર્પદ મટીને વિષ્ટાના કીડાની પેઠે માયિક પંચ વિષયના સુખને ઇચ્છવું નહિ અને જે ભગવાનનો ભ-

क्त होय तेतो जेजे मनोरथने करे ते सर्वे सत्य थायछे माटे भगवान् विना बीजा पदार्थने अणसमझण्ये करीने जे इच्छेछे एज एने मोटो अविवेक छे ते सारु जे भगवाननो भक्त होय तेनेतो चौद लोकनां जे भोगसुख छे तेने काकविष्टा तुल्य जाण्यां जोइए अने मन कर्म वचने करीने भगवान् ने भगवानना भक्तनेविपेज दृढ प्रीति करी जोइए अने एम समझ्युं जोइए जे 'जे भगवाननो भक्त होय ने तेने जो कदाचित् भगवान विना बीजी वासना रही गइ होय तो तेपण इंद्रपदवीने पामे कां ब्रह्मलोकने पामे पण प्राकृत जीवनी पेठे नरकचोराशिमांतो जायज नहि त्यारे जे यथार्थ भगवाननो भक्त होय तेनो जे महिमा ने तेनुं जे सुख तेतो वर्णव्यामांज केम आवे?' माटे भगवाननो भक्त होय तेनेतो भगवानमांज दृढ प्रीति राखवी । इति वचनामृतम् ॥ १९ ॥ २१९ ॥

संवत् १८८२ ना महा शुद्धि ३ त्रीजने दिवस स्वामी श्रीसहजानंदजी महाराज श्रीवरतालमध्ये श्रीलक्ष्मीनारायणना दरवारमां लीं बडाना वृक्षनी हेठे वेदी उपर गादी तक्रिया नंखावीने विराजमान हता अने सर्व श्वेत वस्त्र धारण कर्यां हतां ने कंठनेविपे चमेलिना पुष्पनो हार विराजमान हतो अने मस्तक उपर राता अतलसनुं छत्र विराजमान हतुं अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने वेठी हती.

पछी श्रीजिमहाराजे परमहंसने प्रश्न पुछ्यो जे "रजोगुणमांथी कामनी उत्पत्ति थायछे अने तमोगुणमांथी क्रोधने लोभनी उत्पत्ति थायछे माटे ए कामादिकनुं बीज न रहे एयुं एक साधन कयुं छे?" पछी शुकमुनिए कहुं जे, ज्यारे निर्विकल्प समाधि थाय ने ज्यारे आत्मदर्शन थाय त्यारेज एना हृदयमांथी कामादिकनुं बीज बळी जाय. पछी श्रीजिमहाराजे

आशंका करी जे 'शिव ब्रह्मा शृंगिक्रपि पराशर नारद एमने शुं निर्विकल्प समाधि नहोती ? जे कामे करीने ए सर्वे विक्षेपने पाम्या माटे ए सर्वे निर्विकल्प समाधिवाळाज हता तोपण इंद्रियोनी वृत्ति अनुलोम थइ त्यारे कामादिके करीने विक्षेपने पाम्या' माटे तमे कह्युं एवी रीते ए प्रश्ननो उत्तर न थयो. अने जेम ज्ञानी निर्विकल्प समाधिनेविपे जाय त्यारे निर्विकार रहेछे तेमज अज्ञानी सुपुत्तिनेविपे निर्विकार रहेछे अने ज्यारे इंद्रियोनी वृत्ति अनुलोम थायछे त्यारेतो ज्ञानी ने अज्ञानी वेय कामादिके करीने विक्षेपने पामेछे एमांतो ज्ञानी अज्ञानीनो कांड विशेष जणातो नथी माटे हवे बीजा परमहंस उत्तर करो, पछी तो गोपाळानंद-स्वामी देवानंदस्वामी नित्यानंदस्वामी मुक्तानंदस्वामी ए सर्वे भळीने जेवो जेने भाश्यो तेवो तेणे उत्तर कर्यो पण श्रीजिमहाराजना प्रश्ननुं कोइथी समाधान थयुं नहि, पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, जेम जनक विदेही हता ते प्रवृत्तिमार्गमां हता तोपण निर्विकार हतां अने ज्यारे जनकनी सभामां सुलभा नामे संन्यासिनी आवी त्यारे जनक राजा सुलभा प्रत्ये बोल्या जे 'तुं मारा चित्तने मोह पमाड्यानुं करेछे पण मारा गुरु जे पंचशिख ऋषि तेनी कृपाथकी हुं सांख्य ने योग ए वे मतने अनुसर्यो छुं माटे मारा अर्धा शरीरने चंदन चर्चे अने अर्धु शरीर तरवारे करीने कापे ए वेय मारे बरोबर छे अने आ मारी मिथिलापुरी चळी जाय तोपण मारुं कांड बळतुं नथी एम हुं प्रवृत्तिमां रहो-थको असंगी ने निर्विकार छुं' एवी रीते राजा जनके सुलभा प्रत्ये क-ह्युं अने शुकदेवजिनापण राजा जनक गुरु कहेवाया माटे ए प्रश्ननो एज उत्तर छे जे 'इंद्रियोनी वृत्ति अनुलोमपणे वर्तती होय अने प्रवृत्तिमार्गमां रह्यो होय तोपण जो राजा जनकनी पेठे जेना हृदयमां समझणनी

શ્રીસ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ્ ।

શ્રીઅમદાવાદ-ચક્રનામ્સુત્રમ્ ।

સંવત્ ૧૮૮૨ ના મહા વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-
જાનંદજી મહારાજ શ્રીઅમદાવાદમધ્યે શ્રીનરનારાયણના મંદિરમાં
આથમણી કોરે મુસારવિદ કરીને વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર
ધારણ કર્યા હતાં ને કંઠનેવિપે ગુલાબના પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા ને
કાનની ઉપર ગુલાબના પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા ને પાઘનેવિપે
ગુલાબના પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુસારવિંદની
આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

તે સભામાં શ્રીજિમહારાજ અંતર સામી દ્રષ્ટિ કરીને વિરાજમાન હતા
પછી નેત્રકમળને ઉઘાડીને સર્વે સામું જોયું પછી એમ બોલ્યા જે, અમારે
એક ધ્યાનના અંગની વાર્તા કરવી છે તે વાર્તા મોક્ષધર્મનેવિપે પણ કહી છે
અને જે મોટા મોટા એ ધ્યાને કરીને સિદ્ધદશાને પામ્યા છે તેપણ અમે
ઘણાક દીઠા છે ને અમારાપણ અનુભવમાં એમ વર્તે છે જે અનંત પ્રકારનાં
ધ્યાન છે પણ જે આ વાત કહેવી છે તેની વરોવર વીજું કોઈ ધ્યાન થાય
નહિ, જેમ કોઈ ચમત્કારી મંત્ર હોય અથવા ચમત્કારી ઓપધી હોય તે-
માં સ્વાભાવિકજ ચમત્કાર રહ્યો છે, તેમ જે આ ધ્યાન અમારે કહેવું છે તે
ધ્યાનમાંપણ એવો સ્વાભાવિક ચમત્કાર છે જે તત્કાલ સિદ્ધદશાને પામી
જાય. હવે તે વાર્તા કરીએ છીએ-એ જે ધ્યાનનો કરનારો છે તેને જમણા
નેત્રમાં સૂર્યનું ધ્યાન કરવું ને ડાવા નેત્રમાં ચંદ્રનું ધ્યાન કરવું એવી રીતે
ધ્યાન કરતાં કરતાં સૂર્ય ને ચંદ્રમા જેવા આકાશમાં છે તેવા ને તેવાજ
નેત્રમાં દેખાવા માંડે ત્યારે જમણું નેત્ર છે તે તપવા માંડે ને ડાવું નેત્ર છે
તે ઠરવા માંડે ત્યારે સૂર્યની ધારણા ડાવા નેત્રમાં કરવી ને ચંદ્રની ધારણા

જમણા નેત્રમાં કરવી એવી રીતે ધારણા કરીને પછી સૂર્યને ને ચંદ્રને અંત-
ર્દષ્ટિ કરીને હૃદાકાશમાં જોયા કરવા અને જોનારો જે પાંતાનો જીવ તેના
રૂપને પળે દેખવું અને દેખનારો જે જીવાત્મા તેને વિષે પરમાત્માનું ધ્યાન
કરવું પછી તેનું જે વાસનાલિંગ દેહ છે તે જેમ રંટનો ફાલકો ફરે
તેમ આકાશને વિષે ફરતું જણાય પછી એવી રીતે ધ્યાન કરતાં થકાં
ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ છે તેનું દર્શન તેને થાય છે ને તે રૂપને વિષે ચૌદે
લોકની રચના છે તે દેખાઈ આવે છે અને તે સ્વરૂપ અતિશય મોટું પળ
નથી દેખાતું, જેમ વટપત્રશાચી ભગવાન એક વડના પત્રમાં નાના વાલક
થઈને પોહ્યા હતા અને તેજ ભગવાનના ઉદરને વિષે માર્કંડેય ઋષિ
સમગ્ર બ્રહ્માંડ દીઠું એવી રીતે ભગવાનનું ધ્યાન કરતાં થકાં જેટલાં
કાંઈ શાસ્ત્રમાં પદાર્થ કહ્યાં છે તે સર્વે એની દૃષ્ટિમાં આવે છે ત્યારે એના
જીવાત્માને વિષે જે કાંઈક નાસ્તિક ભાગ રહ્યો હોય તે મટી જાય છે અને
તેનો જીવ અતિચઢીયો થાય છે અને જેજે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે સર્વે સત્ય
છે એવી એને દૃઢ પ્રતીતિ આવે છે અને અણિમાદિક અષ્ટ સિદ્ધિયો તે પળ
એ ધ્યાનના કરનારાને આવીને હાજર થાય છે અને જ્યાંલગણ સૂર્યની
ને ચંદ્રની કિરણ પહોંચતી હોય ત્યાંલગી તેની દૃષ્ટિ પહોંચે એવી અનંત
સિદ્ધિયો પ્રકટે છે પણ પરમેશ્વરનો ભક્ત છે માટે કોઈ સિદ્ધિયોને ગ્રહણ
કરતો નથી કેવલ પરમેશ્વરનું જ ધ્યાન કરે છે ત્યારે એ ધ્યાનનો કર-
નારો નારદ સનકાદિક શુકજીના સરસ્વી સિદ્ધદશાને પામે છે માટે
અનંત પ્રકારનાં ધ્યાન છે પણ તત્કાલ સિદ્ધદશાને પમાડે એવું તો
એજ ધ્યાન છે.

ઘટલી વાર્તા કરી રહ્યા ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એવું
ધ્યાન તે અષ્ટાંગયોગને માર્ગે કરીને પ્રાણાયામ કરતો હોય તેનેજ સિદ્ધ
થાય છે કે વીજાને પણ થાય છે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે,

પ્રાણાયામવાળાનો કાંઈ મેઠ નથી એતો જો એવા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે
ને તે પરમેશ્વરનો એકાંતિક ભક્ત હોય તો તેનેજ એ ધ્યાન સિદ્ધ થાયછે
પણ વીજા જીવથકી તો એ માર્ગનેવિપે ચલાતુંજ નથી માટે એ ધ્યાનના
જે અધિકારી છે તેનેતો કહ્યું એવું જે એ ધ્યાન તેથકી વીજો તત્કાલ
સિદ્ધ થયાનો ઉપાય નથી । इति वचनामृतम् ॥ ૧ ॥ ૨૨૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના ફાગણ શુદ્ધ ૧૧ એકાદશીને દિવસ લામી
શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રી અમદાવાદમધ્યે શ્રીનરનારાયણના મંદિર
આગલ વેદિનેવિપે પાટ ઉપર ગાદી તકિયા નંચાવીને વિરાજમાન હતા
અને ધોળો સ્વેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને મસ્તકને-
વિપે ગુલાબી રંગનો ફેંટો બાંધ્યો હતો ને તે પાદનેવિપે ગુલાબના પુષ્પના
તોરા ઝુકી રહ્યા હતા ને કાનને ઉપર ગુલાબના ત્રે ગુચ્છ રોશ્યા હતા
ને કંઠનેવિપે ગુલાબના પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા ને વે શુજનેવિપે ગુલા-
બના વાલુવન્ધ બાંધ્યા હતા ને વે હાથનેવિપે ગુલાબના પુષ્પના ગજરા
પહેર્યા હતા એવી રીતે સર્વે અંગમાં ગુલાબના પુષ્પે ગરકાવ થયા હતા
અને પોતાના મુખારવિંદની આગલ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની
સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ સર્વે પરમહંસ પ્રત્યે બોલ્યા જે એક પ્રશ્ન પુછું
જે “એક પરમેશ્વરનો ભક્ત છે તેતો જાગ્રત્ સ્વપ્ન ને સુપુત્તિ તેથકી પર
વર્તેછે ને મલિન રજ તમ ને મલિન સત્ત્વ તેનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ સત્ત્વ-
મય વર્તેછે ને એવો થકો પરમેશ્વરને મજેછે. અને વીજો જે ભક્ત છે તેતો
ત્રિગુણાત્મક વર્તેછે ને પરમેશ્વરનેવિપે તો અતિશય પ્રીતિ એયુક્ત વર્તેછે
એ વે ભક્તમાં કયો ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે ?” પછી સંતમંડલે તો એમ કહ્યું જે
ભગવાનનેવિપે પ્રીતિવાળો શ્રેષ્ઠ છે.

ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “એકતો નાહી ધોઈને પવિત્ર થઈને

ભગવાનની પૂજા કરેછે અને એકતો મઠ સૂત્રનો ભર્યોથકો ભગવાનની પૂજા કરેછે એ વેમાં કયો શ્રેષ્ઠ છે?" ત્યારે મુનિમંડલે કહ્યું જે પવિત્ર થઈને ભગવાનની પૂજા કરે તે શ્રેષ્ઠ છે.

ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે "જે માયિક ઉપાધિને તજીને ભગવાનને ભજેછે તેનેતો તમે ન્યૂન કહોછો ને જે માયિક ઉપાધિએ સહિત-થકો પરમેશ્વરનેવિપે પ્રીતિવાન છે તેને શ્રેષ્ઠ કહોછો તે એ કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ છે?" પછી એ પ્રશ્નનું કોઈથી સમાધાન ન થયું પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ગીતામાં ચાર પ્રકારના ભક્ત કહ્યાછે તેમાં જ્ઞાનીનેજ ભગવાને પોતાનો આત્મા કહ્યોછે માટે જે માયિક ઉપાધિને તજીને બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનને ભજે તેજ ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે શામાટે જે નિત્યપ્રલય જે સુપુત્રિ ને નિમિત્તપ્રલય જે બ્રહ્માની સુપુત્રિ ને પ્રાકૃતપ્રલય જે પ્રકૃતિનું કાર્ય સર્વે પ્રકૃતિનેવિપે લીન થઈ જાય અને આત્યંતિકપ્રલય જે જ્ઞાનપ્રલય તેમાંતો પ્રકૃતિપર્યંત સર્વે બ્રહ્મના પ્રકાશનેવિપે લીન થઈ જાયછે અને નિત્યપ્રલયમાં જીવની ઉપાધિ લીન થઈ જાયછે ને નિમિત્તપ્રલયમાં ઈશ્વરની ઉપાધિ લીન થઈ જાયછે ને પ્રાકૃતપ્રલયમાં પુરુષની ઉપાધિ સર્વે લીન થઈ જાયછે પણ જ્યારે સૃષ્ટિ સૃજાયછે ત્યારે એ ત્રણેને પોતપોતાની ઉપાધિ વઢગેછે અને આત્યંતિકપ્રલય જે જ્ઞાનપ્રલય તેણે કરીને જેણે માયિક ઉપાધિનો ત્યાગ કર્યો તેનેતો પાછી કોઈ કાઢે માયિક ઉપાધિ વઢગતી નથી અને એ જો કોઈક કાઢે દેહ ધરે તો જેમ ભગવાન્ સ્વતંત્રથકા દેહ ધરેછે તેમ તેપણ સ્વતંત્ર થકો દેહ ધરેછે પણ કાઢ કર્મ ને માયા તેને આધીન થકો દેહને નથી ધરતો માટે બ્રહ્મરૂપ થઈને જે પરમેશ્વરને ભજે તેજ શ્રેષ્ઠ છે અને આ વાર્તા છે તે જે પરમેશ્વરનો અનન્યભક્ત છે અને એકાંતિકભક્તના લક્ષણે યુક્ત છે તેનેજ સમજાયછે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨ ॥ ૨૨૨ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના ફાગણ વદી ૨ દ્વિતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીઅમદાવાદમધ્યે શ્રીનરનારાયણના મંદિરને સન્મુખ ઓટા ઉપર ઢોલીયો ઢાલાવીને તે ઉપર વિરાજમાન હતા ને મસ્તક ઉપર ગુલાબી રંગની પાઘ વિરાજમાન હતી ને તે પાઘનેવિપે ગુલાબના ને ચમેલિના હાર વિરાજમાન હતા તથા પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે સમગ્ર મુનિમંડલ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જીવ-માત્ર છે તે પંચ વિપયને આધારે જીવેછે તે કાંતો ચાહ્ય પંચ વિપયને ભોગવતો હોય અને જ્યારે ચાહ્ય પંચ વિપયનો યોગ ન હોય ત્યારે અંતઃ-કરણમાં પંચ વિપયનું ચિંતવન કર્યા કરે પણ એ જીવ વિપયના ચિંતવન વિના ને વિપયને ભોગવ્યા વિના ક્ષણમાત્રપણ રહી શકતો નથી અને જેમ વડનું વૃક્ષ છે તેનાં જે મૂળ તેજ વડને લીલો રાખેછે અને વીર્જાં સર્વે મૂળ ઉઘડી ગયાં હોય ને જો એક વડવાઈ પૃથ્વીમાં ચોટી રહી હોય તોપણ એ વડનું વૃક્ષ લીછું રહેછે તેમ ઉપરથકી કદાચિત્ પંચ વિપયનો ત્યાગ કર્યોછે પણ અંતરમાં વિપયનું ચિંતવન થાયછે એજ એને જન્મ-મરણનો હેતુ છે એવા જે પંચ વિપય તે પરમેશ્વરના ભક્તને કેવી રીતે જન્મમરણના હેતુ નથી ?” એ પ્રશ્ન છે, પછી એનો ઉત્તર જેમ સમજાવ્યો તેમ મુક્તાનંદસ્વામીએ કર્યો પણ યથાર્થ સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રી-જિમહારાજ ઘોલ્યા જે લ્યો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અમે કરીએ જે, માયા-મય એવાં જે ગ્રણ શરીર તેની ભાવનાએ રહિત કેવલ આત્મસત્તારૂપે રહીને જે ભક્ત પરમેશ્વરની મૂર્તિનું ચિંતવન કરતો હોય તેને ભગવાનના ચિંતવનને વલ્લે કરીને જ્યારે-ઉપશમ અવસ્થા વર્તે ત્યારે એ ભક્તને ઉપ-શમને વલ્લે કરીને પંચ વિપય જન્મમરણના હેતુ ન થાય, જેમ મહી જેવી કે સામરમતી જેવી નદી બે કાંઠામાં વહેતી હોય ત્યારે હાથી ઘોડા વૃક્ષ

सर्वे तणाइ जाय पण कोइ ठरी शके नहि तेम उपशमवाळाने पण गमे-
तेवा रमणीय भोग इंद्रियोने गोचर थया होय पण ज्यारे अंतर सन्मुख
दृष्टि करे त्यारे जेवा पूर्वजन्मनेविपे देख्या होय ने ते आ जन्ममां वि-
सरी जायछे तेवी तेनी विस्मृति थइ जायछे एवी रीते जे भक्तने वर्ततुं
होय ते उपशम कहेवाय ते उपशमनो महिमा अति मोटो छे अने जे
आ संसारनेविपे अज्ञानी स्त्री पुरुष होय ने तेने परणाच्या मोर अति-
शय प्रीति वर्तती होय ने पछी तेने परणावीने त्रण रात ने त्रण दिव-
ससुधी उजागरो ने पंथ कराव्यो होय ने पछी ए वेने भेळां कर्मां होय
तो निद्राने मार्ये एक बीजाना रूपनुं के स्पर्शनुं सुख भोगववाने समर्थ
थाय नहि अने एक बीजाने आलिंगन करी रखां होय तोपण जेम
काष्टने सांमसांमां बांधी मुक्यां होय तेम सुतां होय पण पंच विष-
यमां एके सुख आवे नहि ए जो अज्ञानकाळे सुषुप्तिमां उमशमने
पाम्यां छे तोपण कोइ जातनी विषयनी खबर रहेती नथी तो जे
ज्ञानी छे ने परमेश्वरना स्वरूपने ध्याने करीने उपशमदशाने पाम्यो
छे तेने पंच विषय केम बाध करे? नज करे माटे जे उपशमद-
शाने पाम्यो तेने पंच विषय जन्ममरणना हेतु थता नथी.

पछी नित्यानंदस्वामीए पुछ्युं जे “उपशमदशा पाम्यानो तमे
कखो जे आत्मारूपे थइने भगवानना ध्यान करवारूप उपाय तेतो
अतिकठण छे माटे ए विना बीजो एनो सुगम उपाय होय ते कहो?”
पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, एकतो भगवाननुं अतिशय माहात्म्य
समझतो होय अने बीजुं भगवान् ने भगवानना भक्तनी सेवा चाकरी
दर्शन करवुं तेमां अतिशय वेगवान् श्रद्धा वर्तती होय एवो जे भग-
वाननो भक्त तेने ए उपशमदशा आवेछे पण अमने एम भासेछे जे
‘जे सेवक मानी हशे तेतो कोइने नहि गमतो होय’ अने मानी

સેવકપાસે જે ટેલ ચાકરી કરાવવી તેતો જેમ કાઠ પડે ત્યારે મોટા માણસપણ કોદરા સ્વાદને જીવે તેમ માની સેવકને પાસે સેવા ચાકરી કરાવવી તેપણ એવી છે અને ધણીનો રાજીપોતો જેવો નિર્માની સેવક ઉપર હોય એવો માની ઉપર ન હોય માટે ધણીનું ગમતું કરે તેજ સેવક સાચો.

પછી શુક્રમુનિએ પુછ્યું જે “જેને વિવેક ને સમજ્ઞાન ન હોય તે ધણીને કેમ રાજી કરે ?” પછી શ્રીજિમદારાજ બોલ્યા જે, મૂઝજી વ્રહ્મચારી ને રત્નજી એ અતિશય ક્યાં ઢાઢ્યા છે ? પણ કલ્યાણનો લપ અતિશય છે માટે ભગવાન્ જેમ રાજી થાય તેમ એમને કરતાં આવડેછે સ્વરૂં, અને વઢી આ સમયમાંતો અયોધ્યાવાસી વાઈ ભાઈ સર્વે જેવા અમારા ગમતામાં વર્તેછે તેવાતો પરમહંસ તથા સાંખ્યયોગી ને કર્મયોગી સત્સંગી તેપણ અમારા ગમતામાં નથી વર્તતા કેમજે અયોધ્યાવાસિએતો અતિશયજ સત્સંગપરાયણ પોતાનું જીવિતવ્ય કર્યુંછે માટે અયોધ્યાવાસિની પેટે ભગવાનને રાજી કરતાં કોઈને આવડતું નથી. અને એ અયોધ્યાવાસીતો વહુ વિશ્વાસી છે માટે કોઈક કપટી હશે તો એમને છેતરી જશે તે સારુ એમને કોઈક કાર્યનો આદર કરવો હોય ત્યારે મોટેરા પરમહંસ તથા મોટેરા સત્સંગી ગૃહસ્થ તેમને પુછીને તે કામ કરવા દેવું પણ કોઈક એક જણાને કહ્યે કરવા દેવું નહિ એવી રીતે ત્યાગી તથા ગૃહસ્થ સત્સંગીને અયોધ્યાવાસિની સ્વર રાખવી એમ અમારી આજ્ઞા છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩ ॥ ૨૨૩ ॥

શ્રીઅમદાવાદ-વચનામૃતં સમાપ્તમ્ ।

શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ્ ।

શ્રીગઢડા-અન્ટ્યમકરણમ્ ।

સંવત્ ૧૮૮૨ ના વૈશાખ વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના ફઢીયાની માંહિલી કોરે આથમણે દ્વાર ઓરડાની ડંચી ઓસરીએ ગાદી તકીએ યુક્ત જે સુંદર રંગિત ઢોલિયો તે ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને મસ્તકનેવિષે જે મોટી શ્વેત પાથ તેમાં સુંદર મોગરાના પુષ્પનો તોરો વિરાજમાન હતો અને કંઠનેવિષે મોગરાના પુષ્પનો હાર વિરાજમાન હતો અને બે હાથને વિષે તે પુષ્પના ગજરા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગઢ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાડને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે પરમહંસને પુછ્યું જે “પરમેશ્વરના ભક્તને શુંડા દેશ કાઢાદિકનો યોગ થાય તોયપણ ભગવાનની ભક્તિમાં વિઘ્ન થાય નહિ એવી શી સમજણ છે ?” પછી પરમહંસને જેવું સમજાવ્યું તેવું કહ્યું પણ યથાર્થ ઉત્તર થયો નહિ. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભગવાનને મજે તેને એકતો દઢ વૈરાગ્ય જોડે અને વીજી આત્મનિષ્ઠા જોડે તેમાં જો વૈરાગ્ય ન હોય તો જ્યારે મનગમતું પદાર્થ મળે ત્યારે જેમ ભગવાનમાં પ્રીતિ કરેછે તેમ વીજા પદાર્થમાંપણ ભગવાનના જેવી પ્રીતિ થઈ જાય. અને જો આત્મનિષ્ઠા ન હોયતો જ્યારે દેહમાં સુઃસ દુઃસ આવે ત્યારે એ ભક્તની વૃત્તિયો ડુંથઈ જાય પછી જેને સુઃસદાયિ જાણે તેમાં પ્રીતિ કરે અને જેને દુઃસદાયિ જાણે તે સાથે દ્વેષ કરે એવી રીતે એની બુદ્ધિ ંપ્રદ થઈ

જાય માટે ભગવાનના ભક્તને આત્મનિષ્ઠા અને વૈરાગ્ય એ બેય અતિ-શય દૃઢ જોઈએ, શાસારુ જે વૈરાગ્યે કરીનેતો ભગવાનની મૂર્તિ વિના વીજા માયિક આકારમાત્ર સોટા થઈ જાયછે અને આત્મનિષ્ઠા કરીને માયિક જે સુખ ને દુઃખ તે સોટાં થઈ જાયછે અને જેને વૈરાગ્ય ને આત્મનિષ્ઠા ન હોય તેને તો નિર્વિકલ્પ સમાધિ થઈ હોય તોપણ જ્યાંસુધી સમાધિમાં રહે ત્યાંસુધી સુખ શાંતિ રહે અને જ્યારે સમાધિમાંથી બહાર નિસરે ત્યારે નારાયણદાસની પેટે સારા પદાર્થને જોઈને ચાલા ચુંથવા માંડે.’

અને વઠ્ઠી જે ભગવાનના ભક્ત હોય તેનેતો ભગવાનનેવિષે જ્ઞાનનું અંગ હોય ને કાંતો હેતુનું અંગ હોય, તેમાં જેને જ્ઞાનનું અંગ હોય તેતો ભગવાનનું અતિશય માહાત્મ્ય સમજે અને જેને હેતુનું અંગ હોય તેનેતો ભગવાન વિના અર્થ ઘડી ચાલે નહિ, તે જ્ઞાનના અંગવાઢાતો ક્ષીણોભાઈ દેવરામ ને પ્રભાશંકર છે એવી રીતે જે હરિભક્ત ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણે તેને જ્ઞાનના અંગવાઢા જાણવા. અને જેવું વ્રજની મોપીયોને ભગવાનનેવિષે હેતુ હતું તેવી રીતના જે હરિભક્ત હોય તેને હેતુનું અંગ જાણવું.^૧ અને જેને જ્ઞાનનું અંગ હોય તે ભગવાનને અંતર્યામી જાણે અને એમ જાણે જે ‘ભગવાન તે કોઈનું કહું સાંભળેજ નહિ ભગવાનતો જે ભક્તનું જેવું અંગ હોય તેને તેવું જાણીને તેવી રીતે કહેછે પણ કોઈની શીખામણે કરીને ચાલતા નથી’ અને જે એમ જાણે જે ‘ભગવાનતો કોઈકના શીખવ્યાથકા મારામાં વાંક નથી તોપણ મને કહેછે’ તેનેતો ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાનજ નથી^૨ અને આ સંસારમાંપણ જે મનુષ્યને જે

૧ તો વીજાની શ્રી વાર્તા કહેવી ? ૨ તે દેવતા અંગવાઢાતો સધિદાનંદમુનિ કૃપાનંદમુનિ પુજોભક્ત વિગેરે છે. ૩ અને જેને ભગવાનમાં હેતુ હોય તેતો ભગવાનના મનુષ્ય ચરિત્રમા ઘયારેયપણ દોષ પ્રહણ કરે નહિ, ભગવાનની મનુષ્યલીઢાને કલ્યાણરૂપ જાણે ।

संघाथे स्वार्थ होय तेनो कोइ रीते अवगुण ले नहि शामाटे जे एने पोताना स्वार्थनुं हेत छे, तो जेणे भगवान् साथे जन्ममरणना भय-
थकी छुटवानो स्वार्थ जाण्यो होय तेने कोइ रीते भगवाननो अवगुण आवे नहि अने जे एम् जाणे जे 'भगवानतो कोइकना फेरव्या फरी जायछे' एम् समझीने जे भगवाननो अवगुण ले तेनेतो ज्ञाननुं अंगपण नथी अने हेतनुं अंगपण नथी. एवी रीते कहीने श्रीजिमहाराजे मोटा मोटा परमहंसने कहुं जे तमे तमारुं ए बेमांथी जे अंग होय ते कहो, पछी सर्वे परमहंसे कहुं जे अमारेतो ज्ञाननुं अंग छे, पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे, जेने हेतनुं अंग होय तेनेतो पोताना जे प्रियतम तेने अर्थे जे न करवानुं होय तेपण थाय, केमजे आसंसारनेविपे जे चोर होय तेने पोतपोतानी स्त्री ने छोकरां तेनेविपे हेत होयछे अने ज्यारे चोरी करवा जाय त्यारे बीजा माणसने मारीने पोताना घरना माणसने द्रव्य आपेछे अने ए चोर घणो निर्दय छे पण पोताना कुटुंबी उपर हेत छे तो ते संघाथे निर्दय नथी थतो, तेम जेने भगवान् के भगवानना भक्त संघाथे हेत होय तेने भगवान् के भगवानना भक्त उपर क्रोध के ईर्ष्या आवेज नहि अने अवगुणपण कोइ रीते आवेज नहि एवुं जेने हेत होय तेने हेतनुं अंग कहीए. अने जेने ज्ञान के हेत ए बेमांथी एकेय अंग नथी तेने चाळाचुंथणो कहीए, एटली वार्ता कहीने श्रीजिमहाराज पोताना उतारामां पधार्या.

पछी तेज दिवस सांझने समे दादाखाचरना दरवारमां उगमणे द्वार ओरडानी ओसरीए गादी तकीया बीछावेल ढोलीया उपर विराजमान थया हता अने सर्व श्वेत वस्त्र धारण कर्या हतां अने कंठ-

નેવિપે મોગરાના પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

અને પોતાની આગળ સાધુ દુકુદ સરોદા વજાવીને કીર્તન ગાતા હતા તે કીર્તન ભક્તિ જ્યારે કરી રહ્યા ત્યારે શ્રીજિમહારાજે એમ આજ્ઞા કરી જે, અમારી લેખેલી જે શિક્ષાપત્રી તેનો પાઠ અમારા આશ્રિત જે ત્યાગી સાધુ તથા બ્રહ્મચારી તથા ગૃહસ્થ વાઈ ભાઈ સર્વે તેમણે નિત્યે કરવો અને જેને મળતાં ન આવડતું હોય તેને નિત્યે શ્રવણ કરવું અને જેને શ્રવણ કરવાનો યોગ ન આવે તેને નિત્યે શિક્ષાપત્રીની પૂજા કરવી એવી રીતે અમે શિક્ષાપત્રીમાંજ લખ્યું છે માટે એ ત્રણમાંથી જેને ફેર પડે તેને એક ઉપવાસ કરવો એમ અમારી આજ્ઞા છે. એવી રીતની જે શ્રીજિમહારાજની આજ્ઞા તેને પાલવાનો નિયમ એ સર્વે ધાર્યો જે 'હે મહારાજ ! જેમ તમે કહો છો તેમ અમે સર્વે પાલશું' તેને સાંભળીને શ્રીજિમહારાજ અતિશય પ્રસન્ન થઈને સર્વે સાધુને ને સર્વે બ્રહ્મચારીને મળતા હવા અને સર્વે સત્સંગીના હૃદયને વિપે પોતાનાં ચરણારવિંદ આપતા હવા । इति वचनामृतम् ॥ ૧ ॥ ૨૨૪ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના જ્યેષ્ઠ શુદ્ધિ ૬ છઠ્ઠાને દિવસ સાંજને સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં શ્રીવાસુદેવનારાયણના મંદિરના ફાલ્ગિયાનેવિપે વાજોઠ ઉપર વિરાજમાન હતા અને મસ્તક ઉપર શ્યામ છેડાની ધોળી પાઘ વાંધી હતી અને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી અને શ્વેત રેસ પહેર્યો હતો અને પાઘનેવિપે મોગરાના પુષ્પનો તોરો ઝોડ્યો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી. પછી શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે "જગતને નાશવંત દેખે છે અને

દેહને મુકીને ચૈતન્ય જુદો થઈ જાયછે તેનેપણ દેસેછે તોપણ આ જીવને જગતનું પ્રધાનપણું હૃદયમાંથી મટતું નથી અને પરમેશ્વરને સર્વ પ્રકારે સુસના સિંધુ જાણેછે તોપણ પરમેશ્વરમાં જીવનું ચિત્ત ચોટતું નથી તેમ સત્સંગપણ એના હૃદયમાં મુખ્ય થતો નથી અને ધન સ્ત્રી આદિક જે સાંસારિક પદાર્થ તેમાંથી પ્રીતિ મટતી નથી તેનું શું કારણ હશે?" પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, જીવના હૃદયમાં વૈરાગ્ય નથી તેણેકરીને જગતનું પ્રધાનપણું મટતું નથી ને ભગવાનમાં પ્રીતિ થતી નથી. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, વૈરાગ્યની ન્યૂનતા છે એતો વાત સાચી; પણ અમનેતો એમ માસેછે જે, જેને સત્સંગ થતાં થતાં' જેવું અંગ બંધાયછે તેવું ને તેવુંજ સદાય રહેછે પણ તે વિના વીજું થતું નથી' અને સત્સંગે કરીને તે અંગની પુષ્ટિ થાય પણ અંગતો તેનું તેજ રહેછે અને જ્યારે જેને જે અંગ બંધાયછે ત્યારે અંગ બંધાતાં એનું ચિત્ત વિભ્રાંત જેવું થઈ જાયછે, જેમ કામી હોય તેનું ચિત્ત કામે કરીને વિભ્રાંત થાય ને જેમ ક્રોધી હોય તેનું ચિત્ત ક્રોધે કરીને વિભ્રાંત થાય ને જેમ લોભી હોય તેનું ચિત્ત લોભેકરીને વિભ્રાંત થાય, તેમ એનું ચિત્ત અંગ બંધાતાં વિભ્રાંત થઈ જાયછે પછી તે વિભ્રાંતમાં જેવું અંગ બંધાય તેવું અંગ રહેછે માટે જે સમજી હોય તેને પોતાનું જે અંગ હોય તેને ઓઠ્ઠી રાખ્યું જોડે, તે જ્યારે કામ ક્રોધાદિકે કરીને પોતાને વિક્ષેપ થતો હોય ત્યારે પોતાના અંગનો વિચાર કરે તો તે કામાદિક ક્ષીણ પડી જાય, જેમ કોઈક ગૃહસ્થ હોય તેને પોતાની માતા બોન અથવા દીકરી અતિસ્વરૂપ-

૧ જ્યારે ભગવાનનો નિઘય થાયછે ત્યારે । ૨ તેમા કોઈકને આત્મનિષ્ઠાનું અંગ બંધાયછે કોઈકને દાસપણાનું અંગ બંધાયછે તો કોઈકને પતિવ્રતાનું અંગ બંધાયછે ।

વાન્ હોય તેને જોડને જો ઘુંડો ઘાટ થઈ જાય તો પછી તેની કેવી દાક્ષ થાય તેવી દાક્ષ જ્યારે સત્સંગ વિના વીજું પદાર્થ પ્રધાન થાય ત્યારે થઈ જોઈએ અને જ્યારે એવી દાક્ષ અયોગ્ય પદાર્થના સંકલ્પને દેસીને ન થાય તેના હૃદયમાંતો સત્સંગપણ પ્રધાન ન રહે, અને સર્વે સાધનના ફલરૂપતો આ સત્સંગ છે, તે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ઉદ્ધવ પ્રત્યે એકાદશસ્કંધમાં કહ્યું છે જે 'અષ્ટાંગયોગ તથા સાંખ્યવિચાર તથા શાસ્ત્રપઠન તથા તપ, ત્યાગ, યોગ, યજ્ઞ અને વ્રતાદિકેકરીને હું તેવો વશ થતો નથી જેવો સત્સંગેકરીને વશ થાઉંછું' માટે અમનેતો એમ માસેછે જે, પૂર્વ જન્મનો સંસ્કાર હશે તેપણ સત્પુરુષને યોગે કરીને થયો હશે અને આજપણ જેને સંસ્કાર થાયછે તે સત્પુરુષને યોગે કરીનેજ થાયછે માટે એવા સત્પુરુષનો સંગ પ્રાપ્ત થયોછે તોપણ જેને જેમ છે તેમ સમજાતું નથી તેને અતિશય મંદબુદ્ધિવાળો જાણવો; શામાટે જે જેવી શ્વેતદ્વીપમાં સમા છે ને જેવી ગોલોક વૈકુંઠલોકનેવિપે સમા છે ને જેવી ઘદરિકાશ્રમનેવિપે સમા છે તેથીપણ હું આ સત્સંગીની સમાને અધિક જાણુંછું અને સર્વે હરિભક્તને અતિશય પ્રકાશે યુક્ત દેરુંછું. એમાં જો લગારપણ મિથ્યા કહેતા હોઈએ તો આ સંત સમાના સમ છે તે સમ શાસારુ રાવા પડેછે જે સર્વને એવું અલૌકિકપણું સમજાતું નથી અને દેસવામાં પણ આવતું નથી તે સારુ સમ રાવા પડેછે. અને બ્રહ્માદિકનેપણ દુર્લભ એવો જે આ સત્સંગ તેમાં આવીને પરમેશ્વર વિના જેને વીજા પદાર્થમાં હેત રહેછે તેનું કારણ એ છે જે 'જેવી એ જીવને પરીક્ષેનેવિપે પ્રતીતિ છે તેવી પ્રત્યક્ષનેવિપે દૃઢપણે પ્રતીતિ થતી નથી' તે શ્રુતિમાં કહ્યું છે જે 'જેવી પરીક્ષ દેવનેવિપે જીવને પ્રતીતિ છે તેવી જો પ્રત્યક્ષ ગુરુરૂપ હરિનેવિપે આવે તો જેટલા અર્થ પ્રાપ્ત

થવાના કહ્યાછે તેટલાં સર્વે અર્થ તેને પ્રાપ્ત થાયછે' અને જ્યારે આવો સંત સમાગમ પ્રાપ્ત થયો ત્યારે દેહ મુક્તિને જેને પામવા હતા તેતો દેહ છતાંજ મળ્યા છે માટે જેને પરમંપદ કહીએ મોક્ષે કહીએ તેને છતે દેહેજ પામ્યો છે. અને આ વાર્તા જે કંઠી તે જર્ણાયછે તો જાડી જેવી પળ એતો અતિશય શીળી છે તે જે એવી રીતે વર્તતો હોય તેને એમ સમજાવ્યું જે 'એ વાર્તા અતિ શીળી છે' ને વીજાનેતો સમજ્યામાં પળ આવે નહિ એવી અતિશય શીળી વાર્તા છે, એમ વાર્તા કરીને શ્રીજિમહારાજ જય સચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાના ઉતારામાં પધાર્યા ।
 इति वचनामृतम् ॥ २ ॥ २२५ ॥

સંવત્ ૧૮૮૩ ના આષાઢ વદી ૧ પડવાને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
 હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરબારમાં પોતા-
 ના ઉતારાનેવિષે વિરાજમાન હતા અને તે દિવસ ઠકર હરજીએ પો-
 તાને ઘેર શ્રીજિમહારાજની પધરામણી કરી ત્યારે શ્રીજિમહારાજ ત્યાં
 પધાર્યા પછી ઊગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર ગાદી
 તકિયા વિઠાવીને શ્રીજિમહારાજને વિરાજમાન કર્યા પછી હરજી
 ઠકરે શ્રીજિમહારાજની કેસર ચંદનાદિકે કરીને પૂજા કરી, એવી
 રીતે શ્રીજિમહારાજ પૂર્વ મુખારવિંદે વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર
 ધારણ કર્યા હતાં અને કંઠનેવિષે મોગરાના પુષ્પના હાર તથા બે શુજા-
 નેવિષે તે પુષ્પના ગજરા તથા પાઘનેવિષે તે પુષ્પના તોરા તે અતિ-
 શય વિરાજમાન હતા અને શ્રીજિમહારાજના મુખારવિંદની આગળ
 મુનિમંડલ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

તે સમયમાં શ્રીજિમહારાજે સર્વ સંતમંડલને પ્રશ્ન પુછ્યો જે "જે
 હરિભક્તના હૃદયનેવિષે દયા ને સ્નેહ એ બે સ્વાભાવિક રહ્યાં હોય ત્યારે

સ્નેહનું સ્વરૂપતો મધ જેવું છે તે જ્યાં ત્યાં ચોટે અને દયાનો સ્વભાવ
 એવો છે જે જ્યાં ત્યાં દયા કરે ત્યારે ભરતજીએ મૃગલા ઉપર દયા કરી
 તો તે મૃગલીને પેટ જન્મ લેવો પડ્યો અને જે દયાવાનુ હોય તેને જે
 ઉપર દયા આવે તે સંઘાથે સ્નેહ થયા વિના રહે નહિ. અને એ દયા ને
 સ્નેહ તેને ટાઢ્યાનો ઉપાયતો આત્મજ્ઞાન ને વૈરાગ્ય એ વેય છે તે આ-
 ત્મજ્ઞાન એવું છે જે જેમાં કાંઈ વીજું પેસેજ નહિ. અને વૈરાગ્યનું એવું સ્વ-
 રૂપ છે જે સર્વે નામરૂપને નાશવંત દેલાડે માટે આત્મજ્ઞાન ને વૈરાગ્ય
 એ વેવતે કરીને દયા ને સ્નેહનો નાશ થઈ જાયછે અને સ્થૂઠ સૂક્ષ્મ ને કા-
 રણ એ આદિક સર્વે ઉપાધિનો પણ નાશ થઈ જાયછે અને કેવળ બ્રહ્મસ-
 ત્તામાત્ર રહેછે પછી એને ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને વિપે દયા ને
 સ્નેહ રહેછે કે નથી રહેતો ?” એ પ્રશ્ન છે, પછી મુક્તાનંદસ્વામી તથા શુક-
 મુનિ તથા નિત્યાનંદસ્વામી એ આદિક પરમહંસે જેની જેવી દષ્ટિ પુગી
 તેવો તેણે ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજિમહારાજના પ્રશ્નનું યથાર્થ સમાધાન થ-
 યું નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે હ્યો અમે ઉત્તર કરીએ એનો તો
 ઉત્તર એમ છે જે, જ્ઞાન ને વૈરાગ્યે કરીને ત્રણ શરીર ત્રણ અવસ્થા ને
 ત્રણ ગુણ એ સર્વ માયિક ઉપાધિ થકી ચૈતન્ય જુદો થઈ જાયછે ને
 કેવળ સત્તામાત્ર રહેછે પણ માયિક ઉપાધિનો લેશપણ રહેતો નથી,
 ત્યારે જેમ દીપકનો અગ્નિ તે કોડીયું તેલ ને વાઘ્ય એ ત્રણને યોગે
 કરીને દષ્ટિમાં આવે તથા ગ્રહણ કર્યામાં આવે પણ જ્યારે એ ત્રણ પ્રકા-
 રની ઉપાધિનો સંગ છુટી જાયછે ત્યારે એ અગ્નિ કોઈની દષ્ટિમાં પણ
 ન આવે ને ગ્રહણપણ ન થાય ને ઉપાધિ એ યુક્ત હોય ત્યારેજ દષ્ટિએ આવે
 ને ગ્રહણ કર્યામાં આવે, તેમ જ્ઞાન વૈરાગ્યે કરીને સર્વ માયિક ઉપાધિ
 નિવૃત્તિ પામેછે ત્યારે એ જીવાત્મા છે તે કેવળ બ્રહ્મસત્તામાત્ર રહેછે ને

તે મન વાળીને અગોચર છે ને કોઈ ઇન્દ્રિયે કરીને ગ્રહણ કર્યામાં આવતો નથી પછી તે કાઢેતો અને જો શુદ્ધ સંપ્રદાયે કરીને ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય ને ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તનું માહાત્મ્ય યથાર્થપણે સમજાવ્યું હોય તેનેતો સર્વ માયિક ઉપાધિનો સંગ ટક્કી જાય ને પોતાનો જીવાત્મા બ્રહ્મરૂપ થાય તોપણ ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તનેવિપે જે દયા ને પ્રીતિ તે નિરતર રહેછે, ત્યાં દૃષ્ટાંત છે—જેમ દીપકની જ્યોત છે તેને જ્યારે ઉપાધિનો સંગ ટક્કી જાયછે ત્યારે એ અગ્નિ કોઈ ઇન્દ્રિયે કરીને ગ્રહણ ન થાય એવો આકાશનેવિપે રહેછે તોપણ એ અગ્નિનેવિપે સુગંધી તથા દુર્ગંધીનો જે પાશ લાગ્યો હોય તે ટક્કતો નથી તથા જેમ વાયુ છે તેતો અગ્નિથી પળ વધુ અસંગી છે તોપણ તેને સુગંધી તથા દુર્ગંધીનો પાશ લાગેછે. તેમજ જીવાત્માને જ્ઞાન વૈરાગ્યે કરીને માયિક ઉપાધિનો સંગ ટક્કી જાયછે તોપણ સત્સંગનો પાશ લાગ્યોછે તે ટક્કતો નથી અને તે બ્રહ્મરૂપ થાયછે તોપણ નારદ સનકાદિક ને શુકજીની પેઠે ભગવાન્ તથા ભગવાનના ભક્તનેવિપે અતિશય દયા ને પ્રીતિ એ ચુક્ત વર્તેછે, ત્યાં શ્લોક—“પરિનિષ્ઠિતોઽપિ નૈર્ગુણ્યે ઉત્તમશ્લોકલીલયા । ગૃહીતચેતા રાજર્ષે આખ્યાનં યદધીતવાન્ ॥” તથા “હેરેર્ગુણાક્ષિપ્તમતિર્ભગવાન્ ધાત્રરાયણિઃ । અધ્યગાન્મહદાખ્યાનં નિત્યં વિષ્ણુજનપ્રિયઃ ॥” તથા “આત્મારામાશ્ચ મુનયો” તથા “પ્રાયેણ મુનયો રાજન્” તથા ગીતામાં કહ્યુંછે જે “બ્રહ્મભૂતઃ પ્રસન્નાત્મા ન શોચતિ ન કાઙ્ક્ષતિ । સમઃ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ્ભક્તિ”

૧ અથ—ભગવાનના ગુણોથી જેની બુદ્ધિ આકર્ષિત થઈછે અને વિષ્ણુજનો જેને પ્રિય છે એવા ભગવાન્ શુકમુનિ ભાગવતરૂપ જે મોટું આખ્યાન તેને નિરતર ભળતા હતા ।

લભતે પરામ્ ॥” ઇત્યાદિક ઘંणाક શ્લોકે કરીને પ્રતિપાદન કર્યું છે જે ‘ભગવાનના ભક્ત હોય તે જ્ઞાન વૈરાગ્યે કરીને માયિક ઉપાધિને ત્યાગ કરીને બ્રહ્મરૂપ થયા હોય તોપણ ભગવાન્ તથા ભગવાનના ભક્તને વિષે દયા ને પ્રીતિ તેણે યુક્ત હોય છે’ અને જે ભગવાનનો ભક્ત ન હોય ને કેવલ આત્મજ્ઞાન ને વૈરાગ્યે કરીને માયિક ઉપાધિને ટાળીને સત્તામાત્ર વર્તતો હોય તેને તો સાધનદશાને વિષે ભગવાનની ઉપાસના એ રહિત એવા જે કેવલ આત્મજ્ઞાની તેના સંગરૂપ કુસંગનો પાશ લાગ્યો છે માટે ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તને વિષે દયા ને સ્નેહ થતાં નથી, જેમ વાયુને ને અગ્નિને દુર્ગંધનો પાશ લાગે છે તેમજ એને તે કુસંગનો પાશ લાગ્યો છે તે કોઈ પ્રકારે ટલતો નથી, જેમ અશ્વત્થામા બ્રહ્મરૂપ થયો હતો પણ એને કુસંગનો પાશ લાગ્યો હતો માટે શ્રીકૃષ્ણ-ભગવાન્ ને તે ભગવાનના ભક્ત જે પાંડવ તેને વિષે દયા ને સ્નેહ થયાં નહિ, તેમ કેવલ જે આત્મજ્ઞાની છે તે બ્રહ્મરૂપ થાય છે તોપણ તેને કુસંગનો પાશ જતો નથી ને ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તમાં દયા ને સ્નેહ થતાં નથી, માટે ભગવાનના ભક્તને તો માયિક ઉપાધિનો સંગ મટી જાય છે તોપણ ભગવાન્ તથા ભગવાનના ભક્ત તેને વિષે અતિશય દયા ને પ્રીતિ વૃદ્ધિને પામે છે પણ કોઈ રીતે દયા તથા પ્રીતિ ટલતી નથી અહંકાર રહે છે, એમ વાર્તા કરીને શ્રીજિમહારાજ જય સચ્ચિદાનંદ કહીને પોતાને ઉતારે પધાર્યા । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩ ॥ ૨૨૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૩ ના શ્રાવણ શુદ્ધિ ૩ તૃતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં પોતાને ઉતારે મેઢીની ઓસરી ઉપર ગાદી તકિયા વિહવાવીને ઉત્તરાદે મુખારવિંદે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં

ને પોતાના મુખારવિંદની આંગઠ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને ઘેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તે જ્ઞાન વૈરાગ્યે યુક્ત હોય ને વિચારને વઢે કરીને પોતાને બંધન કરે એવી જે માયિક પદાર્થમાં પ્રીતિ તેને ટાઢી નાચી હોય તોપણ એ ભક્તને જ્યાં-સુધી નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય નહિ ત્યાંસુધી વાધિતાનુવૃત્તિ રહી જાયછે તેણેકરીને વિચારમાં એમ રહેછે જે 'રહે મારે મા વાપ, સ્ત્રી, છોકરાં, દ્રવ્ય, કુટુંબ, દેહ ગેહ એમનેવિષે પ્રીતિ રહી ગઈ હોય નહિ?' એમ ચીતો રહેછે, જેમ કોઈક શૂરવીર પુરુષ હોય તેણે પોતાના સર્વ શત્રુ મારી નાખ્યા હોય તોપણ તે મરેલ શત્રુથક્ષી પણ ક્યારેક વી જાયછે તથા સ્વપ્નમાં તે શત્રુને દેખે ત્યારે વી જાયછે, તેમ તે જ્ઞાની ભક્તનેપણ જેજે પદાર્થ અંતરમાંથી જુઠું કરી નાખ્યું છે ને તેમાંથી પ્રીતિ તોડી નાચીછે તોપણ વાધિતાનુવૃત્તિએ કરીને અતરમાં માયિક પદાર્થના બંધનથક્ષી વીક લાગેછે અથવા ધન કલત્રાદિક પદાર્થની કોઈક સમે સ્મૃતિ થઈ આવેછે ત્યારે મનમાં વી જવાયછે જે, 'રહે મને બંધન કરે' એવી રીતે 'જે પદાર્થ અંતરમાંથી અસત્ય કરી નાખ્યાં તે પદાર્થની સ્મૃતિ થઈ આવે' તેને વાધિતાનુવૃત્તિ કહીએ તે વાધિતાનુવૃત્તિ જ્યારે નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય ત્યારે નાશ થાયછે ને એ પુરુષને સાધાપીધાની તથા દિવસ રાત્રિની તથા સુખદુઃખની કશી સ્થિતિ રહેતી નથી અને જ્યારે એ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાંથી ચારણે નીસરે ને સવિકલ્પ સમાધિમાં વર્તે ત્યારેતો વાધિતાનુવૃત્તિ રહે સ્થિતિ માટે તે હરિભક્તને તાવ આવે અથવા દેહ પડવાનો સમો થાય ત્યારે વાધિતાનુવૃત્તિને યોગે કરીને ભગવાન વિના વીજા પદાર્થનીપણ ક્યારેક સ્મૃતિ થઈ આવે અને તે

સમામાં જે બોલાય તેપણ વરલ્યા જેવું બોલાય અને 'ઓય વાપ ઓય મા' એવાં વચનપણ બોલાય ત્યારે જે આ વાધિતાનુવૃત્તિના મર્મને ન સમજતો હોય તેના હૃદયમાં તે હરિભક્તનો અવગુણ આવી જાય જે 'આ ભગવાનનો ભક્ત કહેવાતો હતો ને અંતકાળે આમ કેમ વરલેછે' એવો જે અવગુણ લેવાયછે તે વાધિનાનુવૃત્તિનો મર્મ જાણ્યા વિના લેવાયછે. અને આ સંસારમાં કેટલાક પાપી મનુષ્ય હોય ને તે અંત સમે બોલતાં ચાલતાં खवडदार થકા દેહને મેલેછે અથવા કોઈક સિપાઈ ને રજપુત હોય ને તેને શરીરમાં ધા વાગે ઇટલે खवडदार થકા ને બોલતા ચાલતા મરી જાયછે માટે ભગવાનથી વિમુક્ત હોય ને તે खवडदार થકો દેહ મુકે તોપણ શું તેનું કલ્યાણ થાયછે? તેનોતો નરકમાંજ નિવાસ થાયછે. અને ભગવાનનો ભક્ત હોય તે ભગવાનનું નામસ્મરણ કરતો થકો દેહ મુકે અથવા વાધિતાનુવૃત્તિને યોગે કરી ને વેશુદ્ધ થઈને દેહ મુકે તોપણ એ ભગવાનનો ભક્ત ભગવાનના ચરણારવિંદનેજ પામેછે.

અને તેજ દિવસ સંધ્યા સમે શ્રીજિમહારાજ પોતાના ઉતારામાં મેહિની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિ-ભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે મોટેરા પરમહંસ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે "આ દેહ-નેવિષે જીવ રહ્યોછે તે એક ઠેકાણે કેવી રીતે રહ્યોછે ને સર્વ દેહમાં કેવી રીતે વ્યાપી રહ્યો છે તે કહો?" પછી જેને જેવું માશ્યું તેણે તેવું કહ્યું પણ શ્રીજિમહારાજના પ્રશ્નનું કોઈથી સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રી-જિમહારાજ બોલ્યા જે, જેમ દેહનેવિષે અન્નાદિક રસનો વિકાર વીર્ય

છે તેમ પંચ મહાભૂતના વિકારરૂપ એવું એક હૃદયનેવિપે માંસનું ચક્ર છે તેનેવિપે જીવ રહ્યોછે તે જેમ ચિંથરાનો કાકડો હોય તેને તેલે પલાઝીને અગ્નિ સ્વભાવો હોય તેમ જીવ છે તે તે માંસના ચક્ર સંઘાથે વઢીને રહ્યોછે. અને વઢી જેમ લોટાનો ધીલો હોય તેનેવિપે અગ્નિ વ્યાપી રહ્યો હોય તેમ માંસના ચક્રનેવિપે જીવ જેતે વિશેષ- સ્ત્રાવ કરીને વ્યાપી રહ્યોછે અને સામાન્યસ્ત્રાવ કરીને વધા દેહનેવિપે વ્યાપી રહ્યોછે માટે જેજે ઠેકાણે દેહમાં દુઃખ થાયછે તે સર્વ દુઃખ જીવનેજ છે પણ દેહના સુખ દુઃખથી એ જીવ જુદો ન કહેવાય. અને કોઈક એમ કહેશે જે 'જીવતો પ્રકાશમાન છે અને માંસનું ચક્ર ને દેહતો પ્રકાશે રહિત છે તે વેને એક વીજામાં મળ્યા કેમ કહેવાય?' તો એનો ઉત્તર એમ છે જે, જેમ તેલ કોડિયું ને વાઘ્ય તેના સંબંધ વિના એકલો અગ્નિનો જ્યોતિ આકાશનેવિપે અધરપધર રહેતો નથી, તેમ પંચભૂત- ના વિકારરૂપ એવું જે માંસનું ચક્ર તેના સંબંધ વિના એકલો જીવ રહેતો નથી અને જેમ કોડિયાથકી તેલથકી ને વાઘ્યથકી અગ્નિ જુદો છે તે કોડિયાને ભાંગવે કરીને અગ્નિનો નાશ થતો નથી તેમ માંસ- ના ચક્રનેવિપે ને દેહનેવિપે જીવ વ્યાપીને રહ્યો છે તોપણ દેહને મરવે કરીને જીવ મરતો નથી અને દેહ મેલો સુખદુઃખનેતો પામે ધરો પણ દેહના જેવો એ જીવનો નાશવંત સ્વભાવ નથી એવી રીતે જીવ અવિ- નાશી છે ને પ્રકાશરૂપ છે અને દેહનેવિપે વ્યાપક છે. અને જેમ મંદિ- રને વિપે એક સ્વભાવમાં દીવો મુક્યો હોય તે દીવાના અગ્નિની જ્યોતિ વિ- શેષે કરીનેતો વાઘ્યનેવિપે વ્યાપી રહી છે અને સામાન્યપણે કરીનેતો વધા ઘરનેવિપે વ્યાપી રહી છે તેમ જીવાત્મા છે તેપણ વિશેષે કરી- નેતો પંચમહાભૂતના વિકારરૂપ જે માંસનું ચક્ર તેનેવિપે વ્યાપીને રહ્યો

છે અને સામાન્યપણે કરીનેતો વધા દેહમાં વ્યાપિને રહ્યો છે એવી રીતે આ દેહનેવિપે જીવ રહેછે, અને એ જીવનેવિપે પરમેશ્વરપણ સાક્ષીરૂપે કરીને રહેછે' । इति वचनामृतम् ॥ ४ ॥ २२७ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના ભાદરવા શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ શ્રીજિ-મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓર-ડાની ઓસરીએ ગાદી તકિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને કંઠનેવિપે મોગરાના પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા અને પાઘનેવિપે મોગરાના પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા ને હાથનેવિપે મોગ-રાના પુષ્પના ગજરા વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિમંડલ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

તે સમયમાં શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે કોઈક પ્રશ્ન પુછો, પછી મુક્તા-નંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! ભગવાનની જે ભક્તિ છે તેમાં કોઈ રીતનું વિઘ્ન ન થાય એવી તે કઈ ભક્તિ છે અને જે ભક્તિમાં કાંઈક વિઘ્ન થાયછે તે કઈ જાતની ભક્તિ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ‘તૃતીયસ્કંધમાં કપિલગીતાનેવિપે માતા દેવહૂતિએ કપિ-લજી પ્રત્યે કહ્યુંછે જે “यन्नामैवेयश्रवणानुकीर्तनाद्यत्प्रह-

૧ તે જીવે ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે । ૨ જે ભક્તિ માહાત્મ્યજ્ઞાને યુક્ત હોય તે ભક્તિ તો વિઘ્નોથી સર્વપ્રકારે ન પરાભવ પામે અને માહાત્મ્યજ્ઞાને રહિત હોય તે તો વિઘ્નોથી પરાભવ પામે, તે માહાત્મ્ય । ૩ અર્થ:-હે ભગવાન્ ! કદાચિત્ પણ જે તમારા નામનું શ્રવણ કીર્તન કરવાથી તથા તમોને પ્રણામ કરવાથી તથા તમારું સ્મરણ કરવાથી શ્વપચ પણ તત્કાલ યજ્ઞ કરવાને માટે કલ્પાયછે ઇટલે પવિત્ર થાયછે તો તમારા દર્શનથી પવિત્ર થાય અને કૃતાર્થ થાય તેમાં શું કહેવું ? । આ એક આશ્ચર્યની વાત છે કે જે શ્વપચના પણ જિહ્વાપ્રમાં તમારું નામ વર્તેછે તે શ્વપચ પણ તમારા નામોચ્ચારણથી તમારી ભક્તિએ રહિત એવા કર્મઠોથી ધ્રેષ્ઠ થાયછે, વળી જે જનોએ તમારું નામ ઉચ્ચારણ કર્યુંછે તેમણેજ તપ કર્યુંછે તેમણેજ હોમ કર્યોછે તેમણેજ તીર્થમાં સ્નાન કર્યુંછે તેજ સદાચારવાળા છે તેમણેજ વેદનો અભ્યાસ કર્યોછે એમ જાણવું ।

ળાવ્યત્સરણાદપિ ક્વચિત્ । શ્વાદોઽપિ સઘઃ સવનાય ક-
લ્પતે કથં પુનસ્તે ભગવન્નુ દર્શનાત્ ॥ અહો વત શ્વપચોઽતો
ગરીયાન્ યજ્ઞિહાગ્રે વર્તતે નામ તુભ્યમ્ । તેપુસ્તપસ્તે જુહુયુઃ
સન્તુરાર્યાં બ્રહ્માન્નુચુર્નામ ગૃણન્તિ યે તે ॥” એ વે શ્લોકે કરીને
જેવું ભગવાનનું માહાત્મ્ય કહ્યું છે તથા કપિલજીએ માતા દેવહૂતિ પ્રત્યે
પોતાનું માહાત્મ્ય કહ્યું છે જે “મંદ્રયાદ્વાતિ વાતોઽયં સૂર્યસ્તપતિ
મદ્રયાત્ । વર્ષતીન્દ્રો દહત્યગ્નિર્મૃત્યુશ્ચરતિ મદ્રયાત્ ॥” એવી
રીતે માહાત્મ્ય સહિત ભગવાનની ભક્તિ હોય તેમાંતો કોઈ જાતનું
વિગ્ન આવે નહિ અને માહાત્મ્ય જાણ્યા વિના પ્રાકૃતયુદ્ધિએ કરીને જો
ભક્તિ કરે તો તેમાં વિગ્ન આવે છે.

પછી વઢી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “એ માહાત્મ્ય યુક્ત ભક્તિ
આવ્યાનું શું સાધન છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે શુક સન-
કાદિક જેવા જે મોટા પુરુષ તેની જે સેવા ને પ્રસંગ તેમાંથી માહા-
ત્મ્યે સહવર્તમાન એવી જે ભક્તિ તે જીવના હૃદયમાં ઉદય થાય છે.

પછી શુકમુનિએ પુછ્યું જે “એકતો ભગવાનનો ભક્ત એવો હોય
જે તેને ભગવાનનો નિશ્ચય પણ પરિપક્વ હોય ને કામ, ક્રોધ, લોભ
મોહાદિક જે વિકાર તે એકે તેના હૃદયમાં આવે નહિ અને વીજો
ભક્ત હોય તેનેતો ભગવાનનો નિશ્ચય પરિપક્વ હોય પણ કામ, ક્રોધ,
લોભ, મોહાદિક વિકારે કરીને અંતરમાં વિક્ષેપ થતો હોય એ વે પ્ર-
કારના ભક્ત જ્યારે દેહને મુકે ત્યારે એ વેય ભક્તને ભગવાનના ધા-

૧ અર્થ—સમગ્ર જગતને મુલ આપનારો આ વાયુ મારા ભયથી વાય છે. સૂર્ય મારા
ભયથી તપે છે, ઇન્દ્ર મારા ભયથી વર્ષે છે. ઋષિ મારા ભયથી વાળે છે. મૃત્યુ મારા ભયથી
પ્રાણિઓમા વિચરે છે ।

મમાં સરસા સુખની પ્રાપ્તિ થાયછે કે અધિક ન્યૂન સુખની પ્રાપ્તિ થાયછે?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનનો નિશ્ચય પળ પરિપૂર્ણ હોય ને કામ ક્રોધ લોભાદિકે કરીને વિક્ષેપને ન પામતો હોય ને અતિશય ત્યાગી ને અતિ વૈરાગ્યવાન ને અતિ આત્મનિષ્ઠાવાળો હોય અને જો તે પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણભગવાનની મૂર્તિ વિના કાંઈક વીજું ઇચ્છે તો તેને ન્યૂન સુખની પ્રાપ્તિ થાયછે અને વીજો જે ભક્ત છે તેનેપણ ભગવાનનો નિશ્ચય તો પરિપૂર્ણ છે તોપણ હૃદયમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહાદિકનો વિક્ષેપ આવે ત્યારે પોતાના હૃદયમાં દાહ્ય થાય ને ભગવાન જે પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણ તેની મૂર્તિ વિના વીજા કોઈ પદાર્થને ઇચ્છે નહિ તેને આત્મનિષ્ઠા વૈરાગ્ય જો થોડાં હોય તોપણ એ દેહ મુકીને ભગવાનના ધામમાં વહુ મોટા સુખને પામેછે શામાટે જે પ્રથમ કહ્યો જે ભક્ત તે ઉપરથીતો ત્યાગી ને નિષ્કામી જણાયછે પણ ભગવાનની મૂર્તિ વિના વીજી આત્મદર્શનાદિક પ્રાપ્તિની હૃદયમાં ઇચ્છા છે માટે એ સકામ ભક્ત કહેવાય અને એને પરલોકને વિષે જરૂર ન્યૂન સુખની પ્રાપ્તિ થાયછે અને જે વીજો ભક્ત કહ્યો તે ઉપરથીતો સકામ જેવો જણાય પણ એ ભક્ત ભગવાનની મૂર્તિ વિના અંતરમાં વીજું કાંઈ ઇચ્છતો નથી અને ભગવાનની મૂર્તિ વિના વીજા સુખની ઇચ્છાનો જો ઘાટ થઈ જાય તો અતિશય મનમાં દાહ્યછે માટે એ નિષ્કામ ભક્ત કહેવાય તે જ્યારે દેહને મુકે ત્યારે વહુ મોટા સુખને પામેછે ને ભગવાનનો પાર્પદ થાયછે અને શ્રીકૃષ્ણભગવાનની મૂર્તિને વિષે અતિશય પ્રીતિ એ મુક્ત થાયછે । ઇતિ યચનામૃતમ્ ॥ ૫ ॥ ૨૨૮ ॥

સંવત્ ૧૮૮૨ ના ભાદરવા વદી ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચરના દરવારમાં પોતાના ઉતારાનેવિષે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા

હતાં ને પોતાના મુશ્કારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ સર્વ હરિભક્ત ઉપર કૃપાદષ્ટિ કરીને ઘોલતા હવા જે, ભગવાનનો ભક્ત હોય ને ભગવાનની કથા કીર્તન શ્રવણાદિક જે નવધા ભક્તિ તેને જો હરિભક્ત ઉપર ઈર્ષ્યા કરીને કરે તો તે ભક્તિ કરીને ભગવાન્ અતિશય રાજી થતા નથી અને ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ કરીને કેવળ પોતાના કલ્યાણને અર્થે ભક્તિ કરે પણ લોકને દેખાવ્યા સારુ ન કરે તો તે ભક્તિ કરીને ભગવાન્ પ્રસન્ન થાય છે માટે જેને ભગવાનને રાજી કરવા હોય તેને તો લોક રીઝાવવાને અર્થે તથા કોઈકની ઈર્ષ્યા કરીને ભક્તિ ન કરવી કેવળ પોતાના કલ્યાણને અર્થે જ કરવી અને ભગવાનની ભક્તિ કરતાં થકાં કાંઈક પોતાને અપરાધ થઈ જાય તેનો દોષ ઘીજાને માથે ધરવો નહિ. અને જીવમાત્રનો તો એવો સ્વભાવ છે જે જ્યારે કાંઈક પોતામાં વાંક આવે ત્યારે એમ વોલે જે 'મને ઘીજે કોઈ ભુલાવ્યો ત્યારે મારામાં ભુલ્ય પડી પણ મારામાં કાંઈ વાંક નથી' પણ એમ કહેનારો મહા મૂર્ખો છે કેમજે ઘીજોતો કોઈક કહેશે જે 'તું કુવામાં પડ્ય' ત્યારે એને કહેવે કરીને શું કુવામાં પડ્યું? માટે વાંકતો અવહું કરે તેનો જ છે ને ઘીજાને માથે દોષ દે છે, તેમજ ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણનો વાંક કાઢવો એ પણ જીવની મૂર્ખાઈ છે ને જીવ ને મનતો પરસ્પર અતિમિત્ર છે જેમ દુધને ને પાણીને મિત્રતા છે તેમ જીવને ને મનને મિત્રતા છે તે જ્યારે દુધને ને પાણીને ભેઠાં કરીને અગ્નિ ઉપર મુકે ત્યારે પાણી હોય તે દુધને તઢે વેસે ને પોતે ઘઢે પણ દુધને ઘઢવા ન દે ત્યારે દુધપણ પાણીને ઉગારવાને સારુ પોતે ડમરાઈને અગ્નિને ઓલવી નાંખે છે એવી રીતે વેચને પરસ્પર મિત્રાચાર છે તેમજ જીવને ને મનને પરસ્પર મિત્રાચાર છે તે

જે વાત જીવને ન ગમતી હોય તે વાતનો મનમાં ઘાટ થાયજ નહિ
 જ્યારે કાંઈક જીવને ગમતું હોય ત્યારેજ મન જીવને સમજાવે તે કેમ
 સમજાવેતો જીવ જ્યારે ભગવાનનું ધ્યાન કરતો હોય ત્યારે મન કહેશે
 જે 'ભગવાનની ભક્ત કોઈક વાઈ હોય તેનું પળ મેલું ધ્યાન કરવું' પછી
 તેના સર્વ અંગનું ચિંતવન કરાવીને પછી જેમ વીજી સ્ત્રીને વિપે સોટો
 ઘાટ ઘડે તેમ તેને વિપે પણ સોટો ઘાટ ઘડે ત્યારે જો એ ભક્તનો જીવ
 અતિશય નિર્મલ હોય તોતો મનનું કહ્યું ન માને ને અતિશય દાક્ષ
 થાય તો મન એવો ફરીને વ્યારેય ઘાટ ઘડે નહિ અને જો એનો જીવ
 મલિન હોય ને પાપે યુક્ત હોય તો મનનું કહ્યું માને ત્યારે વઢી મન
 એને ઘુંડા ઘાટ કરાવી કરાવીને કલ્યાણના માર્ગથી પાડી નાખે તે સારુ
 કલ્યાણના માર્ગથી અવઢી રીતે અધર્મની વાર્તાને પોતાનું મન કહે
 અથવા વીજો કોઈ માણસ કહે તો તેને સંઘાથે જે શુદ્ધ મુમુક્ષુ હોય
 તેને અતિશય ચૈર થઈ જાયછે પછી પોતાનું મન અથવા વીજો માણસ
 તે ફરીને તેને તે વાર્તા કહેવા આવે નહિ અને મન છે તેતો જીવનું
 મિત્રજ છે તે જીવને ન ગમે એવો ઘાટ ઘડેજ નહિ અને જ્યારે કાંઈ
 મનને અયોગ્ય ઘાટ થઈ જાય ત્યારે જો જીવને મન ઉપર અતિશય
 રીસ ચડતી હોય તો ફરીને મનમાં એવો ઘાટ થાયજ નહિ અને જ્યારે
 મનને સદાય અયોગ્ય ઘાટ થયા કરતા હોય ત્યારે એને પોતાના
 જીવનોજ વાંક સમજવો પણ એકલા મનનો વાંક સમજવો નહિ એવી
 રીતે સમજીને ભગવાનની ભક્તિ કરે તો તેને કોઈ વિમુક્ત જીવનો તથા
 પોતાના મનનો જે કુસંગ તે લેશમાત્ર અડી શકે નહિ અને નિર્વિત્ર
 થકો ભગવાનનું ભજન કરે इति ઘચનામૃતમ્ ॥ ૬ ॥ ૨૨૯ ॥

સંવત્ ૧૮૮૩ ના ભાદરવા વદી ૬ છઠ્ઠ્યને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-

हजानंदजी महाराज श्रीगढडामध्ये दादाखाचरना दरवारमां पो-
ताना उतारानेविपे गादी तकीया उपर विराजमान हता अने सर्व
श्वेत वस्त्र धारण कर्या हतां अने कंठनेविपे मोगराना पुष्पना हार
पहेर्या हता ने पाघनेविपे मोगराना पुष्पना तोरा विराजमान हता
ने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देशदेशना हरिभक्तनी
सभा भराइने वेठी हती.

पछी श्रीजिमहाराज सर्वे हरिभक्त प्रत्ये बोल्या जे, अमारा अंतरनो
जे सिद्धांत छे ते कहीए छीए जे जेने पोतानुं कल्याण इच्छवुं तेनेतो
भगवान् ने भगवानना साधु एथी उपरांत वीजुं कांइ जगतमां सुखदायी
नथी माटे जेम पोताना शरीरनेविपे जीवने आत्मबुद्धि वर्तेछे तेवी
भगवान् ने भगवानना संतनेविपे आत्मबुद्धि राखी जोइए अने भग-
वानना भक्तनो पक्ष दृढ करीने राख्यो जोइए अने ते पक्ष राखतां
थकां आवरु वधो अथवा घटो अथवा मान थाओ के अपमान थाओ
अथवा देह जीवो के मरो पण कोइ रीते भगवान् ने भगवानना भक्त-
नो पक्ष मुक्यो नहि ने एमनो अभाव आववा देवो नहि अने भगवा-
नना भक्त जेवा देह ने देहनां सर्गां संवन्धिने वहालां राखवां नहि एवी
रीते जे हरिभक्त वर्ते तेने अतिवळवान् एवा जे काम क्रोधादिक शत्रु ते-
पण पराभव करी शकता नथी. अने जे भगवाननुं ब्रह्मपुर धाम छे तेने-
विपे भगवान् सदाय साकार मूर्ति विराजमान छे अने भगवानना भक्त
पण ए भगवानना धाममां मूर्तिमान् थका भगवाननी सेवानेविपे रहेछे
ते भगवाननो जेने प्रत्यक्ष प्रमाण दृढ आशरो होय तेने मनमां एवी वीक
न राखवी जे 'हुं रखे मरीने भूत प्रेत थउं के रखे इंद्रलोकनेज पांमुं के
रखे ब्रह्मलोकनेज पांमुं' एवी आशंका मनमां राखवी नहि केमजे जे
एवो भगवाननो भक्त होय तेतो भगवानना धामनेज पामे पण वचमां

વયાંદ તેને ભગવાન્ રહેવા દે નહિ. અને એ ભક્તજન હોય તેનેપણ પોતાનું જે મન છે તેને પરમેશ્વરના ચરણારવિંદનેવિપે દઢ કરીને રાખવું જેમ વજ્રની પૃથ્વી હોય તેમાં વજ્રની સ્ત્રીલી ચોડી હોય તે કોઈ રીતે ઊછાડે નહિ તેમ ભગવાનના ચરણારવિંદનેવિપે પોતાના મનને દઢ રાખવું અને એવી રીતે જે ભગવાનના ચરણારવિંદનેવિપે પોતાના મનને રાખે તેને મરીને ભગવાનના ધામમાં જવું એમ નથી એતો છતી દેહેજ ભગવાનના ધામને પામી રહ્યો છે, એમ વાર્તા કરીને જય સચ્ચિદાનંદ કહીને સર્વ સમાને ઊઠવાની આજ્ઞા કરી । इति वचनामृतम् ॥ ૭ ॥ ૨૩૦ ॥

સંવત્ ૧૮૮૩ ના ભાદરવા વદી ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર ગાદી તક્કીયા નંચાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં જે કંઠનેવિપે મોગરાના પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા ને પાઘનેવિપે મોગરાના પુષ્પના તોરા વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુઘારવિંદની આગઢ ગુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે મુનિમંડલને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને એવો કયો ઉપાય છે જે જેણેકરીને સદા સુખી રહેવાય ?” પછી મોટા મોટા સાધુ હતા તેણે જેવું જેને સમજાવ્યું તેણે તેવો ઉત્તર કર્યો, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એનો ઉત્તરતો એમ છે જે, જે ભગવાનના ભક્તને એકતો દઢ વૈરાગ્ય હોય અને યીજો અતિશય દઢ સ્વધર્મ હોય અને જેણે એ વે સાધને કરીને સર્વે ઇન્દ્રિયોને જીતીને પોતાને વશ કર્યા હોય ’ અને જેને ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તનેવિપે અતિશય પ્રીતિ હોય

અને જેને ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તનેવિપે અતિશય મિત્રભાવ વર્તતો હોય અને જે કોઈ દિવસ ભગવાન્ કે ભગવાનના ભક્તથી કી ઉદાસ થાય નહિ અને જે ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તને સંગેજ રાજી રહે પણ કોઈ વિમુક્ષ જીવની સોવત ગમે નહિ એવાં જે હરિભક્તનાં લક્ષણ હોય તે આલોકનેવિપે તથા પરલોકનેવિપે સદાય સુખીયો રહેછે. અને વૈરાગ્ય ને સ્વધર્મ તેણેકરીને જેણે પોતાનાં ઇન્દ્રિયોને વશ ન કર્યાં હોય તો તે ભગવાન્ તથા ભગવાનના ભક્તને સંગે રહ્યોથકો પણ દુઃખીયો રહેછે શામાટે જે જેણે પોતાનાં ઇન્દ્રિયો ન જીત્યાં હોય તેને કોઈ ઠેકાણે સુખ થાય નહિ અને ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય તોપણ જ્યારે ઇન્દ્રિયો વિષયમાં તળાઈ જાય ત્યારે તે હરિભક્તના હૃદયમાં અતિદુઃખ થાયછે માટે સર્વ પોતાનાં ઇન્દ્રિયોને જીતીને વશ કરે તેજ સદા સુખીયો રહેછે અને જેણે સર્વ ઇન્દ્રિયોને જીતીને વશ કર્યાં હોય તેનેજ વૈરાગ્યવાન્ ને ધર્મવાલો જાણવો પણ જેનાં ઇન્દ્રિયો વશ ન થયાં હોય તેને વૈરાગ્યવાન્ ને ધર્મવાલો ન જાણવો અને જે વૈરાગ્યવાન્ ને ધર્મવાલો હોય તેનેતો સર્વ ઇન્દ્રિયો નિયમમાં હોય અને તે સદાય સુખીયો હોય.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને ભગવાનની ભક્તિમાં કયું અતિશય મોડું વિઘ્ન છે?” પછી શ્રીજિ-મહારાજ ઘોલ્યા જે, ભગવાનના ભક્તને એજ મોડું વિઘ્ન છે જે, જે પોતામાં દોષ હોય તેને દેખે નહિ અને ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તથી જેનું મન નાંખું પડી જાય અને તે ભગવાનના ભક્તથી જેને વેપરવડ થઈ જવાય એજ એને અતિશય મોડું વિઘ્ન છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૮ ॥ ૨૩૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૩ ના આસો શુદિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી-

સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં આ-
યમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર
ધારણ કર્યા હતાં અને પુષ્પના હાર તથા ગજરા વિરાજમાન હતા અને
પાઘ ઉપર પુષ્પના તોરા શુકી રહ્યા હતા અને પોતાના મુસારવિંદની
આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે સર્વ હરિભક્તને કહ્યું જે, જે અમારા મોટા મોટા
પરમહંસ છે તેની જેવી સ્થિતિ છે ને સમજાણ છે તે અમે તમને ચાઈ માઈ
સર્વને કહીએ તેને સાંભળીને' પછી જેવી રીતે તમે સર્વે વર્તતા હો ને
જેવી તમને સ્થિતિ હોય તેવી રીતે તમે કહી દેસાડજ્યો, એમ કહીને
શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે અમારા મુનિમંડલમાં જે મોટા મોટા સંત છે
તેને એમ વર્તે છે જે, પોતાના હૃદયને વિષે જે જાણપણું છે તે ભગવાનના
ધામનો દરવાજો છે તે દરવાજા ઉપર સર્વ સંત ઉભા છે, જેમ રાજાના
ચાકર છે તે રાજાના ઘરને દરવાજે ઉભા રહ્યાથકા કોઈ ચોર ચકા-
રને રાજા પાસે જવા દેતા નથી અને તે રાજાના ચાકરને એમ હિંમત
રહે છે જે 'કોઈ રાજા પાસે વિદ્ય કરવા જાય તો તેના કટકા કરી ના-
સ્તીએ પણ કોઈ રીતે રાજાસુધી પુગવા દઈએ નહિ,' એવી રીતે હિંમત
સહિત ઢાલ તરવાર બાંધીને ઉભા રહે છે, તેમ આ સર્વે સંત છે તે જાણ-
પણારૂપ જે ભગવાનના ધામનો દરવાજો ત્યાં ઉભા રહે છે અને એ જા-
ણપણાને માંહિ જે અક્ષરધામ તેમાં ભગવાન છે તેનાં દર્શન કરે છે અને
તે ભગવાન ભેલું પોતાના હૃદયને વિષે ધન સ્ત્રી આદિક જે માયિક

૧ તમો સર્વે ભક્તોએ પોતાની તેવી સ્થિતિ સારી રીતે સિદ્ધ કરવી. ૨ આત્મા
પરમાત્માના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન તથા ધર્મ વૈરાગ્ય અને ભક્તિનો હૃદયમાં
યથાર્થ બોધ ।

પદાર્થ તેને પેસવા દેતાં નથી અને કોઈ જોરે કરીને માયિક પદાર્થ હૃદયમાં પેસવા આવે તો તેનો નાશ કરી નાંખે છે પણ કોઈ રીતે જે ઠેકાણે ભગવાનને હૃદયમાં ધાર્યા છે તે ઠેકાણે પેસવા દેતા નથી અને શૂરવીરની પેટે સાવધાન થકા ઉભા રહે છે અને હાનિ, વૃદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, માન, અપમાન આદિક અનંત જાતનાં વિષ્ણુ આવે તેણે કરીને પાતાના મુકામથી ડગતા નથી, ત્યારે કોઈક આશંકા કરે જે 'ત્યાંથી ડગતા નથી ત્યારે દેહની ક્રિયા જે જ્ઞાન પાનાદિક તેને કેમ કરતા હશે ?' તો તે દૃષ્ટાંતે કરીને કહીએ છીએ જે, જેમ પાણિયારી હોય તે કુવા ઉપર જલ સિંચવા જાય છે ત્યારે કુવાના કાંઠા ઉપર પગ મુક્યો હોય તેની પગ સુરત રાખે છે જે 'રહે કુવામાં પડી જાઉં' અને વીજી વૃત્તિ કરાને કુવામાંથી પાણી સિંચે છે. વળી વીજું દૃષ્ટાંત—જેમ કોઈક પુરુષ ઘોડે ચઢ્યો હોય ત્યારે ઘોડાના પેંગડામાં પગ હોય ત્યાંપણ સુરત રાખે અને ઘોડાની લગામ પકડી હોય ત્યાંપણ સુરત રાખે અને દોડતાં થકાં વાટમાં જાડ આવે જાડો આવે પથરો આવે ત્યાંપણ સુરત રાખે, એવી રીતે આ સર્વ સાધુ છે તે અંતર સન્મુખ દૃષ્ટિ રાખીને ભગવાનની સેવામાંપણ રહે છે ને દેહની ક્રિયાપણ કરે છે ને પોતાની સ્થિતિમાંથી ડગતા નથી, એવી રીતે શ્રીજિમહારાજે મોટા મોટા જે સંત તેની સ્થિતિ કહી દેવાડી ને પછી એમ બોલ્યા જે, તમારે સર્વેનેપણ એવી રીતે અંતર સન્મુખ દૃષ્ટિ રાખીને નિરંતર ભગવાનની સેવામાં રહેવું અને ભગવાન વિના વીજાં પદાર્થ વહાલાં થયાં દેવાં નહિ એ વાતની અતિશય સાવધાની રાખવી. અને જેમ રાજાનો ચાકર છે તે રાજા પાસે ગાફલ થઈને ઉભો હોય તો રાજા પાસે ચોર ચકાર જઈ પુગે ત્યારે એ ચાકરની ચાકરી ઓટી થાય તેમ હરિભક્તને પણ ભગવાન વિના વીજા પદાર્થમાં પ્રીતિ થઈ જાય

તો જે ઠેકાણે પોતાના હૃદયને વિપે જાળવણામાં ભગવાન્ રહ્યા છે તે ઠેકાણે ધન સ્ત્રી આદિક વીજાં પદાર્થવળ પેસી જાય ત્યારે એની ભક્તિ ઓટી થઈ જાય માટે પોતાની ભક્તિને નિર્વિઘ્ન રાખીને જે પરમેશ્વરના ચરણારવિંદને પામવાને ઇચ્છે તેને જાળવણારૂપ જે ભગવાનના ધામનો દરવાજો તેને વિપે સાવધાન થઈને રહેવું અને ભગવાન્ વિના વીજાં પદાર્થ ત્યાં પેસવા દેવાં નહિ, એવી રીતે શ્રીજિમહારાજે પોતાના સર્વ ભક્તજનને શિક્ષાનાં વચન કહ્યાં । इति वचनामृतम् ॥ ૯ ॥ ૨૩૨ ॥

સંવત્ ૧૮૮૩ ના આસો વદી ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં ડગમળે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના સત્સંગી હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

તે સમે શ્રીજિમહારાજ પાસે એક માધ્વસંપ્રદાયનો વિદ્વાન્ બ્રાહ્મણ આવ્યો તેને શ્રીજિમહારાજે પુછ્યું જે “તમારા સંપ્રદાયના ગ્રંથને વિપે ‘ઘંદાવનનેજ ભગવાનનું ધામ કહ્યું છે અને વઠ્ઠી એમ કહ્યું છે જે ‘મહાપ્રલયમાં પળ ઘંદાવનનો નાશ થતો નથી’ અને શિવમાર્ગી હોય તે એમ કહે છે જે ‘મહાપ્રલયમાં કાશીનો નાશ નથી થતો’ એ વાર્તા અમારા સમક્ષમાં આવતી નથી, શામાટે જે મહાપ્રલયમાં તો પૃથ્વી આદિક પંચભૂતનો અતિશય પ્રલય થઈ જાય છે ત્યારે ઘંદાવન ને કાશી તે કેમ રહેતાં હશે? ને શાને આધારે રહેતાં હશે? એવી જાતનો અતિશય મોટો સંશય થાય છે?” એમ વાર્તા કરીને શ્રીજિમહારાજે ‘ભાગવતનું પુસ્તક મંગાવીને એકાદશસ્કંધમાંથી તથા દ્વાદશસ્કંધમાંથી ચાર પ્રકારના પ્રલયનો પ્રસંગ હતો તે

વાંચી સંભળાવ્યો. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, આ ભાગવતનો તથા ગીતાનો મત જોતાં તો જેદલું પ્રકૃતિપુરુષ થકી થયું છે તે મહા-પ્રલયમાં કાંઈ રહેતું નથી અને જો મહાપ્રલયમાં ઘુંદાવન અલંદ રહેતું હોય તો તેના પ્રમાણનો વ્યાસજીના ગ્રંથનો શ્લોક તથા વેદની શ્રુતિ તે કહી સંભળાવો શામાટે જે વ્યાસજીથી વીજા કોઈ મોટા આચાર્ય નથી અને વીજાતો જેજે આચાર્ય થયાછે તેમણે વ્યાસજીના કરેલા ગ્રંથને આશરીને પોતપોતાના સંપ્રદાય ચલાવ્યા છે માટે આદિ આચાર્ય જે વ્યાસજી તેનાં જે વચન તે સર્વ આચાર્યનાં વચન કરતાં અતિપ્રમાણ છે માટે વ્યાસજીનાં વચન તથા વેદની શ્રુતિ કરીને જે 'ઘુંદાવન મહાપ્રલયમાં નાશ નથી થતું' એવું જે પ્રમાણ તે કહી સંભળાવો તો અમારો સંશય નિવૃત્ત થાય. અને જેજે આચાર્ય થયા તેમણે પદ્મપુરાણના વચનેકરીને પોતપોતાનો મત સ્થાપન કર્યો છે તેતો પદ્મપુરાણમાં ક્ષે-પક શ્લોક નાખી નાખીને સ્થાપન કર્યો છે તે પોતાના મતના હોય તે માને પણ વીજા કોઈ માને નહિ' માટે શ્રીમદ્ભાગવત સરખા પ્રસિદ્ધ પુ-રાણનું વચન કહી સંભળાવો તો અમારે પ્રતીતિ આવે, શામાટે જે વ્યા-સજીએ વેદ પુરાણ ઇતિહાસ એ સર્વેનું સાર સાર ગ્રહણ કરીને શ્રીમદ્ભા-ગવત કર્યું છે માટે જેવું ભાગવત પ્રમાણ એવું વીજાં પુરાણ અતિશય પ્રમાણ નહિ અને જેવી ભગવદ્ગીતા પ્રમાણ તેવું સમગ્ર ભારત પ્રમાણ નહિ માટે એવા બલ્લાનું શાસ્ત્રનું વચન કહિ સંભળાવો તો અમને હા પડે, એવી રીતનાં જે શ્રીજિમહારાજનાં વચન તેને સાંભળીને તે બ્રાહ્મણ એમ બોલ્યો જે, હે મહારાજ! તમે જે પ્રશ્ન કર્યો તે સત્ય છે ને તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર કરવાને આ પૃથ્વી ઉપર કોઈ સમર્થ નથી અને મારા મ-નનેતો તમારા સ્વરૂપની દૃઢ પ્રતીતિ આવી છે જે 'તમેતો સર્વ આચાર્યના

આચાર્ય છો ને ईश्वरना ईश्वर છો' માટે મને'તમારો સિદ્ધાંત હોય તે કૃપા કરીને કહો? પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, 'વેદ પુરાણ ઇતિહાસ ને સ્મૃતિયો એ સર્વ શાસ્ત્રમાંથી અમે એ સિદ્ધાંત કર્યો છે જે જીવ, માયા, ईश्वर, ब्रह्म અને પરમેશ્વર એ સર્વે અનાદિ છે અને માયા છે તેતો પૃથ્વીને ઠેકાણે છે અને પૃથ્વીમાં રહ્યાં જે વીજ તેને ઠેકાણે જીવ છે અને ईश्वરતો મેઘને ઠેકાણે છે તે પરમેશ્વરની ઇચ્છાએ કરીને પુરુષરૂપ જે ईश्वર તેનો માયા સંઘાથે સંવન્ધ થાયછે ત્યારે જેમ મેઘના જલના સંવન્ધે કરીને પૃથ્વીમાં હતાં જે વીજ તે સર્વે ઊગી આવેછે તેમ માયામાંથી અનાદિ કાલના જીવ હતા તે ઉદય થઈ આવેછે પણ નવા જીવ નથી થતા માટે જેમ ईश्वર અનાદિ છે તેમ માયાપણ અનાદિ છે ને તે માયાનેવિષે રહ્યા જે જીવ તેપણ અનાદિ છે પણ એ જીવ પરમેશ્વરના અંશ નથી એતો અનાદિ જીવજ છે તે જીવ જ્યારે પરમેશ્વરને શરણે જાય ત્યારે ભગવાનની માયાને તરે ને નારદ સનકાદિકની પેઠે બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનના ધામમાં જાયછે ને ભગવાનનો પાર્પદ થાયછે એવી રીતે અમારો સિદ્ધાંત છે, એવી રીતનાં જે શ્રીજિમહારાજનાં વચન તેને સાંભળીને તે

૧ તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર અને । ૨ બ્રહ્મરૂપ અનેક મુક્તોના નિવાસસ્થાનભૂત ઘૃન્દાવન નામના બ્રહ્મપુર પોતાના ધામમાં શ્રીકૃષ્ણ સદાકાલ વિરાજેછે. યદિદાનંદરૂપ દિવ્યમૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણ છે અને અક્ષરબ્રહ્મ નામનું દિવ્ય તેનું ધામપણ સદા અલંકૃત વર્તેછે, તે શ્રીકૃષ્ણ ભૂતલમાં પ્રવૃત્ત થઈને વ્રજભૂમિમાં રહેલા ઘૃન્દાવનમાં નિવાસ કરીને રહ્યા હતા, જે સ્થાનમાં શ્રીકૃષ્ણ હોય ત્યાં ઘૃન્દાવન નામનું બ્રહ્મપુરપણ નિઘય હોયજ. જે જનો ભગવાનની ઇચ્છાથીજ દિવ્યદૃષ્ટિને પામ્યા હોય તેતો ભગવાન્ અને તેમના ધામને સ્પષ્ટ દેશેછે. દિવ્ય દૃષ્ટિને પામેલા મુક્તોને ભૂમિ ઉપર રહેલા ઘૃન્દાવનમાં સનાતન બ્રહ્મપુરાધિપતિ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન્ અને સનાતન ઘૃન્દાવનસંહિત બ્રહ્મપુર દેસાયછે માટે તેની નિલયતા તેઓ કહેછે પણ વસ્તુતઃ. ભૂમિસ્થ ઘૃન્દાવનની નિલયતા નથી જેમ રાજપુરમાં રાજાનો ઉપચાર થાય છે તેમ છે એવી રીતે તમારા પ્રશ્નનો શાસ્ત્રનિધિત ઉત્તર આપ્યો હવે અમારો સિદ્ધાન્ત કહું છું।

બ્રાહ્મણ પોતાના વૈષ્ણવપણાના મતનો ત્યાગ કરીને શ્રીજિમહારાજનો સમાશ્રય કરતો હવો અને ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની દીક્ષાને ગ્રહણ કરતો હવો । इति वचनामृतम् ॥ ૧૦ ॥ ૨૩૩ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના આપાઠ શુદિ ૩ તૃતીયાને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે અમે એક પ્રશ્ન પુછીએ જે “ઈન્દ્રિયો ને મન એ બેને જિત્યાનું એક સાધન છે કે ઈન્દ્રિયોને જિત્યાનું જુદું સાધન છે ને મનને જિત્યાનું જુદું સાધન છે?” એ પ્રશ્ન છે, પછી મોટા મોટા પરમહંસ હતા તેમણે જેવું જેને માણ્યું તેવું-તેમણે કહ્યું પણ શ્રીજિમહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે एनो उत्तरतो एम છે જે, ‘વૈરાગ્ય સ્વધર્મ તપ અને નિયમ એ ચાર સાધને કરીને ઈન્દ્રિયો જિતાયછે અને ભગવાનની માહાત્મ્યે સહિત જે નવધા ભક્તિ તેણે કરીને મન જિતાયછે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જેવી નિર્વિકલ્પ સમાધિને વિષે ભગવાનના ભક્તને શાંતિ રહેછે તેવી એ સમાધિ વિનાપણ શાંતિ રહે એવો શો ઉપાય છે?” પછી શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે, જેવી પોતાના દેહને વિષે આત્મબુદ્ધિ ને દૃઢ પ્રીતિ રહેછે તેવીજ ભગવાન તથા ભગવાનના ભક્તને વિષે આત્મબુદ્ધિ ને દૃઢ પ્રીતિ રહે તો જેવી નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં શાંતિ રહેછે તેવી શાંતિ એ સમાધિ વિનાપણ સદાય રહ્યા કરે એજ एनो उत्तर છે.

पछी श्रीजिमहाराजे वळी परमहंस प्रत्ये प्रश्न पुछ्यो जे “गमे तेवा भुंडा देश काळादिक प्राप्त थाय तोपण कोइ रीते कल्याणना मार्गमांथी पाछो पडेज नहि एवो जे हरिभक्त होय तेने केवी जातनी समझण होय जे जे समझणे करीने एवी रीतनी एने दडता आवेछे जे तेनेविपे कोइ रीतनुं विघ्न लागतुं नथी?” पछी मोटा मोटा संत हता तेमां जेवुं जेने भाश्युं तेवो तेणे उत्तर कर्यो पण श्रीजिमहाराजना प्रश्ननुं समाधान थयुं नहि, पछी श्रीजिमहाराज बोल्या जे एनो उत्तर तो एम छे जे, जीवने जेवी देहनेविपे आत्मबुद्धि छे तेवी भगवान् तथा भगवानना भक्तनेविपे आत्मबुद्धि होय तो तेने कोइ रीतनुं विघ्न लागे नहि अने गमे तेवा देश काळादिक भुंडा आवे तेणेकरीने ए भगवान् ने भगवानना भक्तथकी विमुख थाय नहि.

पछी वळी श्रीजिमहाराजे परमहंस प्रत्ये प्रश्न पुछ्यो जे ‘जानकीजीने रामचंद्रजीए वनवास दीधो त्यारे जानकीजीए अतिशय विलाप करवा मांढ्यो त्यारे लक्ष्मणजीपण अतिशय दीलगीर थया पछी सीताजी लक्ष्मणजी प्रत्ये बोल्यां जे “हुं मारा दुःख सारु नथी रोती हुंतो रामचंद्रजीना दुःख सारु रोउंछुं शामाटे जे रघुनाथजी अतिकृपाळु छे ते लोकापवाद सारु मने वनमां मुकी पण हवे एम विचारता हशे जे ‘सीताने में वगर वांके वनमां मुकी छे’ एम जाणीने कृपाळु छे ते मनमां बहु दुःख पामता हशे माटे रामचंद्रजीने कहेज्यो जे “सीतानेतो कांइ दुःख नथी ने वाल्मीक ऋषिना आश्रममां जइने सुखे तमारुं भजन करशे माटे तमे सीताने दुःखे करीने कांइ दुःख पामशो मां” एम सीताजीए लक्ष्मणजी संघाथे कही मोकल्युं पण कोइ रीते रामचंद्रजीनो अवगुण लीधो नहि एवी रीते जे भगवान् ने भगवानना भक्तनो कोइ रीते अव-

गुण ले नहि अने वैराग्य ने धर्म तेतो सामान्यपणे होय एक हरिभक्त तो एवो छे अने बीजो हरिभक्त छे तेनेतो वैराग्य ने धर्मतो अति आकरा छे पण सीताजीना जेवी समझण नथी ए वे प्रकारना हरिभक्त छे तेमां कया संघाथे अतिशय प्रीति राखीने सोचत करवी?" पछी चैतन्यानंदखामीए कह्युं जे, धर्म ने वैराग्य जो सामान्यपणे होय तोपण जेनी जानकीजीना जेवी समझण होय तेनोज अतिशय प्रीति करीने समागम करवो पण अतिशय वैराग्य ने धर्मवाळो होय ने भगवान् ने भगवानना भक्तनो अवगुण लेतो होय तो तेनो संग करवो नहि, पछी श्रीजिमहाराजे कह्युं जे यथार्थ उत्तर थयो। इति वचनामृतम् ॥ ११ ॥ २३४ ॥

संवत् १८८४ ना आपाढ वदी ८ अष्टमीने दिवस खामी श्रीसहजानंदजी महाराज श्रीगढडामध्ये दादाखाचरना दरवारमां पोताना उत्तारानी मेडीना गोखनेघिपे विराजमान हता ने सर्व श्वेत वस्त्र धारण कर्यां हतां अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने वेठी हती.

पछी श्रीजिमहाराज पोताना भक्तजनने शिक्षा करवाने अर्थे वार्ता करता हवा जे, जेने पोतानुं कल्याण इच्छवुं तेने कोइ प्रकारनुं मान राखवुं नहि जे 'हुं उच्च कुळमां जन्म पांम्यो हुं के हुं धनाढ्य हुं के हुं रूपवान् हुं के हुं पंडित हुं' एवं कोइ प्रकारनुं मनमां मान राखवुं नहि अने गरीब सत्संगी होय तेनापण दासानुदास थइ रहेवुं. अने भगवान् तथा भगवानना भक्त तेनो जेने अवगुण आव्यो होय ने ते सत्संगी कहेवातो होय तोपण तेने हडकाया श्वान जेवो जाणवो जेम हडकाया श्वाननी लाळ.जेने अडे तेनेपण हडकवा हाले तेम जेने भगवान् ने भगवानना भक्तनो अवगुण आव्यो होय ते साथे जे हेत राखे

અથવા તેની વાત સાંભળે તો તે દેતનો કરનારો ને વાતનો સાંભળનારો પળ વિમુક્ત સરખો થાય. અને વઢી જેમ ક્ષયરોગ થયો હોય તે કોઈ ઓપધે કરીને મટેજ નહિ તેમ જેને ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તનો અવ-ગુણ આઢ્યો હોય તેના હૃદયમાંથી ક્યારેય આસુરી મતિ ટલે નહિ. અને અનંત વ્રક્ષહત્યા કરી હોય ને અનંત વાઢહત્યા કરી હોય ને અનંત સ્ત્રીહત્યા કરી હોય ને અનંત ગૌહત્યા કરી હોય ને અનંત ગુરુસ્ત્રીનો સંગ કર્યો હોય તેનોપળ કોઈ કાલે છુટકો થાય ને શાસ્ત્રમાં તે પાપ છુટ્યાના ઉપાય પળ કહ્યાછે પળ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તના અવ-ગુણ લેવાવાઢાને કોઈ શાસ્ત્રમાં એ પાપ છુટ્યાનો ઉપાય કહ્યો નથી. અને શ્વેર સ્વાય અથવા સમુદ્રમાં પડે અથવા પર્વતથી પડે અથવા કોઈ રાક્ષસ મઢે ને ઝાઈ જાય તો એકજ વાર મરવું પડે અને જે ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહી હોય તેનેતો અનંત કોટિ કલ્પસુધી મરવું પડે ને અવતરવું પડે. અને વઢી ગમે તેવો શરીરમાં રોગ થયો હોય ને તેળે કરીને શરીર પડે અથવા કોઈ શત્રુ મઢે ને શરીરનો નાશ કરી નાસે પળ જીવનો નાશ થતો નથી અને ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ કર્યાથી તો જીવનોપળ નાશ થઈ જાયછે, ત્યારે કોઈ કહેશે જે ‘જીવનો નાશ કેમ થતો હશે’ તો ત્યાં દષ્ટાંત—જેમ હિજડો હોય તે પુરુષપળ ન કહેવાય ને સ્ત્રીપળ ન કહેવાય એતો કેવલ ઘુંદલ કહેવાય તેમ જે ભગ-વાન્ ને ભગવાનના ભક્તના દ્રોહનો કરનારો હોય તેનો જીવપળ એવો નકારો થઈ જાય જે ‘કોઈ દિવસ પોતાના કલ્યાણના ઉપાયને કરીજ શકે નહિ’ માટે એનો જીવ નાશ થઈ ગયો જાણવો, એમ જાણીને ભગ-વાન્ ને ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ કરવોજ નહિ. અને વઢી પોતાના દેહના જે સગાં સંબંધી હોય ને તે સત્સંગી હોય તોપળ તેમાં અતિશય હેત રાસવું

નહિ, જેમ દુધ સાકર હોય ને તેમાં સર્પની લાઠ પડી હોય ને તેનું જે પાન કરે તેનાં પ્રાણ જાય તેમ પોતાના દેહનાં જે સર્ગાં સંવન્ધી હોય ને તે હરિભક્ત હોય તોપણ તેમાં દેહના સંવન્ધરૂપ સર્પની લાઠ પડી છે માટે તેમાં હેતના કરનારાનું જરૂર અકલ્યાણ થાય છે એમ જાણીને જેને પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છું હોય તેને દેહનાં જે સર્ગાં સંવન્ધી હોય તે સાથે હેત રાખવું નહિ એમ સંસારમાંથી નિઃસ્પૃહ થઈને ભગવાનના ચરણારવિંદમાં પ્રીતિ રાખીને ભગવાનનું ભજન કર્યાં કરવું. આ જે અમે વાત કરી છે તેને જે અંતરમાં રાખે તેને કોઈ રીતે કલ્યાણના માર્ગમાં વિગ્ન થાય જ નહિ અને આ જે વાત તે કરામત જેવી છે, એમ કહીને શ્રીજિમહારાજે વાર્તાની સમાપ્તિ કરી । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૨ ॥ ૨૩૫ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના આપાઢ વદી ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને કંઠનેવિષે મોગરાના પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા ને પાઘનેવિષે તોરા વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુસારવિંદની આગઠ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી અને આગઠ મુનિ મંડલ દુકડ સરોદા લઈને કીર્તન ગાવતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે કીર્તન રાસો હવે ભગવદ્વાર્તા કરીએ એમ કહીને શ્રીજિમહારાજે મુનિમંડલ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જીવનો દેહ છે તેતો પૂર્વકર્મને આધીન છે તેનો એક નિર્ધાર રહેતો નથી તે ક્યારેક સાજો રહે ને ક્યારેક કર્માધીનપણે કરીને માંદો થઈ જાય ને ક્યારેક સ્વતંત્ર વર્તતો હોય ને ક્યારેક પરાધીનપણે થઈ જાય અને ધાર્યું હોય તે ઠેકાણે રહેવાય કે નજ રહેવાય અને ક્યારેક હરિભક્તના મંડ-

ઠમાં રહેતા હોઈએ ને કર્મ કે કાઠને યોગે કરીને નાંખા પડી ગયા ને એકલાજ રહી જવાય ત્યારે જેજે નિયમ રાખવાની દૃઢતા હોય તેનો કાંઈ મેઠ રહેજ નહિ અથવા ઇંગ્રેજ જેવો કોઈક રાજા હોય ને તેણે વ્યાંદક પરવશ રાખ્યા અથવા પોતાનાં મન ને ઇંદ્રિયો તે ઇંગ્રેજ જેવાંજ છે તેણેજ પરવશ રાખ્યા ત્યારે જે સંતના મંદઠમાં રહેવું ને સત્સંગની મર્યાદા પાઠવી તેનો કાંઈ મેઠ રહે નહિ અને શાસ્ત્રમાંતો એમજ કહ્યું છે જે 'ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ એ ચાર સંપૂર્ણ હોય ત્યારે એકાંતિક ભક્ત કહેવાય ને એકાંતિકની જે મુક્તિ છે તેને પામે' અને કાઠ કર્મને યોગે કરીને દેહની વ્યવસ્થાતો એકની એક રહે એમ જણાતું નથી માટે ભગવાનના ભક્તને કેવી રીતે એકાંતિકપણું રહે છે ?" એ પ્રશ્ન છે, પછી ગોપાલાનંદસ્વામી ચૈતન્યાનંદસ્વામી નિત્યાનંદસ્વામી મુક્તાનંદસ્વામી વ્રહ્માનંદસ્વામી શુકમુનિ ઇત્યાદિક મોટા મોટા સાધુ હતા તેમણે જેવું જેને જણાયું તેવો ઉત્તર કર્યો પણ એ પ્રશ્નનું સમાધાન ન થયું, પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે જેમ અમારે ભગવાનને વિષે નિષ્ઠા રહે છે તેમ અમે કહીએ જે, અમારેતો ગમે તેવું સુખ દુઃખ આવે તથા સંપત્તિ વિપત્તિ આવે તેમાં એમ રહે છે જે એકતો ભગવાનની અતિશય મોટાપ જાણીએ છીએ તેણે કરીને આ સંસારમાં મોટા મોટા રાજાની સમૃદ્ધિ ને રાજ્ય-લક્ષ્મી તેને જોડીને લેશમાત્ર પણ અંતરમાં તેનો ભાર આવતો નથી અને એમ સમજીએ છીએ જે 'આપણેતો ભગવાનથી કાંઈ અધિક નથી ને આપણું મન છે તે ભગવાનના ચરણારવિંદમાં ચોટાડ્યું છે' અને ભગવાન સંઘાથે એવી દૃઢ પ્રીતિ કરી છે જે તે પ્રીતિને કાઠ કર્મ માયામાંથી કોઈએ ટાઢવાને અર્થે સમર્થ નથી અને પોતાનું મન એ પ્રીતિ ટાઢવાને કરે તોય પણ ભગવાનમાંથી એ પ્રીતિ ન ટકે એવી રીતનો દૃઢાવ છે

તે ગમે તેવું સુખ દુઃખ આવેછે તોય નથી ટલ્લતો અને સ્વાભાવિક મનમાં એવી રુચિ રહેછે જે 'શહેર હોય કે મેડી હોય કે રાજદરવાર હોય ત્યાંતો ગમેજ નહિ અને વન હોય પર્વત હોય નદી હોય શાહ હોય એકાંત ઠેકાણું હોય ત્યાં અતિશય ગમેછે ને એમ જાણીએ છીએ જે 'એકાંતમાં વૈસીને ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ તો મારું' એવી સદાય રુચિ રહેછે. અને જ્યારે અમને રામાનંદસ્વામીનું દર્શન નહોતું થયું ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામી સંઘાથે અમે એમ ઠરાવ કરી રાખ્યો હતો જે 'મને રામાનંદસ્વામીનું દર્શન કરાવો તો આપણે વે જળ વનમાં જઈને ભગવાનનું અઘંડ ધ્યાન કર્યા કરીશું અને કોઈ દિવસ વસ્તિમાંતો આવીશુંજ નહિ' એમ મનનો ઠરાવ હતો તે હમણાંપણ મન એવું ને એવુંજ વર્તેછે અને ભગવાન ને ભગવાનના જે ભક્ત તેમાંતો એવું દૃઢ હેત છે તેને કાઠ કર્મ ને માયા તેમાંથી કોઈએ ટાલવાને સમર્થ નથી અને પોતાનું મન ટાલ્યાનું કરે તોયપણ હૃદયમાંથી ટલ્લેજ નહિ એવી ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત સંઘાથે અતિશય પ્રીતિ છે. અને અમે કેટલીક વાર સત્સંગમાંથી જવાને અર્થે ઉદાસ થયા છીએ પણ ભગવાનના ભક્તનો સમૂહ જોઈને ટક્યા છીએ તે કોઈ રીતે મુક્તીને જવાતું નથી અને જેને હું ભગવાનનો ભક્ત ન જાણું તે ઠેકાણેતો મને રાખ્યાના કોટી ઉપાય કરે તોય નજ રહેવાય અને ગમે તેવી અમારી શુશ્રૂષા કરે તોય અભક્ત સંઘાથે અમારે વનેજ નહિ એવી રીતે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત સંઘાથે અમે અમારા મનને અતિશય પ્રીતિ કરીને જોડી રાખ્યુંછે અને તે ભગવાન વિના વીણું કોઈ પદાર્થ વહાણું રાખ્યું નથી માટે શાસારુ ભગવાનમાં પ્રીતિ નહિ રહે? અને ભગવાનનાં કથા કીર્તનાદિક કરતા હોઈએ ત્યારે તો એવી મસ્તાઈ આવેછે જે 'જાણીએ દિવાના થઈ જવાશે' અને જેટલો વિવેક રહેછે તેતો કોઈક

મક્તજનના સમાસને અર્થે રહેછે પળ મનમાંતો એવી ને એવીજ સુમારી રહેછે અને ઉપરથીતો લોકને મલતો વ્યવહાર રાખીએ છીએ. અને તે ભગવાન્ છે તેજ આ દેહના પ્રવર્તાવનારા છે તે ગમેતો દેહને હાથીએ વેસારો ને ગમેતો વંધીલાનામાં નંલાવો અને ગમેતો આ દેહમાં કોઈક મોટો રોગ પ્રેરો પળ કોઈ દિવસ ભગવાન્ આગલ એવી પ્રાર્થના કરવી નથી જે 'હે મહારાજ ! આ મારું દુઃખ છે તેને ટાલો' યામાટે જે આપણે પોતાના દેહને ભગવાનના ગમતામાં વર્તાવવો છે તે જેમ એ ભગવાનનું ગમતું હોય તેમજ આપણે ગમેછે પળ ભગવાનના ગમતા-થકી પોતાનું ગમતું લેશમાત્ર પળ નાંખું રાખવું નથી અને આપણે જ્યારે તન મન ધન ભગવાનને અર્પણ કર્યું ત્યારે હવે ભગવાનની ઇચ્છા તેજ આપણું પ્રારબ્ધ છે તે વિના વીજું કોઈ પ્રારબ્ધ નથી માટે ભગવાનની ઇચ્છાએ કરીને ગમે તેવું સુખ દુઃખ આવે તેમાં કોઈ રીતે અકલાઈ જવું નહિ ને જેમ ભગવાન્ રાજી તેમજ આપણે રાજી રહેવું અને આવી રીતની જે ભગવાનનેવિષે દૃઢ પ્રીતિ તેણે યુક્ત એવો જે એ ભક્ત તેના જે ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિ તેની રક્ષાનેતો એ ભગવાન્ પોતેજ કરેછે અને ક્યારેક દેશ કાલના વિપમપણે કરીને વાહેરથી તો તે ધર્માદિકના ભંગ જેવું જણાતું હોય પળ તે ભક્તના અંતરમાંતો ધર્માદિકનો ભંગ થતોજ નથી, એવી રીતે શ્રીજિમહારાજ પોતાને ઉપદેશ કરીને જે ભગવાનના અતિ-દૃઢ ભક્ત હોય તેને જેમ સમજાવું ઘટે અને જેમ ભગવાનમાં દૃઢ પ્રીતિ કરી જોડે તે સર્વે વાર્તા કરી દેલાડતા હવા ! इति वचनामृतम् ॥ ૧૩ ॥ ૨૩ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના આપાઢ વદી ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા

हतां ने मस्तक उपर पाधमां पुष्पना तोरा झुकी रखा हता ने कंठ-
नेविपे पुष्पना हार पहैया हता ने पोताना मुखारविंदनी आगळ
परमहंस तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराइने वेठी हती ने
मुनिमंडळ कीर्तन गावता हता.

पछी श्रीजिमहाराजे कहुं जे कीर्तन भक्ति समाप्ति करो ने प्रश्न
उत्तर करीए, पछी मुक्तानंदस्वामीए हाथ जोडीने पुछ्युं जे “हे महा-
राज ! परमेश्वरथकीतो वीजुं कांइ मार वस्तु नथी तोपण ए परमे-
श्वरमां ए जीवने कैम दृढ प्रीति थती नथी ?” ए प्रश्न छे, पछी
श्रीजिमहाराज बोल्या जे, एने ‘विवेक नथी जो विवेक होय तो एम
विचार थाय जे ‘मारेतो ब्रह्मचर्य व्रत छे तोपण स्त्रीना सुखनी वृणा
हृदयमांथी टळती नथी ते ए बहु खोहुं छे अने ते स्त्रीनुं सुखतो
चोराशी लाख योनिमां ज्यांज्यां जन्म धर्या त्यांत्यां सर्वत्र प्राप्त थयुंछे
तेपण मनुष्य देहथी अधिक प्राप्त थयुंछे कैमजे ए जीव ब्रकरो थयो
हशे त्यारे हजार बकरीयोने पोते एकलो भोगवतो हशे अने ज्यारे
घोडो के पाडो के सांड के बुढीयो-यानरो इत्यादिक पशुना देहने
पाम्यो हशे त्यारे तेनेविपे पोतपोतानी जातिनी अतिशय रूपवान् ने
यौवनवान् एवी अनंत स्त्रीयो ते एके एक एने मळी हशे अने तेमां
कांइ प्रारब्धनुं कारण नथी ने भगवाननी कृपानुपण कारण नथी
एतो सहजे मळी हती अने बळी पण जो भगवाननुं भजन नहि करेतो
जेजे योनिमां जशे त्यांत्यां अनंत स्त्रीयो प्राप्त थशे ने तेमां कोइ
देवतानुपण सेवन पूजन नहि कर्तुं जोइए ने कोइ मंत्रनोपण जप
नहि कर्तुं जोइए एतो सहजेज ते स्त्रीयादिकना सुखने पामशे अने

આ જીવે કેટલીક વાર દેવતા થઈને દેવલોકનાં પણ સુખ મોગવ્યાં છે ને કેટલીક વાર ચક્રવર્તી રાજા થઈને પૃથ્વીમાં પણ અનંત સુખ મોગવ્યાં છે તો પણ એ જીવને સ્ત્રીયાદિક જે પદાર્થ છે તેને મોગવ્યાની ટુણા ટઢતી નથી' સ્ત્રીયાદિકનું જે સુખ છે તેનું અતિશય દુર્લભ-પણું જાણે છે ને તેનું અતિ માહાત્મ્ય જાણીને તેમાં પ્રીતિ કરે છે તે પ્રીતિ કોઈ રીતે ટાઢી ટઢતી નથી એ પાપે કરીને પરમેશ્વરમાં દુઢ પ્રીતિ થતી નથી. અને એવી મલિન વાસના આ જીવને થાય છે તે અમે નજરે દીઠી છે જ્યારે અમે નાના હતા ત્યારે અયોધ્યાપુરીમાં એક શિવનું મંદિર હતું તેમાં જઈને અમે સુતા ત્યાં એક કાપથ નિત્ય શિવનું પૂજન કરવાને આવતો તે શિવની પૂજા કરીને ગાલ વજાડીને શિવ પાસે એમ વર માગતો જે 'હે મહારાજ ! હે શિવજી ! મને કોઈ દિવસ મનુષ્યનો અવતાર દેશો માં, શામાટે જે મનુષ્ય દેહમાંતો તાંબુ લાહ લાહને મરી ગયા પણ સ્ત્રીનું સુખ સારી પેટે મોગવાતું નથી માટે હે શિવજી ! મને તો જન્મોજન્મ લંબકર્ણનોજ અવતાર દેજ્યો જે લાજ મર્યાદા મુકીને સારી પેટે સ્ત્રીનું સુખતો મોગ-વીએ' એમ નિત્ય શિવજી પાસે વર માગતો, એવી રીતે આ જીવના હૃદયમાં પાપરૂપ વાસના થાય છે માટે એને કોઈ રીતે પરમેશ્વરમાં પ્રીતિ થતી નથી.

૧ માટે માયિક સુખ કોઈને પણ ક્યારેય પણ દુર્લભ નથી, ભગવાન સંબન્ધિ સુખતો સર્વ સુખથી ધતિ દુર્લભ છે. ભગવાનના જે સુખની પ્રાપ્તિ માટે મોટા મોટા મુનિઓ ધનમાં જઈને ધતિધોર તપ કરે છે. ચક્રવર્તી રાજાઓ પણ રાજ્યનો લ્લાગ કરીને તપ કરવા ધનમાં જાય છે. ભગવાનનું તેનું સુખ પણ તેમની કૃપાથીજ હમણાં મને પ્રાપ્ત થયું છે તે સુખનો લ્લાગ કરીને ધીજા તુચ્છ વિષય સુખની ઇચ્છા કેમ કરાય ? એવી રીતે જે ભક્તોને સારા-સાર વિવેક હોય તેમને તો ભગવાનમાંજ અલ્પધિક પ્રીતિ ધાય છે અને માયિક પદાર્થમાં ક્યારેય પણ ધતિશય પ્રીતિ નથી થતી આવા સદસદ્વિવેકે રહિત જે છે તે ।

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ વક્ષી પુછ્યું જે “હે મહારાજ! જેને એવો અતિશય અવિવેક હોય તેનેતો ભગવાનમાં પ્રીતિ ન થાય પણ જેને એમ જણાતું હોય જે ‘ભગવાન્ સર્વ સુખના નિધિ છે ને ભગવાન્ વિના વીજાં પદાર્થ છે તેતો કેવલ દુઃખદાયિજ છે’ તોપણ તેને ભગવાનમાં પ્રીતિ નથી થતી તેનું શું કારણ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, એ જીવને પૂર્વજન્મનેવિપે અથવા આ જન્મનેવિપે કોઈક અતિશય ઘુંડા જે દેશ કાઠ સંગ ને ક્રિયા તેનો યોગ થઈ ગયોછે તેણેકરીને અતિશય તીક્ષ્ણ કર્મ થયાંછે તે ઘુંડા કર્મનો એના ચિત્તમાં પાશ લાગ્યોછે માટે સાર અસારને જાણેછે તોપણ એને અસારનો ત્યાગ કરીને પરમેશ્વરનેવિપે દૃઢ પ્રીતિ થતી નથી અને જેવી રીતે ઘુંડા દેશ કાઠ ક્રિયા ને સંગ તેને યોગે કરીને ઘુંડા કર્મનો ચિત્તમાં પાશ વેઠો તેવી રીતે અતિશય પવિત્ર દેશ, પવિત્ર કાઠ, પવિત્ર ક્રિયા અને પવિત્ર સંગ તેને યોગે કરીને અતિશય તીક્ષ્ણ જો સુકૃત કર્મ થાય તો તેને યોગે કરીને અતિતીક્ષ્ણ જે ઘુંડાં પાપકર્મ તેનો નાશ થઈ જાયછે ત્યારે એને ભગવાનનેવિપે દૃઢ પ્રીતિ થાયછે એ પ્રશ્નનો એજ ઉત્તર છે.

પછી અયોધ્યાપ્રસાદજીએ પુછ્યું જે “એકનીતો બુદ્ધિપણ ઘણી હોય ને શાસ્ત્રમાંપણ વહુ દષ્ટિ પુગતી હોય અને વીજો છે તેનીતો બુદ્ધિપણ થોડી હોય ને શાસ્ત્રમાંપણ જ્ઞાણું જાણતો ન હોય અને ઘણી બુદ્ધિવાળો હોય તે સત્સંગમાંથી વિમુક્ત થઈ જાયછે અને થોડી બુદ્ધિવાળો હોય તે દૃઢ-થકો સત્સંગમાં રહેછે તેનું શું કારણ છે?” પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, આ સંસારનેવિપે દૈવી ને આસુરી બે પ્રકારના જીવ છે તેમાં આસુરી જીવ હોય તેને જ્ઞાણી બુદ્ધિ હોય તોપણ સત્સંગમાંથી વિમુક્ત થાય

અને દૈવી જીવ હોય ને તેને થોડી બુદ્ધિ હોય તોપણ કોઈ કાઢે સત્સંગમાંથી વિમુક્ત ન થાય, જેમ મરચાનું વીજ હોય ને લિંબડાનું વીજ હોય ને શિંગડીયા વછનાગનું વીજ હોય તેને વાવીને નિત્ય સાકરનું પાણી સિંચ્યા કરીએ તોપણ મરચાં તે તીસાંજ થાય ને લિંબડો તે કઢવોજ થાય ને શિંગડીયો વછનાગ તે ફેરજ થાય શામાટે જે એનું વીજ મુંઢું છે. અને શેરડીને વાવીને લિંબડાના પાનનું સાતર નાંસીને કઢવું પાણી સિંચ્યા કરીએ તોપણ શેરડીનો રસ તે મીઠોજ થાય, તેમ દૈવી જીવ છે તે ભગવાનને સન્મુખજ રહેછે ને આસુરી જીવ હોય તે વિમુક્તજ થાયછે.

પછી શુક્રમુનિએ પુછ્યું જે “દૈવી ને આસુરી જીવ હોય તે કેમ જાણ્યામાં આવે?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, દૈવી જીવ હોય તેને કામ ક્રોધ લોભાદિક દોષ હોય તે મુંડા દેશ કાઠાદિકને યોગે કરીને હોય પછી સારા દેશ કાઠાદિકનો યોગ થાય તો થોડેક કાઢે કરીને નાશ થઈ જાય. અને આસુરી જીવને જે કામ ક્રોધ લોભાદિક દોષ હોય તે કોઈ કાઢે નાશ થાય નહિ અને તેને એકવાર જો કાંઈક કઠળ વચન કહ્યું હોય તો જીવે ત્યાંસુધી મૂલે નહિ અને તે આસુરી જીવ જો સત્સંગી થયો હોય તો સૌ કરતાં સરસ હરિભક્ત જણાય પણ જેમ ખાલ દેશમાં મોરે સમુદ્ર હતો તે કાંપ જમાઈને મીઠી પૃથ્વી થઈ છે તે ત્યાંસુધી કાંપ હોય ત્યાંસુધી જો ખોદીએ તો પાણી મીઠું નિસરે અને તેથી જો હેઠું ખોદીએ તો સમુદ્રના જેવું સારું ફેર પાણી નિસરે, તેમ આસુરી જીવ હોય તે હરિભક્ત થયો હોય ને એનું ગમતું મરડીને લગારેક છેલ્લો હોય તો જેટલી મોરે સાધુની સેવા કરી હોય તેથી લાસવળો દ્રોહ કરે તોપણ મનમાં સંતોષ ન થાય.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! તમે એમ કહ્યું જે ‘આસુરી જીવ હોય ને હરિમક્ત થયો હોય તો તેનું જ્યાંલગી ગમતું રાખીએ ત્યાંસુધી તો સત્સંગી રહે ને જો ગમતું ન રાખીએ તો વિમુક્ત થાય’ તે જ્યાંલગી વિમુક્ત નથી થયો તેવામાં જો તેનો દેહ પડી જાય તો આસુરી રહે કે દૈવી થાય ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, તે આસુરી જીવ જ્યાંસુધી સારો હોય ને તેવામાં દેહ પડે તો દૈવી થાય અને ભગવાનની ભક્તિ કરીને પરમપદને પામે.

પછી નૃસિંહાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “નવધા ભક્તિમાં શ્રેષ્ઠ ભક્તિ કઈ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, નવધા ભક્તિમાંથી જેને જે ભક્તિ કરીને ભગવાનમાં દૃઢ સ્નેહ થાય તેજ ભક્તિ તેને શ્રેષ્ઠ છે.

પછી ગોપાલ્લાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જેને વાઠ અવસ્થા હોય અથવા યૌવન અવસ્થા હોય તેને કેવા પુરુષનો સંગ રાખવો ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે વયે કરીનેપણ ઘટ્ટ હોય અને ધર્મ જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય જેને દૃઢ હોય અને ભગવાનને વિષેપણ દૃઢ પ્રીતિ હોય તેવા પુરુષનો સંગ પ્રીતિ કરીને એ વેય-જણાને કરવો.

પછી નાજે જોગીએ પુછ્યું જે “એકનું ક્રોધે કરીને ભગવાનમાં મન જોડાયું છે ને એકનું ભયે કરીને ભગવાનમાં મન જોડાયું છે અને એકનું તો સ્નેહે કરીને ભગવાનમાં મન જોડાયું છે એ ત્રણમાં કયો શ્રેષ્ઠ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેનું હેતુ કરીને ભગવાનમાં મન જોડાયું તે શ્રેષ્ઠ છે.

પછી શિવાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “ભગવાનનો મક્તવો હોય પણ જેને શ્રીજિમહારાજે કહ્યું એવો જે સાર અસારનો વિવેક તે ન હોય ને

વૈરાગ્યપણ ન હોય તેને એવો વિવેક તથા ભગવાન્ વિના વીજા પદાર્થમાં વૈરાગ્ય તે કેમ થાય ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જો પ્રથમજ ભગવાનમાં દૃઢ હેત થઈ જાય તો વિવેક ને વૈરાગ્ય તે હેતને યોગે કરીને પ્રકટ થાયછે અને જેને જે પદાર્થમાં હેત થાયછે તેને હેત કહીએ અથવા કામના કહીએ તે જેજે પદાર્થમાં હેત હોય ને તેમાં જો કોઈક અંતરાય કરે તો તે ઉપર ક્રોધ થઈ જાયછે તે માણસના દેહમાંતો થાય પણ પશુનેપણ ક્રોધ થઈ જાયછે જેમ પાડો હોય તે કામના કરીને મેંશ ઉપર આસક્ત થયો હોય ને વીજો પાડો આવે તો તેને મારી નાખેછે એવી રીતે પશુ પક્ષીમાં સર્વત્ર દેખાયછે તેમ જેને ભગવાનનેવિષે દૃઢ પ્રીતિ હોય તેને જે પદાર્થ તે પ્રીતિમાં અંતરાય કરવા આવે તો તે ઉપર તુરત ક્રોધ થઈ જાય ને તે પદાર્થનો તત્કાલ ત્યાગ કરે માટે જો ભગવાનમાં દૃઢ હેત હોય તો એની મેલેજ વૈરાગ્ય ને વિવેક થઈ આવેછે.

પછી વઢી શિવાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “બુદ્ધિમાન્ તો વેય પુરુષ છે તેમાં એકતો જેમ પરમેશ્વર કહે તેમજ માની લે એવો વિશ્વાસી છે અને વીજોતો પરમેશ્વરનાં વચન હોય તેમાંપણ માનવું ઘટે તેટલુંજ માને એ વેમાં કયો શ્રેષ્ઠ છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, વિશ્વાસી એજ શ્રેષ્ઠ છે, તે રામકથામાં રામચંદ્રજીએ કહ્યું છે જે ‘જે મારે દૃઢ વિશ્વાસે રહે તેની જેમ માતા વાલ્લકની રક્ષા કરેછે તેમ હું રક્ષા કરુંછું’ માટે વિશ્વાસી એજ શ્રેષ્ઠ છે.

પછી આત્માનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “મનમાંતો એમ નિશ્ચય છે જે દેહપર્યંત પરમેશ્વરના ગમતામાંજ રહેવું છે તોપણ એમ જાણીએ છીએ જે પરમેશ્વરને ને સંતને કેમ કરીએ તો આપણો વિશ્વાસ આવે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, વિશ્વાસતો પરમેશ્વરને ને સંતને ત્યારે આવે જ્યારે

અતિશય માંદો થાય ને તે મંદવાડમાં ચાકરીપણ સારી પેટે ન થઈ હોય તોપણ કોઈનો અવગુણ ન લે ને પોતે મુંઝાય પણ નહિ તથા વાંક વિના-પણ પરમેશ્વર ને સંત તે પોતાનું અતિશય અપમાન કરે તોપણ કોઈનો અવગુણ ન લે ત્યારે ઈનો પરમેશ્વરને ને સંતને વિશ્વાસ આવે અને ત્રીજો પ્રકાર એ છે જે જેટલા સત્સંગમાં નિયમ છે તેમાંથી જો લેશ-માત્ર ફેર પડે તો અતિશય દુઃખાઈ જાય ને તેનું તત્કાલ પ્રાયશ્ચિત્ત કરે અને જો મનમાં ઓટો ઘાટ થાય તો વીજાને દેહેકરીને વર્તમાનમાં ફેર પડે તેટલોજ દુઃખાય ને ત્રાસ પામે ત્યારે ઈનો પરમેશ્વરને ને સંતને પરિપૂર્ણ વિશ્વાસ આવે જે ‘આ કોઈ કાલે સત્સંગમાંથી હગશે નહિ.’

પછી ભગવદાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “જે ભક્તજનના મનને વિષે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તનું અલંકાર માહાત્મ્ય હોય તે વીજાને કેમ જણાય ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેના મનને વિષે ભગવાનનું ને ભગવાનના ભક્તનું અલંકાર માહાત્મ્ય હોય તે ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તની નિષ્કપટ ભાવે પ્રીતિ કરીને સેવા કરે ને દેહે કરીને સર્વ સંતને પગે લાગે અને કોઈક સંત માંદા હોય તો તેનું માથું દાવે પગ દાવે ને લાઘા પીધાની સ્વર રાખે અને પોતાની પાસે પોતાને મનગમતી વહાલી વસ્તુ આવે તો તે સંતને આપીને પછી પોતાના કામમાં વાપરે એવી રીતે મન કર્મ ધ્વન કરીને જે વર્તે તેના અંતરમાં ભગવાનનું ને સંતનું માહાત્મ્ય અલંકાર છે એમ જાણવું.

પછી શ્રીજિમહારાજે સંતને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિ એ ચારે અતિતીવ્રપણે કરીને વર્તવાં હોય તોપણ ધર્મમાં કાંઈક સંકરણ થાય ને વૈરાગ્યમાં કોઈક ટેકાણે રાગ રહી જાય અને ભક્તિ-

માંપણ કાંઈક શિથિલપણું થઈ જાય અને જ્ઞાનમાં પણ કાંઈક દેહ-
આસક્તિ રહી જાય તેનું શું કારણ હશે ?” પછી ગોપાલ્લાનંદસ્વામીએ
ને બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, જેને ધર્મ જ્ઞાન ધૈરાગ્ય ને ભક્તિ એ ચાર
તીવ્ર વર્તેછે એવા જે ईश्वरમूर्તિ સમર્થ તેમાં જે કાંઈક કસર જેવું
જણાયછે તેતો કેવલ દયાએ કરીને રહેછે પણ બીજી કોઈ જાતની
કસર નથી અને એવા જે મોટા હોય તેવાજ દષ્ટિ રાસીને વર્તે ત્યારે
કેટલાક જીવોને જહભરત જેવા ને શુકજી જેવા કરી મુકે માટે
એવા અતિશય જે મોટા તેમને જે વ્યાવહારિક દષ્ટિએ વર્તેવું તે કેવલ
જીવો ઉપર દયાએ કરીને છે, પછી શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે એનો
ઉત્તર એજ છે । इति वचनामृतम् ॥ ૧૪ ॥ ૨૩૭ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના આષાઢ વદી ૧૩ તેરસને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં પોતા-
ના ઉતારાની મેઢીના ગોણ ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર
ધારણ કર્યા હતાં ને કંઠનેવિષે મોગરાના પુષ્પના દાર પહેર્યા હતા
ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની
સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીને શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે આજતો અમે અમારા
રસોયા હરિભક્તની આગળ વહુ વાત કરી, ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામી બો-
લ્યા જે હે મહારાજ ! કેવી રીતે વાત કરી ? પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા
જે વાતતો એમ કરી જે “ભગવાનનો ભક્ત હોય ને તે ભગવાનની મા-
નસી પૂજા કરવા બેસે તથા ભગવાનનું ધ્યાન કરવા બેસે તે સમે એનો
જીવ પ્રથમ જેજે શુંદા દેશ કાઢાદિકને યોગે કરીને પંચ વિષયથકી
પરાભવ પામ્યો હોય અથવા કામ ક્રોધ લોભાદિકને યોગે કરીને પ-

રામવ પામ્યો હોય તે સર્વેની એને સ્મૃતિ થેઈ આવેછે' જેમ કોઈ શ-
 રવીર પુરુષ હોય ને સંગ્રામમાં જઈને ઘાયે આવ્યો હોય ને તે ઘાયલ
 થઈને પાછો ચાટલામાં આવીને સુવે પછી એને જ્યાંસુધી પાટો ગોઠે
 નહિ ત્યાંસુધી ઘાની વેદના ટકે નહિ ને નિદ્રાપણ આવે નહિ ને જ્યારે
 પાટો ગોઠે ત્યારે ઘાની પીડા ટલી જાય ને નિદ્રાપણ આવે, તેમ મું-
 ડા દેશ, કાઠ, સંગ અને ક્રિયા તેને યોગે કરીને જીવને પંચ વિપ-
 યના જે ઘા લાગ્યા છે તે જ્યારે નવધા ભક્તિ માંહિલી જે ભક્તિ ક-
 રતાંધકાં એ પંચ વિપયના ઘાની પીડા ન રહે ને પંચ વિપયનું સર-
 ણ ન થાય એજ એને પાટો ગોઠ્યો જાણવો અને એજ એને મજન
 સ્મરણનું અંગ દઢ જાણવું પછી એ અંગમાં રહીને માનસી પૂજા કરવી
 નામસ્મરણ કરવું જે કરવું તે એ પોતાના અંગમાં રહીને કરવું તો એને
 અતિશય સમાસ થાય અને જો પોતાના અંગને ઓઢવે નહિ તો જેમ
 ઘાયલને પાટો ગોઠે નહિ ને સુખ ન થાય તેમ એને મજન સ્મરણમાં
 કોઈ રીતે સુખ ન થાય ને પંચ વિપયના જે ઘા એને લાગ્યા હોય
 તેની પીડા ટકે નહિ માટે એ નવધા ભક્તિમાંથી જે ભક્તિ કરતે થકે
 પોતાનું મન ભગવાનમાં ચોંટે અને ભગવાન વિના વીજો ઘાટ કરે
 નહિ ત્યારે તે હરિભક્તને એમ જાણવું જે 'મારું તો એજ અંગ છે' પ-
 છી તે જાતની ભક્તિ એને પ્રધાન રાખવી એ સિદ્ધાંત વાર્તા છે । ઇતિ
 વચનામૃતમ્ ॥ ૧૫ ॥ ૨૩૮ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના આષાઢ વદી અમવાસ્યાને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
 હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢહામધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં ડગમણે
 દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્રેષ્ઠ વસ્ત્ર ધારણ

૧ માટે નવ પ્રકારની ભક્તિમાંથી પોતાને અતિશય જે થોડે ભક્તિથી ધસતસ્મૃતિનો
 જ્યારે નાશ પાય ત્યારે ધ્યાન પૂજાનું સુખ પાય ।

કર્યાં હતાં ને કંઠનેવિપે મોગરાના પુષ્પના હાર પહેર્યાં હતા તથા પાપમાં તોરા અતિશય શોભાયમાન હુકી રહ્યા હતા ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, મુનિમંડલ સમસ્ત તથા ગૃહસ્થ હરિ-ભક્ત સમસ્ત પ્રત્યે અમે પ્રશ્ન પુછીએ છીએ તે જેથી ઉત્તર થાય તે કર-જ્યો, તે પ્રશ્ન એ છે જે “ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને અવગુણવાળાનો ત્યાગ કરતાં કાંઈ વાર લાગે નહિ પણ જેમાં અતિશય રુઢા ગુણ હોય તેનો કેવી રીતે ત્યાગ થાય અને જેમાં રુઢા ગુણ હોય તેતો પોતાના સંબન્ધી હોય અથવા વીજો કોઈક હોય પણ ગુણવાન્ સંઘાથે સહજેજ પ્રીતિ થાય ને તે ગુણને યોગે કરીને જે પ્રીતિ થઈ હોય તે ટાઢી ટલેજ નહિ માટે ભગવાનના ભક્તને ભગવાન્ વિના વીજે ઠેકાણે ગમે તેવો ગુણવાન્ હોય તેને સંઘાથે પ્રીતિજ ન થાય એવો શો ઉપાય છે?” એ પ્રશ્ન છે, પછી મોટા મોટા સંત તેમણે જેવો ભાણ્યો તેવો ઉત્તર કર્યો પણ શ્રીજિમહારાજના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે લ્યો અમે ઉત્તર કરીએ એનો ઉત્તર એ છે જે, જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય તેને પોતાનો પતિ કંગાલ હોય ને કુરૂપ હોય અથવા રોગી કે ઘૃદ્ધ હોય તોપણ વીજા જે તાલેવર ને રૂપવાન્ ને યૌવનવાન્ પુરુષ તેને જોઈને લેશમાત્ર મનમાં ગુણ આવે નહિ અને જે પતિવ્રતા હોય તેતો વીજા પુરુષ સામું ભાવે કરીને જુવે અથવા હસીને વોલે ત્યારે એનું પતિવ્રતાપણું નાશ પામે અને તે પતિવ્રતાને ઘેર કોઈક પરુણા આવ્યા હોય તો તેને અન્ન જલ આપે તથા પોતાના પતિના જે સંબન્ધી પુરુષ તેનેપણ અન્ન જલ આપે તેવો પતિના સંબન્ધી જાણીને આપે પણ પોતાના પતિના જેવી વીજા પુરુષમાત્ર સંઘાથે લેશમાત્ર પ્રીતિ

ન હોય અને પોતાના પતિના જેવો વીજા પુરુષનો ગુણ પણ ન આવે
 ને પોતાના પતિની મરજી પ્રમાણેજ વર્તે એવી રીતે પતિવ્રતા સ્ત્રીને પો-
 તાના પતિ સંઘાથે દઢ ટેક છે, તેમજ ભગવાનના ભક્તનેપણ ભગ-
 વાન્ સંઘાથે દઢ ટેક જોડે અને જેવે રૂપે કરીને ભગવાનનું દર્શન
 પોતાને થયુંછે ને તે સંઘાથે જેને પતિવ્રતાના જેવી દઢ પ્રીતિ વંધાળી
 છે તેને મોટા મોટા જે વીજા મુક્ત સાધુ તે સંઘાથેપણ પ્રીતિ થાયજ
નહિ અને પોતાના ઇષ્ટદેવ જે ભગવાન્ તેના જે વીજા અવતાર હોય
તે સંઘાથેપણ પ્રીતિ થાય નહિ કેવલ જે સ્વરૂપની પોતાને પ્રાપ્તિ થઈ
હોય તેને સંઘાથેજ પ્રીતિ રહે ને તેની મરજી પ્રમાણેજ વર્તે અને વી-
જાને જે કાંઈક માને તેતો તેના જાણીને માને એવી જેને પોતાના ઇષ્ટ-
દેવ જે ભગવાન્ તેનેવિષે પતિવ્રતાના જેવી દઢ ભક્તિ હોય ને તે ગમે
તેવા વીજા ગુણવાનને દેખે પણ તેનેવિષે હેતુ થાયજ નહિ, જેમ હનુ-
માનજી શ્રીરઘુનાથજીના ભક્ત છે તે રામાવતાર પછી વીજા કેટલાક
ભગવાનના અવતાર થયાછે પણ હનુમાનજીને રામચંદ્રજીનેવિષેજ પતિ-
વ્રતાના જેવી ભક્તિ રહી છે તેમાટે હનુમાનજીની ભક્તિ તે પતિવ્રતાના
જેવી છે, એવી રીતે જે ભગવાનના ભક્તની ટેક હોય તેની પતિવ્રતાના
જેવી ભક્તિ કહેવાય અને જેનું અંગ એવું ન હોય તો તેની વ્યભિચારિ-
ણીના જેવી ભક્તિ કહેવાય માટે જાણી જોઈને પોતાનું નાક કપાય એવી
ભક્તિ ન કરવી ને ભગવાનના ભક્તનેતો સમક્ષી વિચારીને પતિવ્રતાના
જેવી દઢ ભક્તિ કરવી । इति वचनामृतम् ॥ १६ ॥ २३९ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના શ્રાવણ શુદ્ધ ૬ છઠ્ઠાને દિવસ શ્રીજિમહારાજ
 શ્રીગઢડામધ્યે દાદારાચરના દરવારમાં ઊગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસ-
 રીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને કંઠને-

વિપે પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, શ્રીમદ્ભાગવતમાં જેવું ભરતજીનું આ-
ખ્યાન ચમત્કારી છે તેવીતો કોઈ કથા ચમત્કારી નથી કેમજે ભરતજી
તો ઋષભદેવ ભગવાનના પુત્ર હતા ને ભગવાનને અર્થે સમગ્ર પૃથ્વીનું
રાજ્ય ત્યાગ કરીને વનમાં ગયા હતા અને ત્યાં ભગવાનનું ભજન કર-
તાંથકાં મૃગલીના વચાને વિપે પોતાને હેત થયું ત્યારે તે મૃગને આકારે
પોતાના મનની વૃત્તિ થઈ ગઈ પછી એવા મોટા હતા તોપણ તે પાપેક-
રીને મૃગનો અવતાર આવ્યો માટે અનંત પ્રકારનાં પાપ છે પણ તે સર્વ
પાપથી ભગવાનના ભક્તને ભગવાન વિના વીજે ઠેકાણે જે હેત કરવું
તે અતિ મોટું પાપ છે માટે જે સમજી હોય ને તે જો એ ભરતજીની વાત
વિચારે તો અંતરમાં અતિ વીક લાગે જે 'રહે ભગવાન વિના વીજે ઠે-
કાણે હેત થઈ જાય' એવી રીતની અતિશય વીક લાગે અને ભરતજી જ્યારે
મૃગના દેહનો ત્યાગ કરીને બ્રાહ્મણને ઘેર અવતર્યા ત્યારે ભગવાન વિના
વીજે ઠેકાણે હેત થઈ જાય તેની વીકે કરીને સંસારના વ્યવહારમાં ચિત્ત
દીધુંજ નહિ ને જાણીને ગાંઠાની પેઠે વર્ત્યા અને જે પ્રકારે ભગવાનમાં
અંધ વૃત્તિ રહે તેમજ રહેતા હવા, એટલી વાત કરીને શ્રીજિમહારાજ
ઠાકોરજીની આરતી થઈ ત્યાં પધાર્યા । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥૧૭॥૨૪૦॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના શ્રાવણ વદી ૧૦ દશમીને દિવસ શ્રીજિમહા-
રાજ શ્રીમદ્દામધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓર-
ઢાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા
હતાં ને કંઠનેવિપે પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા ને પાઘનેવિપે પુષ્પના
તોરા લટકી રહ્યા હતા ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા
દેશદેશના હરિમક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજના ભત્રિજા જે રघुવીરજી તેમણે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જેવી જાગ્રત્ અવસ્થાનેવિપે જીવની સ્થિતિ છે તેવી સ્વપ્ન અવસ્થાનેવિપે કેમ રહેતી નથી ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જીવ જેવો જાગ્રત્ અવસ્થામાં રહેછે તેવોજ સ્વપ્ન અવસ્થાનેવિપે રહેછે કેમજે જાગ્રત્ અવસ્થામાં જેવી વાસના હોય તેવીજ સ્વપ્ન અવસ્થામાં સ્ફુરેછે’.

પછી નિર્લોભાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! જાગ્રત્ અવસ્થામાંતો કોઈ દિવસ દીઠાંય ન હોય ને સાંભળ્યાં પણ ન હોય તેવાં તેવાં પદાર્થ સ્વપ્નમાં સ્ફુરી આવેછે તેનું શું કારણ હશે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ન દીઠાં હોય ને ન સાંભળ્યાં હોય એવાં જે પદાર્થ સ્ફુરેછે તેતો પૂર્વ જન્મનાં જે કર્મ તેની વાસનાએ કરીને સ્ફુરેછે.

પછી અરંઢાનંદસ્વામીએ પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! આ જીવને પૂર્વજન્મનાં જે કર્મ તે કર્મનું જોર ભગવાનનો ભક્ત થાય તોપણ ક્યાંસુધી રહેછે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એ જીવને જ્યારે સત્પુરુષનો સંગ થાયછે ત્યારે જેમજેમ સમાગમ કરતો જાય તેમતેમ પૂર્વકર્મ સંધન્ધી

૧ અભિપ્રાય એટલો છે કે—જીવની ત્રણેય અવસ્થાઓ ત્રિગુણાત્મક છે, સત્ત્વાદિક દરેક ગુણપણ ધૃતક્ષ્ ધૃતક્ષ્ મીજા ગુણથી મિશ્રિત છે એટલે સત્ત્વગુણ રજ તમથી મિશ્રિત છે રજોગુણ તમ સત્ત્વથી મિશ્રિત છે તમોગુણ સત્ત્વરજથી મિશ્રિત છે સ્વપ્નસંવિત અવસ્થા રજોગુણાત્મક વર્તેછે તેમા તમ સત્ત્વથી મિશ્રિત રજોગુણનું પ્રાધાન્ય વર્તેછે એવી રીતે તમ સત્ત્વ મિશ્રિત રજોગુણ જેમા પ્રધાન છે એવી સ્વપ્નાવસ્થામાં કદાચિત્ તમોગુણની અધિકતા સતે જાહ્વાધિક્ય થાયછે તેથી અનુભવેલ પણ સ્વપ્ન જીવ વહી શકતો નથી, કદાચિત્ સ્વપ્નાવસ્થામા સત્ત્વગુણની અધિકતા થવાથી જીવની સ્થિતિ જાગ્રતના જેવી થાયછે અને સ્વપ્નમા અનુભવેલા અર્થની સ્મૃતિપણ યથાક્રમે થાયછે, સ્વપ્નાવસ્થામા રજો ગુણની અધિકતા પ્રાયશઃ વર્તેછે માટે ભ્રાન્તપણ થાયછે તેથી જાગ્રતના જેવી જીવની સ્થિતિ રહેતી નથી ।

જે વાસના તે જુની થતી જાય પછી એને જન્મમરણ મોગવાવે એવી તે વાસના રહે નહિ, જેમ ત્રણ વર્ષની તથા ચાર વર્ષની જે જુની ડાંગર થઈ પછી તે જમ્યામાંતો આવે સ્વર્ગ પળ વાવેતો ઊગે નહિ, તેમ પૂર્વકર્મની વાસના છે તે જીર્ણ થાય ત્યારે જન્મમરણને મોગવાવે એવી રહે નહિ, ત્યારે કોઈક એમ પુછશે જે ‘વાસના જીર્ણ થઈ કેમ જણાય ?’ ત્યાં દૃષ્ટાંત—જેમ કોઈક પુરુષો ઢાલો તરવારો લઈને સાંમ-સાંમા લડાઈ કરતા હોય તે જ્યાંસુધી સાંમસાંમા એમને એમ ઊભા રહે ત્યાંસુધી એ વેયનું વઠ વરોવર જણાય અને જ્યારે એક જણનો પગ પાછો હઠ્યો ત્યારે એ હાર્યો કહેવાય, તેમ ભગવાનનો જે ભક્ત હોય તેને ભગવાન સંવંધી ને વિષય સંવંધી જે સંકલ્પ તે જ્યાંસુધી તુલ્યપણે વર્તતા હોય ત્યાંસુધી એમ જાણવું જે ‘વાસના વઢવાન છે’ અને જ્યારે ભગવાન સંવંધી જે સંકલ્પ તે વિષય સંવંધી સંકલ્પને હઠાવીદે ત્યારે એમ જાણવું જે ‘વાસના જીર્ણ થઈ ગઈ છે.’

પછી શ્રીજિમહારાજે પરમહંસ પ્રત્યે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “જે ભગવાનના ભક્તને દેહાભિમાનની નિવૃત્તિ થઈ હોય ને પંચ વિષયનો અભાવ થઈ ગયો હોય તે વીજા સર્વ ભક્તને કેમ કહ્યોમાં આવે ?” પછી મુક્તા-નંદસ્વામીએ કહ્યું જે હે મહારાજ ! આ તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર અમારાથી નહિ થાય માટે તમે કૃપા કરીને કરો, પછી શ્રીજિમહારાજે બોલ્યા જે, ભગવાનનો ભક્ત ગૃહસ્થાશ્રમી હોય અથવા ત્યાગી હોય ને તેને દેહાભિમાન તથા પંચ વિષયમાંથી આસક્તિ તેતો નિવૃત્ત થઈ હોય’ પછી પરમેશ્વરની આજ્ઞા કરીને જેવી રીતે ઘટે તેવી રીતે દેહાભિમાનપણ રાખ્યું

૧ તે ભક્તની જેજે ક્રિયાઓ હોય તે સર્વે ભગવાનની આજ્ઞાપીજ હોય માટે તે ભક્ત ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણેજ ક્રિયાઓને કરે પણ પોતાની ઇચ્છાથી કોઈ ક્રિયા કરે નહિ ।

જોઈએ અને જેમ જેને યોગ્ય હોય તેમ પંચ વિષયપણ ભોગવ્યા જોઈએ. ત્યાં દૃષ્ટાંત—જેમ અતિશય દુર્બલું ઢોર હોય તેને હેઠે લાકડાં મરાવીને ને શિંગડે પુંછડે ફાલીને ઉઠું કરે તે જ્યાંસુધી એ માણસ ફાલી રહે ત્યાંસુધી ઉઠું રહે અને જ્યારે માણસ મુકીદે ત્યારે પૃથ્વી ઉપર પડી જાય, તેમ જે નિર્વાસનિક હોય તેનેતો જ્યાંસુધી પરમેશ્વર આજ્ઞા કરીને જેટલી ક્રિયામાં જોડે તેટલીજ ક્રિયાને કરીને રહેવાદે, જેમ કોઈક પુરુષના હાથમાં તીર કમાન્ય હોય તે જ્યાંસુધી એ પુરુષ સેંચે ત્યાંસુધી એ કમાન્ય કરડી થાય અને જ્યારે એ પુરુષ કમાન્ય ને સેંચતો આઠશી જાય ત્યારે એ કમાન્ય ઢીલી થઈ જાયછે, તેમ જે નિર્વાસનિક પુરુષ છે તેતો જેટલી પરમેશ્વરની આજ્ઞા હોય તેટલાજ વ્યવહારમાં જોડાય પણ આજ્ઞાથી વહાર કાંઈ ન કરે અને જે સવાસનિક હોય તેતો જેજે વ્યવહારમાં જોડાયો હોય તે વ્યવહારમાંથી પોતાની મેઠે છુટી શકે નહિ અને પરમેશ્વરની આજ્ઞા કરીનેપણ છુટી શકે નહિ, એવી રીતે નિર્વાસનિક પુરુષ ને સવાસનિક પુરુષનાં લક્ષણ છે । इति वचनामृतम् ॥ ૧૮ ॥ ૨૪૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના શ્રાવણ વદી ૧૩ તેરશને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર ગાદી તકિયા નંચાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને કંઠનેવિષે મોગરાના ને કર્ણિકારના પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુસ્તારવિંદની આગળ મુનિમંડલ તથા દેશદેશના હરિ-ભક્તની સભા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જેણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો હોય

એવા જે હરિમક્ત તેને વે કુલક્ષણ છે તે આ સત્સંગનેવિપે શોભવા
 દેતા નથી તેમાં એકતો કામના અને વીજી પોતાના કુટુંબીનેવિપે પ્રી-
 તિ અને એ વે કુલક્ષણ જેમાં હોય તેતો અમને પણ જેવો જણાયછે
 તેમાંપણ જેને પોતાના સંવન્ધિમાં વધુ હેત હોય તેનોતો અમારે અ-
 તિશય અવગુણ આવેછે માટે જેણે સંસાર ત્યાગ કર્યો હોય તેનેતો
 લેશમાત્રપણ પોતાના સંવન્ધી સાથે હેત ન રાખ્યું જોઈએ શામાટે જે
 પંચ મહાપાપ છે તેથકીપણ દેહના સંવન્ધિમાં હેત રાખ્યું તે વધુ પાપ
 છે માટે જે ભગવાનનો ત્યાગી મક્ત હોય તેનેતો આ દેહથકી ને દે-
 હના સંવન્ધિથકી પોતાનો ચૈતન્ય જુદો જાણ્યો જોઈએ જે 'હુંતો આ-
 ત્મા છું અને મારે કોઈ સાથે લેશમાત્ર સંવન્ધ નથી' અને દેહનાં સં-
 વન્ધી છે તેતો ચોરાશી લાસ જાતની હારે ગળ્યાં જોઈએ. અને તે
 સંવન્ધિને સત્સંગી જાણીને તેનું માહાત્મ્ય સમજવા જાય તો એકતો
 સંવન્ધનું હેતજ હોય ને વઢી તેનું હરિમક્તપણાનું માહાત્મ્ય સમજે પ-
 છી ભગવાન ને ભગવાનના મક્તથી સંવન્ધિમાં વધુ હેત વંધાઈ જાયછે
 માટે જેમાં સ્વામાવિક હેત રહ્યુંજ છે એવા જે પોતાના સંવન્ધિ તેને
 હરિજન જાણીને જો તેમાં હેત કરે તો તેનો જન્મ સરાય થઈ જાયછે. અને
 વઢી દેહનો સંવન્ધી ન હોય પણ જે પોતાની સેવા ચાકરી કરતો હોય તે-
 માંપણ સ્વામાવિક હેત થઈ જાયછે માટે જે સમજી હોય તેને પોતાની ચા-
 કરી કરતો હોય ને તે હરિમક્ત હોય તોપણ તેનેવિપે હેત ન રાખ્યું,
 જેમ દુધ ને સાકર હોય તેમાં સર્પે મોઢું નાંખ્યું હોય તો તેપણ ફેર
 કહેવાય તેમ જેમાં સેવા ચાકરીરૂપ સ્વાર્થ મળ્યો હોય ને તે હરિમ-
 ક્ત હોય તોપણ તેમાં તે પોતાનો સ્વાર્થ લઈને હેત ન રાખ્યું શામાટે
 જે પોતાના જીવને એથકી વન્ધન થાયછે અને જેમ ભગવાનનું ચિંત-

વન થાય તેમજ જેમાં પોતાનો સ્વાર્થ હોય તેનું પળ ચિંતવન થવા માંડે એજ એને ભગવાનના ભજનમાં વિગ્ન કહેવાય, જેમ ભરતજીને મૃગલીનું વધુ તેજ અવિદ્યા-માયારૂપ થયું એવી રીતે જેજે ભગવાનના ભજનમાં અંતરાય થતા હોય તેનો ભગવાનના ભક્તને અવિદ્યારૂપ જાણીને અતિશય ત્યાગ કરવો. અને આ પ્રકરણની જે વાર્તા તેને સંતમંડલ તથા સાંખ્યયોગી હરિભક્ત સમસ્ત તેમને નિત્ય પ્રત્યે કહેવી ને સાંભળવી તેની વિગત જે, જેના મંડલમાં જે મોટેરો હોય તેને નિત્ય પ્રત્યે આ વાત કરવી અને વીજાને સાંભળવી અને જે મોટેરો હોય ને જે દિવસ વાત ન કરે તો તેને તે દિવસ ઉપવાસ કરવો અને જે શ્રોતા હોય ને તે શ્રદ્ધા આપ કરીને આ ભગવાનની વાત સાંભળવા ન આવે તો તેણે પળ ઉપવાસ કરવો અને આ વચનને અતિશય દૃઢ કરીને રાખજ્યો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૧૯ ॥ ૨૪૨ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના શ્રાવણ વદી અમાવાસ્યાને દિવસ રાત્રિને સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં પોતાને ઉતારે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી દીનાનાથભટ્ટે પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! ‘કાલ્કતો ભગવાનની શક્તિ છે ને કર્મતો જીવે કર્યાં હોય તે છે પણ સ્વભાવ તે વસ્તુગત્યે શું હશે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જીવે જે પૂર્વજન્મનેવિપે કર્મ કર્યાં છે તે કર્મ પરિપક્વ અવસ્થાને પામીને જીવ મેઝાં એકરસ થઈ ગયાં છે જેમ લોઢાનેવિપે અગ્નિ પ્રવેશ થઈ

૧ કાલ્ક કર્મ અને સ્વભાવ આ ટ્રણ જીવોને સુખદુઃખની પ્રાપ્તિમા નિમિત્ત છે તેમાં ।

જાય તેમ પરિપક્વણને પામીને જીવ સાથે મઠી રહ્યાં એવાં જે કર્મ તેનેજ સ્વભાવ કહીએ અને તેનેજ વાસના તથા પ્રકૃતિ કહીએ.

પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! જીવ સાથે એકરસપણને પામી રહ્યાં એવાં જે કર્મ એનેજ સ્વભાવ તથા વાસના કરીને કહોછો એ વાસનાને ટાઢ્યાનો શો ઉપાય છે ?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, એ વાસના ટાઢ્યાનો ઉપાયતો આત્મનિષ્ઠા સહિત શ્રીકૃષ્ણભગવાનની ભક્તિ કરવી એજ માસેછે અને જો આત્મનિષ્ઠા વિના એકલીજ શ્રીકૃષ્ણભગવાનની ભક્તિ હોય તો જેમ ભગવાનમાં હેત કરે તેમ વીજા પદાર્થમાપણ હેત થઈ જાય માટે આત્મનિષ્ઠા સહિત ભક્તિ કરવી એજ વાસના ટાઢ્યાનો ઉપાય છે અને આત્મનિષ્ઠાવાઢ્યાનેપણ જો કોઈક ઘુંડા દેશ કાઢાદિકને યોગે કરીને અજ્ઞાનીની પેટેજ ક્ષોભ થઈ આવે પણ જ્ઞાણી વાર ટકે નહિ ।
इति वचनामृतम् ॥ २० ॥ २४३ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના માદરવા શુદિ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર ગાદી તકિયા નંચાડીને વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને કંઠનેવિપે ચમેલીના પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુશ્કારવિંદની આગળ મુનિમંડલ સમસ્ત તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે ગોપાલ્લાનંદસ્વામીને ને શુકમુનિને પ્રશ્ન ઉત્તર કરવાની આજ્ઞા કરી, પછી શુકમુનિએ ગોપાલ્લાનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાનની જે ભક્તિ છે તેણેકરીને જીવ ભગવાનની માયાને તરે-છે ને અક્ષર ધામને પામેછે અને જે ધર્મ છે તેણે કરીનેતો દેવલોકની

પ્રાપ્તિ થાયછે ને તે પુણ્યને અંતે પાછો દેવલોકમાંથી તે જીવ પહીં જાયછે અને ભગવાનના જે અવતાર થાયછે તેતો જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાયછે ત્યારે ત્યારે તે ધર્મને સ્થાપન કરવાને અર્થે થાયછે પણ ભક્તિના સ્થાપનને અર્થે થતા નથી અને જે પ્રાપ્તિ ભક્તિવતે થાયછે તે પ્રાપ્તિ ધર્મેકરીને જણાતી નથી માટે ભક્તિ સરસ્વી કયે પ્રકારે ધર્મમાં મોટાઈ આવે?" એ પ્રશ્ન છે, પછી ગોપાલાનંદસ્વામી-એ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો તે જેજે વાત કરી તેમાં ધર્મ તે ભક્તિનું અંગરૂપ થઈ જાય પણ કોઈ રીતે ભક્તિ સરસું ધર્મમાં ગૌરવ આવે નહિ, પછી એ વાર્તા સાંભળીને શ્રીજિમહારાજ અતિશય હસતા હતા અને એમ બોલ્યા જે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર ઘણો કઠળ છે માટે લ્યો અમે એનો ઉત્તર કરીએ જે, 'એ ધર્મતો બે પ્રકારનો છે એક નિષ્ક્રિયધર્મ છે ને બીજો પ્રવૃત્તિધર્મ છે તે એ બે પ્રકારનો ધર્મ તે ભગવાનના સમ્બન્ધે સહિતપણ છે ને ભગવાનના સમ્બન્ધે રહિતપણ છે, તેમાં ભગવાનના સમ્બન્ધે સહિત જે ધર્મ છે તેતો નારદ, સનકાદિક, શુક-જી, ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ, અંબરીશ એ આદિક જે ભક્તજન તેનો છે અને એ ધર્મનેજ ભાગવતધર્મ કહેછે તથા એકાંતિકધર્મ કહેછે ને તે ધર્મ ને ભક્તિ તો બે નથી એકજ છે. અને જે ધર્મ સ્થાપનને અર્થે ભગવાનના અવતાર થાયછે તેપણ એજ ધર્મના સ્થાપનને અર્થે થાયછે અને જે કેવલ વર્ણાશ્રમના ધર્મ છે તેતો ભાગવતધર્મ થકી અતિશય ગૌણ છે અને ભાગવતધર્મે કરીનેતો જીવ જેતે ભગવાનની માયાને તરીને પુરુષોત્તમના ધામને પામેછે માટે ભાગવતધર્મ ને ભક્તિ એનુંતો એક સરસું ગૌરવ છે અને પ્રાપ્તિ પણ એક સરસ્વીજ છે એવી રીતે ભક્તિની ને ધર્મની સરસ્વી

૧ જે ધર્મ છે તે જગતને ધારણ કરનારો છે માટે તેનું રક્ષણ કરવાથી સર્વે જગતનું રક્ષણ થાયછે ।

મોટાઈ છે અને કેવળ જે વર્ણાશ્રમના ધર્મ તેતો તેથી અતિશય દુર્વચ્છા છે ને તેનું ફલપણ નાશવંત છે. અને અમારોપણ મત એ છે જે 'ભગવાન્ તથા ભગવાનના આકાંક્ષિક ભક્ત તે વિના કોઈ સંઘાથે હેત કરીએ તોપણ થતું નથી' અને અમને એમ જણાય છે જે 'જહભરત, શુકદેવ, દત્તાત્રેય, ઋષભદેવ ભગવાન્ એના સરખો અમારા જીવનો ઢાલો છે' માટે અમનેપણ વન પર્વત ને જંગલ આમાં રહેવું ગમે છે પણ મોટાં મોટાં શહેર પાટણ હોય આમાં રહેવું ગમતું નથી એવો અમારો સહજ સ્વભાવ છે તોપણ ભગવાન્ તથા ભગવાનના ભક્તને અર્થે લાખો માણસના મીડામાં રહીએ છીએ તોપણ અમારે જેવું વનમાં રહીએ ને નિર્વંધ રહેવાય તેવુંજ રહેવાય છે અને અમે પોતાને સ્વાર્થે કરીને લાખો માણસમાં નથી રહેતા અમેતો ભગવાન્ તથા ભગવાનના ભક્તને અર્થે માણસના મીડામાં રહીએ છીએ અને ભગવાનના ભક્તને અર્થે ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તોપણ એને અમે નિવૃત્તિ જાણીએ છીએ અને ભગવાનનો જે ભક્ત હોય ને તે ગમે તેટલા વાંકમાં આવ્યો હોય તોપણ અમારે તેનો અવગુણ આવતો નથી અમેતો એમ જાણીએ છીએ જે ભગવાનના ભક્તમાં જો કોઈક સ્વાભાવિક અલ્પ દોષ હોય તોપણ તે જોવા નહિ અને એ દોષ જો પોતામાં હોય તો તેને ટાલ્યાનો ઉપાય કરવો પણ ભગવાનના ભક્તમાં એ જાતનો દોષ હોય તોપણ એ હરિજનનો અવગુણ લેવો નહિ અને હરિભક્તનોતો અવગુણ જ્યારે મોટા વર્તમાનમાં સુકી જાય ત્યારે લેવો ને વીજા અલ્પ દોષ હોય તે સારુ ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લેવો નહિ. અને ભગવાનના ભક્ત હોય તેને વાદવિવાદ કરી જિતીને રાજી થવું નહિ એ સાથેતો હારિનેજ રાજી થવું અને જે વાદવિવાદ કરીને ભગવાનના ભક્તને જીતે છે તેતો પંચ મહાપાપના જે કરનારા તેથીપણ

વધુ પાપી છે. અને અમારી આગળ જે કોઈ ભગવાનના ભક્તનું ઘસાતું બોલે તેતો અમને ઢીઠોજ ગમે નહિ અને જે ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લેતો હોય તેના હાથનુંતો અન્ન જલ્પણ ભાવે નહિ અને દેહનો સંવન્ધી હોય પણ જો ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ લે તો તેસાથે પણ અતિશય કુહેત થઈ જાય શામાટે જે આપણેતો આત્મા છીએ તે આપણે દેહ ને દેહના સંવન્ધી સાથે શાસારુ હેત જોઈએ? આપણે તો સત્તારૂપ રહીને ભગવાન્ તથા ભગવાનના ભક્ત સંઘાથે હેત કર્યુંછે પણ દેહબુદ્ધિ કરીને હેત કર્યું નથી ને જે સત્તારૂપ રહી નહિ શકે તેનેતો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સરાદિક જે શત્રુ તે પીડ્યા વિના રહેજ નહિ માટે જે આત્મસત્તારૂપ થઈને ભક્તિ નહિ કરતા હોય તેનું રૂપતો આ સત્સંગમાં ઉઘાડું થયા વિના રહેજ નહિ શામાટે જે આ સત્સંગ છે તેતો અલૌકિક છે અને જેવા શ્વેતદ્વીપ વૈકુંઠ ગોલોક તેનેવિપે ભગવાનના પાર્પદ છે તે જેવાજ આ સર્વે સત્સંગી છે અને અમેતો જેવા સર્વથી પર જે દિવ્ય અક્ષર ધામ તેનેવિપે ભગવાનના પાર્પદ છે તે જેવા જો આ સત્સંગીને ન જાણતા હોઈએ તો અમને ભગવાન્ તથા ભગવાનના ભક્તના સમ છે. અને જેને જ્ઞાન વૈરાગ્ય ધર્મ ને ભક્તિ એ અતિશય દૃઢ નહિ હોય તેતો અંતે જાતાં ઢીલો પડ્યા વિના નહિજ રહે, જેમ મીણે પાયેલ દોરો હોય ને તે શિયાળામાં ને ચોમાસામાંતો અક્કડ રહે પણ ઝ્યારે ઉનાઢો આવે ત્યારે જરૂર ઢીલો થઈ જાય, તેમ અહિંયાં હરિભક્તને સર્વે પ્રકારે સુખ રહે ને સત્સંગમાં પણ સન્માન થતું રહે તેરૂપ જે ચોમાસું ને શિયાળો તેમાંતો જ્ઞાન વૈરાગ્ય ધર્મ ને ભક્તિ તે સુઘાં આકરાં જણાય પણ ઝ્યારે સત્સંગમાં અપમાન થાય ને દેહે કરીનેપણ દુઃસ્વી થાય તેરૂપ જે ઉનાઢો તેમાંતો જ્ઞાન વૈરાગ્ય ધર્મ ને ભક્તિ તે મીણે પાયેલ દોરાની પેઠે ઢીલા થઈ જાય

તોપણ અમેતો તેનો ત્યાગ કરતા નથી પણ એજ એની મેલે મનમાં ઓશીયાલો થઈને સત્સંગમાંથી પાછો હઠી જાયછે પછી તે સત્સંગી કહેવાતો હોય તોપણ તેને અંતરે સત્સંગ સંબંધી સુખ ન રહે માટે સત્સંગ કરવો તેતો આત્મસત્ત્વારૂપ થઈને અતિદૃઢપણે કરવો પણ દેહ તથા દેહના સંબંધી તે સંઘાથે હેત રહી જાય એવો સત્સંગ કરવો નહિ, જેમ સોનાનો દોરો કયો હોય તે છવે ઋતુમાં સરસો રહે પણ ઉનાલાને તાપે કરીને ઢીલો થાય નહિ, તેમ જેનો દૃઢ સત્સંગ હોય તેને ગમેતેવાં દુઃખ આવી પડે તથા ગમે તેટલું સત્સંગમાં અપમાન થાય પણ તેનું કોઈ રીતે સત્સંગમાંથી મન પાછું હઠે નહિ એવા જે દૃઢ સત્સંગી વૈષ્ણવ છે તેજ અમારેતો સગા વહાલા છે ને તેજ અમારી નાત છે ને આ દેહે કરીને પણ એવા વૈષ્ણવ મેલુંજ રહેવુંછે ને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ધામમાંપણ એવા વૈષ્ણવ મેલુંજ રહેવુંછે એમ અમારો નિશ્ચય છે અને તમારે પણ એમજ નિશ્ચય રાખ્યો જોઈએ શામાટે જે તમે સર્વે અમારે આશ્રિત થયાછો માટે અમારે તમને હિતની વાત હોય તે કહી જોઈએ ને મિત્રપણ તેનેજ જાણવો જે 'પોતાના હિતની વાત હોય તે દુઃખ લગાડીને પણ કહે' એજ મિત્રનું લક્ષણ છે તે સમજી રાખજ્યો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨૧ ॥ ૨૪૪ ॥

સંવત્ ૧૮૮૪ ના ભાદરવા વદી ૪ ચોથને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં આથમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં અને પાઘનેવિપે ધોળા પુષ્પના તોરા શુકી રહ્યા હતા અને કંઠનેવિપે ધોળા પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા ને પોતાના મુસ્રારબિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા ભરાઈને બેઠી હતી ને પરમહંસ દુકડ સરોદા લઈને પોતાની આગળ વિષ્ણુપદ ગાવતા હતા.

તે સમયમાં શ્રીજિમહારાજ અંતર સન્મુખ દષ્ટિ કરીને વિરાજમાન હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજ એમ બોલ્યા જે, જેવું પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ એ યુક્ત આ કીર્તનને વિષે હરિજનનું અંગ કહ્યું છે એવુંતો ક્ષીણાભાઈનું અંગ છે તથા પર્વતભાઈ ને મૂલજી એનાં પળ એવાં અંગ હતાં માટે અમે અંતર સન્મુખ દષ્ટિ કરીને વિચારતા હતા અને ઘીજાપણ સત્સંગમાં એવા અંગ-વાળા હશે અને જેને પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું અંગ આવે તેને પંચ વિષયને-વિષે પ્રીતિ ટલી જાય છે અને આત્મનિષ્ઠા રાખ્યા વિનાની જ રહે છે.

પછી મુક્તાનંદસ્વામી એ પુછ્યું જે “નરસિંહ મહેતો તો સખિભાવે શ્રીકૃષ્ણભગવાનને ભજતા ને કેટલાક નારદાદિક ભગવાનના ભક્ત છે તેતો દાસભાવે કરીને ભગવાનને ભજે છે એ વે પ્રકારના ભક્તમાં કેની ભક્તિ શ્રેષ્ઠ જાણવી?” પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, નરસિંહ મહેતો ગોપીયો ને નારદ સનકાદિક એમની ભક્તિમાં વે પ્રકાર નથી એતો એક પ્રકાર જ છે. અને દેહતો પુરુષનો ને સ્ત્રીનો વેય માયિક છે ને નાશવંત છે અને ભજનનો કરનારો જે જીવાત્મા તે પુરુષપણ નથી ને સ્ત્રીપણ નથી એતો સત્તામાત્ર ચૈતન્ય છે તે દેહ મુકીને ભગવાનના ધામ-માં જાય છે ત્યારે જેવી ભગવાની મરજી હોય તેવો તેનો આકાર બંધાય છે અથવા એ ભક્તને જેવો સેવાનો અવકાશ આવે તેવો આકાર ધરીને ભગવાનની સેવા કરે છે. અને જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને જેમ ભગવાનમાં પ્રીતિ હોય તેમજ જો ધન સ્ત્રી આદિક પદાર્થમાં પ્રીતિ થઈ જાય તો એ ભગવાનનો દૃઢ ભક્ત કહેવાય નહિ અને પરમેશ્વરનો ભક્ત થઈને ભક્તિ કરતાં થકાં જે પાપ કરે છે ને સત્સંગમાં જુવાસના વાંધે છે તે પાપતો એને વજ્રલેપ થાય છે અને કુસંગમાં જઈને પરસ્ત્રીનો સંગ કરે

તેથકી પળ સત્સંગમાં ભગવાનના ભક્ત ઉપર કુદૃષ્ટિ જોવાયું હોય તો તેનું વધુ પાપ છે માટે જેને ભગવાનમાં દૃઢ પ્રીતિ કરવી હોય તેનેતો કોઈ જાતનું પાપ પોતાની બુદ્ધિમાં રહેવા દેવું નહિ શામાટે જે સત્સંગી હરિજન છે તેતો જેવાં પોતાનાં મા વેન કે દીકરી હોય તેવાં છે અને આ સંસારનેવિષે અતિશય જે પાપી હોય તે પોતાના ગોત્રની સ્ત્રીયોને-વિષે કુદૃષ્ટિ રાખેછે માટે જે હરિજનનેવિષે કુદૃષ્ટિ રાખે તે અતિશય પાપી છે ને તેનો કોઈ કાળે છુટકો થાય નહિ માટે જેને રસિક ભક્ત થવું હોય તેને આવી જાતનું પાપ તેનો લ્યાગ કરીને પછી રસિક ભક્ત થવું અને સર્વ પાપમાંથી મોટું પાપ એ છે જે ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્ત-નેવિષે દોષબુદ્ધિ થાય ને તે દોષબુદ્ધિ કરીને ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્ત સંઘાથે વૈર વંધાઈ જાય માટે કોટિ ગૌહત્યા કરી હોય તથા મઘ માંસનું મક્ષણ કર્યું હોય તથા અસંખ્ય ગુરુસ્ત્રીનો સંગ કર્યો હોય તે એ પાપથકીતો કોઈ કાળે છુટકો થાય પણ ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તનો જે દ્રોહી તેનોતો કોઈ કાળે એ પાપથકી છુટકો ન થાય અને તે પુરુષ હોય તો રાક્ષસ થઈ જાય ને સ્ત્રી હોય તો રાક્ષસી થઈ જાય પછી તે કોઈ જન્મમાં અસુર મટીને ભગવાનનો ભક્ત થતો નથી. અને જેણે ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ આદર્યો હોય ને પરિપક્વ દ્રોહબુદ્ધિ થઈ હોય તેનીતો કોઈ યોગે કરીને દ્રોહબુદ્ધિ ટળે નહિ અને દ્રોહ કર્યાની સાઘ-નદશામાં હોય ને એમ જાણે જે 'ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તનો મેં દ્રોહ કર્યો એ મોટું પાપ કર્યું માટે હુંતો અતિશય નીચ છું અને-ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્ત તેતો વધુ મોટા છે' એવી રીતે જે ભગવાનનો ને ભગવાનના ભક્તનો ગુણ લે અને પોતાનેવિષે દોષ જુવે તો ગમે તેવાં મોટાં પાપ કર્યાં હોય તોપણ તે નાશ પામેછે. અને ભગવાન્ પોતાના ભક્તના

દ્રોહના કરનારા ઉપર જેવા કુરાજી થાયછે ને દુઃખાયછે તેવા કોઈ પાપે કરીને દુઃખાતા નથી અને જ્યારે વૈકુંઠલોકમાં જયવિજયે સનકાદિકનું અપમાન કર્યું ત્યારે ભગવાન્ તત્કાલ સનકાદિક પાસે આવ્યા ને સનકાદિક પ્રત્યે એમ બોલ્યા જે 'તમારા જેવા સાધુ છે તેનો જે દ્રોહ કરે તેતો મારા શત્રુ છે માટે તમે જયવિજયને શાપ દીધો એ વહુ સારું કર્યું અને તમારા જેવા ભગવદીય બ્રાહ્મણ તેનોતો જો મારો હાથ દ્રોહ કરે તો તે હાથનેપણ હું કાપી નાશું તો વીજાની શી વાત કહેવી?' એવી રીતે વૈકુંઠનાથ ભગવાન્ સનકાદિક પ્રત્યે બોલ્યા ને જયવિજય હતા તે ભગવદીયના અપરાધ રૂપી જે પાપ તેણે કરીને દૈત્ય થયા, એવી રીતે જેણે ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ કર્યોછે તે સર્વે મોટી પદવીમાંથી પડી ગયાછે તે શાસ્ત્રમાં વાત પ્રસિદ્ધ છે માટે જેને પોતાનું રુઢું ઇચ્છવું તેણે ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ કરવો નહિ ને જો જાણે અજાણે કાંઈક દ્રોહ થઈ ગયો હોય તો પગે લાગી સ્તુતિ કરીને જેમ તે રાજી થાય તેમ કરવું । इति वचनामृतम् ॥ ૨૨ ॥ ૨૪૫ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના આસો શુદી ૧૫ પુન્યમને દિવસ રાત્રિને સમે સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં પોતાના ઉતારાનેવિપે ફ઼લીયાની વચ્ચે ઢોલિયો ઢ઼ાલીને તે ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ કૃપા કરીને સર્વ હરિજન પ્રત્યે બોલ્યા જે, જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે નિત્યે ભગવાનની માનસી પૂજા કરે તે માનસી પૂજા કરવાની એમ વિક્તિ છે જે-ઉના઼લો ડિયા઼લો ને ચોમાસું એ ત્રણ

ઋતુનેવિપે નાંચી નાંચી માનસી પૂજા કરવી તેમાં ઉનાઢાના ચાર
 મહિના સુધીતો એમ પૂજા કરવી જે સારું તાહું સુગંધિમાન પવિત્ર જઠ
 હોય તેણેકરીને ભગવાનને પ્રથમ નવરાવવા ને પછી ધોયેલો ધોઢો
 ચેસ સુંદર ફીણો ને ઘાટો હોય તે પહેરવા આવવો ને પછી સુંદર
 આસન ઉપર વિરાજમાન એવા જે ભગવાન્ તેના અંગ અંગવિપે સુંદર
 મઢિયાગર ચંદન ઘસીને વાઢ્યકામાં ઉતારી રાખ્યું હોય તે ચર્ચયું તે
 પ્રથમતો લલાટનેવિપે ચર્ચીને લલાટને સારી પેઠે નિરસ્યું તથા હાથ-
 નેવિપે ચર્ચીને હાથને સારી પેઠે નિરસવા તથા હૃદય ઉદર સાથઢ પિંઢી
 એ આદિક જે અંગ તેનેવિપે તે ચંદનનું લેપન કરી કરીને તેતે અંગને
 નિરસવાં તથા ચરણારવિંદની ઉપર ને તઢે સુંદર કુંકુમ ચોપડયું ને

મગવાનને ઉંને જલે કરીને નવરાવવા ને પછી ધોઢો સેશ પહેરવા
 આવવો ને પછી ઢોલિયા ઉપર મલમલનું ગાદલું પાથરીને તે ઉપર
 ધોઢો ઓછાડ ઓછાડીને તે ઉપર મગવાનને વિરાજમાન કરવા ને
 પંછી સુરવાઢ પહેરાવવો તથા ડગલી પહેરાવવી તથા સોનેરી તારાવાઢો
 મારે કસુંવી રેટો મસ્તકે વંધાવવો તથા કેઢ્ઢે મારે રેટો વંધાવવો તથા
 ચમે મારે રેટો ધરાવવો તથા હીરા મોતી સુવર્ણ લાલનાં જે માતમા-
 તનાં ઘરેણાં તે અંગ અંગનેવિપે ધરાવવાં તથા મોતીની માઢા પહેરાવવી
 અને વસ્ત્ર પહેરાવીને તથા આભૂષણ પહેરાવીને મગવાનનાં જે તેતે અંગ
 તેને સારી પેટે નિરખવાં અને મગવાનના લલાટનેવિપે એક કુંકુ-
 મનો ચાંદલો કરવો । અને ચોમાસાના ચાર મહિનાસુધી એમ પૂજા ક-
 રવી જે જાણીએ મગવાન્ કોઢક ગામથી આવ્યા તે ધોઢાં વસ્ત્ર સર્વે
 પલઢી ગયાંછે અથવા નદીએ પરમહંસે સહિત નાવા પધાર્યા હતા
 ત્યાંથી પલઢીને આવ્યાછે પછી તે પલઢેલાં જે વસ્ત્ર તેને ઉતરા-
 વીને સર્વ કસુંવલ વસ્ત્ર પહેરવા આવવાં અને લલાટનેવિપે પીઢું જે
 કેસર ચંદન તેનું લેપન કરવું । અને ઉનાઢો હોય ત્યારે ચોગાન જાય-
 ગામાં તથા ફુલવાઢીમાં મગવાન્ વિરાજમાન છે એવી રીતે મગવાનને
 ધારવા અને શિયાઢો ને ચોમાસું હોય ત્યારે કોઢક સારી મેઢીને ઉપર
 મગવાન્ વિરાજમાન છે અથવા ઘરને માંહેલીકોરે વિરાજમાન છે એવી
 રીતે મગવાનને ધારવા અને મગવાનને જમવા કહ્ વસ્તુ આવવી તો
 જે મક્ષ્ય મોઢ્ય લેહ્ય ચોગ્ય પોતાના મનમાં યાવાને ગમતાં હોય તેવાં
 મગવાનને અર્થે ચિંતવવાં અને તેવાં મગવાનને ન માવતાં હોય તોપણ
 પોતાને ગમતાંજ મોજન મગવાનને અર્થે ચિંતવવાં અને વીજા જે ધૂપ
 દીપ આરતી ં આદિક ઉપચાર તે યથાયોગ્ય મગવાનને અર્પણ કરવા,

એવી રીતે ત્રણે ક્રતુમાં ભિન્ન ભિન્ન પૂજા કરે તો તે ભક્તને ભગવાન-
ને વિષે હેતની ઘટ્ટિ થાયછે ને તેના જીવને વહુ સમાસ થાયછે માટે
જેણે આ વાત સાંભળી છે તે રાણજ્યો ને નિત્યે આવી રીતે ભગવા-
નની માનસી પૂજા કરજ્યો ને આવી વાત અમે કોઈ દિવસ કરી નથી.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે એક વીંજી વાત કરી જે, જ્યારે ભગવાન્
ને ભગવાનના ભક્ત તે પોતાની ઉપર રાજી થાય ત્યારે તે ભક્તને એમ
વિચારવું જે ‘મારાં મોટાં ભાગ્ય જે મારી ઉપર ભગવાન્ ને ભગવાનના
ભક્ત રાજી થયા’ અને શિક્ષાને અર્થે ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્ત પો-
તાને વઢે ત્યારેપણ એમ વિચારવું જે ‘મારાં મોટાં ભાગ્ય જે મને ભગ-
વાન્ ને ભગવાનના ભક્ત વઢ્યા જેણે કરીને મારામાં અવગુણ હશે તે
જશે’ એવી રીતે વઢે તોપણ રાજી થવું પણ વઢે ત્યારે મનમાં શોક ન
કરવો ને કચવાવું નહિ ને પોતાના જીવને અતિપાપી ન માનવો રાજી
રહેવું આ વાતપણ રાણ્યા જેવી છે । इति वचनामृतम् ॥ ૨૩ ॥ ૨૪૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના આસો વદી ૧૨ દ્વાદશીને દિવસ શ્રીજિમહા-
રાજ શ્રીગઢહામધ્યે દાદાસ્વાચરના દરવારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિ-
રને વિષે વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના
મુસ્તારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરા-
ઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજને મુક્તાનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવા-
નના જે ભક્ત તે અક્ષરધામને વિષે ભગવાનની સેવામાં રહેછે તે સેવાની
પ્રાપ્તિનાં જે સાધન તે શાં છે ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે શ્રદ્ધા,
સ્વધર્મ, વૈરાગ્ય, સર્વ પ્રકારે ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય,
સાધુનો સમાગમ, આત્મનિષ્ઠા, માહાત્મ્યજ્ઞાને યુક્ત એવી જે ભગવાનની

નિશ્ચલ ભક્તિ, સંતોષ, નિર્દંભપણું, દયા, તપ, પોતાથી ગુણે કરીને મોટા જે ભગવાનના ભક્ત તેમનેવિપે ગુરુભાવ રાखीને તેમને વહુ પ્રકારે માનવા, પોતાને વરોઢરીયા જે ભગવાનના ભક્ત તેમનેવિપે મિત્રભાવ રાखी, પોતાથી ઉતરતા જે ભગવાનના ભક્ત તેમનેવિપે શિષ્યભાવ રાखी-ને તેમનું હિત કરવું, એવી રીતે આસોલ સાધને કરીને ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત જેતે અશ્વરધામનેવિપે ભગવાનની સેવાને રુડી રીતે પામેછે.

પછી શુક્રમુનિએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “આપણા સર્વે સંત વર્તમાનમાં રહે-છે તથાપિ એમનેવિપે એવું કયું લક્ષણ છે જે જેણેકરીને એમ જાણીએ જે એને આપત્કાલ પડશે તોપણ એ ધર્મમાંથી નહિ ઢગે?” ત્યારે શ્રીજિ-મહારાજ બોલ્યા જે, ભગવાનનાં જેજે નાનાં મોટાં વચન તેની ઉપર નિરંતર જેની દ્રષ્ટિ રહે પણ વચન વહાર પગ દેવો પડે તેમાં અતિકઠણ પડે અને તે વચનથી આગલ પગ માંડીને અધિકપણ ન વર્તે અને ઓછો-પણ ન વર્તે તેને જાણીએ જે ‘એ ધર્મમાંથી આપત્કાલે પણ નહિ પડે.’

પછી શ્રીજિમહારાજે કૃપા કરીને એમ વાર્તા કરી જે, પ્રકૃતિ જે જાવી તે જીવને વહુ કઠણ છે તથાપિ જો સત્સંગમાં સ્વાર્થ જણાય તો પ્રકૃતિ ટલવી કઠણ ન પડે જેમ દાદાચાચરના ઘરના માણસોને અમને રાखી-વાનો સ્વાર્થ છે તો અમને જે પ્રકૃતિ ન ગમે તે રાखીતા નથી તેમ સ્વાર્થે કરીને પ્રકૃતિ ટલેછે. તથા ભયે કરીનેપણ ટલેછે પણ તે અતિશય નથી ટલતી કેમજે જ્યારે કોઈ માણસ હોય ત્યારે તેનો ભય રાखી ને માણસ ન હોય તો ન રાखી જેમ રાજાને ભયે કરીને ચોર પ્રકૃતિનો ત્યાગ કરેછે. અને જેનો જે સ્વભાવ હોય તેની ઉપર વારંવાર અમે કઠણ વચનના ડંક માર્યા હોય ને કચવાવ્યો હોય તોપણ જે કોઈ રીતે પાછો ન પહોંચો હોય તે ઉપરતો અમારે એવું હેત રહેછે તે જાગ્રત્ સ્વપ્નમાં સંભાર્યા વિના તે હેત એમનું એમ રહ્યું જાયછે ને ગમેતેમ થાય પણ તે હેત ટલતું નથી.

અને વહી જે હરિભક્તને વિપે જે અંગ હોય તેમાં એક અંગ સરસ હોય તે કહીએ છીએ જે, દાદાલાચરને વિશ્વાસનું અંગ. અને રાજલાચરને ત્યાગનું અંગ. અને જીવલાચરને શ્રદ્ધાનું અંગ. અને લાહુલાચરને અમારી પ્રસન્નતા કરવી એ અંગ. અને નિત્યાનંદલાચરને અમારી પ્રસન્નતા કરવી એ અંગ. અને બ્રહ્માનંદલાચરને સત્સંગની મર્યાદાનો કોઈ રીતે ભંગ ન થાય એવો આગ્રહ એ અંગ. અને મુક્તાનંદલાચરને અમારી પ્રસન્નતા કરવી તથા અમારો વિશ્વાસ એ અંગ. અને સોમલાચરને સદા એક રેણીપણું એ અંગ. અને ચૈતન્યાનંદલાચરને એમ જે કોઈ રીતે મહારાજ પ્રસન્ન થાય એમ આપણી વતે વર્તાય તો ઠીક એ અંગ. અને સ્વયંપ્રકાશાનંદલાચરને નિશ્ચય તથા માહાત્મ્ય એ અંગ. અને ઠાકોર જ્ઞાણભાચરને એમ જે 'ભગવાન્ વિના વીજા પદાર્થમાં રહે મારું અંગ બંધાઈ જાય નહિ?' એવું અંગ. અને મોટા આત્માનંદલાચરને અમારા વચનનું ઉલ્લંઘન થાય નહિ એવું અંગ. એવી રીતે ઘણાક મોટેરા પરમહંસ તથા હરિભક્ત તેનાં અંગ કહ્યાં.

અને પછી એમ બોલ્યા જે અહિંની મોટેરી ત્રણ વાઈયો તથા ગોપાલાનંદલાચર, બ્રહ્માનંદલાચર, મુક્તાનંદલાચર, નિત્યાનંદલાચર, શુકમુનિ, સોમલાચર, દાદોલાચર એ તમે સર્વે જેમ હમણાં આ વર્તમાનકાળે કેવા રુઢી રીતે વર્તોછો તથાપિ જો દેશ, કાલ, સંગ, ક્રિયા, એ ચારને વિપે વિપમપણું થાય તો એમનો એમ રંગ રહે નહિ એ વાતમાં કાંઈ સંશય નથી અને કદાચિત્ વિપયમાં બંધાઈ ગયો હોય પણ જો જેને વિપે જેટલો જ્ઞાનાંશ વધારો હોય તો તે વિપયના બંધનને તોડીને નીકળે. તે જ્ઞાનાંશ તે શું તો એમ સમજણ હોય જે 'હું જે જીવ તે આવો છું તથા દેહ તે આવો છે તથા દેહનાં સંબંધી તે આવો છે તથા પ્રકૃતિ પુરુષ વિરાડ્ મૂલાત્મા

અવ્યાકૃત તેનાં સ્વરૂપ તે આવી રીતનાં છે તથા ભગવાન્ તે આવી રીતના છે તથા ભગવાનનું ધામ તે આવી રીતનું છે'ઇત્યાદિક જે જ્ઞાનાંશ તેની જે અંતરમાં દૃઢતાની ગ્રંથિ તે પડી હોય ને પછી જે વૈરાગ્ય ઉપજે તે વૈરાગ્ય સ્વરો અને એ વિના વીજો જે વૈરાગ્ય તે તો ઉપરથી જણાય પણ એમાં વઢ નહિ વઢતો જ્ઞાનાંશથી ઉપજ્યો જે વૈરાગ્ય તેમાંજ છે, જેમ દીવાનો અગ્નિ તેને વાયુ લાગે ત્યારે ઓલાહ જાય અને વડવાનઠ અગ્નિ તથા મેઘમાં જે વીજઠીનો અગ્નિ તે જઠમાં રહ્યો છે પણ તે જઠનો પરાભવ એને થતો નથી પ્રજ્વલિત થકો રહે છે તેમ જ્ઞાનાંશ વિનાનો જે વૈરાગ્ય તેને વિષયનો સમ્બન્ધ થાય ત્યારે એ વૈરાગ્ય ટકે નહિ અને જ્ઞાનાંશે કરીને થયો જે વૈરાગ્ય તેને વિષયનો સંબન્ધ થાય તો પણ એ વૈરાગ્ય ક્ષીણ ન પડે વડવાનઠ અગ્નિની પેઠે પ્રજ્વલિત થકો વર્તે છે અને એવો જે જ્ઞાનાંશ તેની કોઈ રીતે કરીને તમારા મનમાં આંટી પડી જાય તે સારુ અમે નિરંતર વાર્તા કરીએ છીએ કેમજે કોઈક વાર્તાની ટુક લાગે તો એવી આંટી પડી જાય અને જે એમ ન સમજે ને 'આ મારી જાત, આ મારી મા, આ મારો વાય, આ મારા સંબન્ધી' એવી રીતની અહંમતાએ યુક્ત જેની સમજણ છે તેનેતો અતિપ્રાકૃત મતિવાઠો અણસમજી જાણવો.

અને વઠી શ્રીજિમહારાજે કૃપા કરીને એમ વાર્તા કરી જે મુમુક્ષુને ઉત્કૃષ્ટ ગુણની પ્રાપ્તિ થાય તેનું કારણ શું છે તો ભગવાનની કથા વાર્તા સાંભળ્યામાં જેને જેટલી પ્રીતિ તેને તેટલો જગતનો અભાવ થાય તથા કામ ક્રોધ લોભાદિક દોષનો નાશ થાય અને જો કથા વાર્તામાં જેને આઠસ હોય તેની કોરની એમ અટકઠ કરવી જે 'એમાં મોટા ગુણ નહિ આવે' અને શાસ્ત્રમાં નવ પ્રકારની ભક્તિ કહી છે તેમાં શ્રવણ ભક્તિને પ્રથમ ગણી છે માટે જો શ્રવણ ભક્તિ જેને હોય તો પ્રેમલક્ષણા પર્યંત સર્વે ભક્તિનાં અંગ એને પ્રાપ્ત થશે, એવી રીતે વાર્તા કરી.

અને તેજ દિવસ મધ્યાહ્ન સમે દાદાલાચરના દરવારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીની આગળ પરમહંસ સર્વેની પંક્તિ જમવા સારુ બેઠી હતી તે સમયમાં શ્રીજિમહારાજ લીંબડાના વૃક્ષને હેઠે ઢોલિયો ઢાલાવીને વિરાજમાન હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજે પરમહંસ આગળ એમ વાત કરી જે, વાઈયો હરિભક્ત છે તેનું માહાત્મ્યતો જ્ઞાણું સમજાવું નહિ કેમજે માહાત્મ્યને મિલે કરીને મનમાં એનું મનન થાય એટલે સ્વપ્નમાં આવે માટે માહાત્મ્ય લેવું તો સૌનું સમપણે લેવું જે 'એ સર્વે ભગવાનના ભક્ત છે' પણ અધિક ન્યૂનપણે માહાત્મ્ય લેવું નહિ અને જો અધિક ન્યૂનપણે માહાત્મ્ય સમજે તો તેમાં મોટું વિઘ્ન છે તેમજ વાઈયોને માઈયોનું માહાત્મ્યપણ સમપણે સમજાવું અને જો એમ ન સમજે તો એ વાઈયોને પણ મોટું વિઘ્ન છે । इति वचनामृतम् ॥ ૨૪ ॥ ૨૪૭ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના કાર્તિક શુદ્ધી ૧૦ દશમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં આથમણા દ્વારના ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુહારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે કૃપા કરીને એમ વાર્તા કરી જે 'ભગવાન સંબંધી ભક્તિ ઉપાસના સેવા શ્રદ્ધા ધર્મનિષ્ઠા એ આદિક જેજે કરવું તેમાં વી-જા ફઠ્ઠની ઇચ્છા ન રાખવી' એમ સચ્છાત્તમાં કહ્યું છે તેતો સાચું પણ એટલીતો ઇચ્છા રાખવી જે 'એણે કરીને મારી ઉપર ભગવાનની પ્રસન્નતા થાય' એટલી ઇચ્છા રાખવી અને એવી ઇચ્છા રાખ્યા વિના અ-મયું કરે તો તેને તમોગુણી કહેવાય માટે ભગવાનની ભક્તિ આદિક જે

गुण तेणे करीने भगवत्प्रसन्नता रूप फळने इच्छुं अने जो ए विना वीजी इच्छा राखे तो चतुर्धा मुक्ति आदिक फळनी प्राप्ति थाय.

अने भगवाननी जे प्रसन्नता ते घणा उपचारे करीने जे भक्ति करे तेनीज उपर थाय ने गरीब उपर न थाय एम नथी गरीब होय ने श्रद्धा सहित जळ, पत्र, फळ, फुल, भगवानने अर्पण करे तो एटलामां पण राजी थाय केमजे भगवानतो अति मोटा छे ते जेम कोइक राजा होय तेना नामनो एक श्लोकज कोइक करी लावे तो तेने गाम आपे तेम भगवान् तुरत राजी थायछे.

अने वळी भगवाननो खरो भक्त ते कोण कहेवाय तो पोताना देहमां कोइक दीर्घ रोग आवी पडे तथा अन्न खावा न मळे वस्त्र न मळे इत्यादिक गमे एटलुं दुःख अथवा सुख ते आवी पडे तोपण भगवाननी उपासना-भक्ति, नियम, धर्म, श्रद्धा, एमांथी रंचमात्रपण मोळो न पडे रतिवा सरस थाय तेने खरो हरिभक्त कहीए.

पछी श्रीजिमहाराजने राजवाइए प्रश्न पुछाव्यो जे “हे महाराज ! कया गुणे करीने तमे राजी थाओ ने कया दोपे करीने कुराजी थाओ ?” त्यारे श्रीजिमहाराज बोल्या जे, आटलातो वचनमां दोष छे ते कया तो पोताना अंतरमां कांइक विशेष वर्तवानुं होय तेनुं अमने एकवार कही देवुं जे ‘हे महाराज ! तमे कहोतो हुं आवी रीते वर्तुं पण वारंवार न कहेवुं जे ‘हे महाराज ! हुं आम वर्तुं के आम वर्तुं ते तमे केम मने कहेता नथी’ ते न गमे अने मने पोतानो इष्टदेव जाणे ने वारे वारे मारा वेण उपर वेण लावे ते न गमे. अने हुं कोइनी आगळ वात करतो हउं ने बोलाव्या विना वचमां बोले ते न गमे. अने भगवाननुं ध्यान करवुं तथा धर्म पाळवो भक्ति करवी इत्यादिक जेजे शुभ कि-

या करवानी छे तेने जे भगवान् उपर नाखे जे 'भगवान् करावशे तो थशे' ते न गमे, अने 'आम हुं करीश आम हुं करीश' एम केवळ पो-
 तानुंज वळ राखे पण भगवाननुं वळ न राखे ते न गमे, अने जेने वो-
 ल्यामां पोताना अंगनो ठा न होय तेतो अतिशय न गमे, अने बीजां
 व्यावहारिक काम करवां होय तेमांतो लाज तथा आळस न होय ने
 भगवाननी चार्ता करवी कथा करवी कीर्तन गाववां तेमां लाज राखे
 ने आळस राखे ते न गमे, अने त्यागनो अथवा भक्तिनो अथवा कोइ
 रीतनो जे अहंकार बोलिमां लावे ते न गमे अने सभा वेठी होय त्यारे
 सउथी छेलो आचीने वेसे पण पोताने ज्यां घटतुं होय त्यां न वेसे
 ते न गमे, तथा कोइक मोटा ते सभामां वेठा होय ने तेने कुणी मारीने
 भाग करीने पोते वेसे ते न गमे, अने बाई माणस होय ने ते पोताना
 अंगने डांकीने लजा सहित वर्ते ते गमे तथा चाले त्यारे नीची दृष्टि
 राखीने चाले पण फाटी दृष्टि राखे नहि ते गमे अने अमारां दर्शन
 करता होय ने कोइक बाई भाइ आवे अथवा कुतरं निसरे के डोर
 निसरे के काइक खडखडे तेनी सामुं चारंवार दर्शन मुकीने जुवे पण
 एक दृष्टि दर्शन न करे तेनी उपरतो एवी रीस चडे जे 'शुं करीए
 साधु थया नहितो एनुं काइक ताडन करीए' पण तेतो थाय नहि के-
 मजे साधुने कोइनुं ताडन करवुं ए अति अयोग्य कर्म छे, अने जे क-
 पट राखे पण पोताना मनना जे संकल्प ते जेने कहेवा योग्य होय
 तेनी आगळपण कहे नहि ते न गमे अने मान तथा क्रोध तथा को-
 इथी दवाइने रहेवुं ते शुं तो पोताना मनमां जेवुं होय तेवुं बीजाथी
 दवाइने कहेवाय नहि ए त्रण वानांतो अतिशय भुंडां छे अने हरि-
 भक्तने मांहोमांही बरोबरीयापणुं रहे पण एकएकनो भार न आवे
 एपण अतिशय भुंडुं छे । इति वचनामृतम् ॥ २५ ॥ २४८ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢદામધ્યે દાદાચરના દરવારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિરનેવિષે વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યોગ્ય એવા જે સંત તે કેવા હોય તો ઈન્દ્રિયો અંતઃકરણ આદિક જે માયાના ગુણ તેની જે ક્રિયા તેને પોતે દાવીને વર્તે પણ એની ક્રિયા કરીને પોતે દવાય નહિ ને ભગવાન્ સંબન્ધી ક્રિયાનેજ કરે ને પંચ વર્તમાનમાં દૃઢ રહેતા હોય ને પોતાને બ્રહ્મરૂપ માને ને પુરુષોત્તમ ભગવાનની ઉપાસના કરે એવા જે સંત તેને મનુષ્ય જેવા ન જાણવા ને દેવ જેવાપણ ન જાણવા કેમજે એવી ક્રિયા દેવ મનુષ્યનેવિષે હોય નહિ અને એવા સંત મનુષ્ય છે તોપણ ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યોગ્ય છે માટે જેને કલ્યાણનો સ્વપ્ન હોય એવા જે પુરુષ તેને એવા સંતની સેવા કરવી અને એવા સાધુ ગુણે યુક્ત જે વાઈ તેની સેવા વાઈને કરવી.

પછી શ્રીજિમહારાજને આત્માનંદસ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે “આ સત્સંગમાં જે વર્તમાનનો પ્રવંધ છે તેમાં જ્યાંસુધી રહેતો હોય ત્યાંસુધીતો જેવો તેવો હોય તેનેપણ પંચ વિષયે કરીને વંધન થાય નહિ પણ કોઈક દેશ કાલને યોગે કરીને સત્સંગથી ત્રહાર નિસરી જવાય તોપણ જેને પંચ વિષય વંધન ન કરી શકે તે પુરુષ કેવો હોય તેનાં લક્ષણ કહો?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજે કહ્યું જે, જેની શુદ્ધિમાં ધર્માશ વિશેષપણે વર્તતો હોય ને આસ્તિકપણું હોય જે ‘આ લોકમાં જે સારું નરસું કર્મ કરેછે તેનું જે સારું નરસું ફલ તેને જરૂર પરલોકમાં મોગવેછે’ એવી દૃઢ મતિ

જેને હોય તથા લાજ હોય જે 'મુંડું કરીશું તો આ લોકમાં માણસ આગળ શું મુલ્ય દેખાડીશું?' એવો જે હોય તે ગમે ત્યાં જાય તો-પણ એને કોઈ પદાર્થ તથા સ્ત્રીયાદિક તે બંધન કરી શકે નહિ, જેમ મયારામભટ્ટ છે તથા મૂળજી વ્રહ્મચારી છે તથા નિષ્કુલ્લાનંદસ્વામી છે એવી જાતના જે હોય તેને સ્ત્રી ધનાદિક પદાર્થનો યોગ થાય તો-પણ એ હશે નહિ. અને એવો હોય ને તેને જો એક આત્મનિષ્ઠાપણું હોય જે 'હુંતો આત્મા છું વ્રહ્મ છું તે મારેવિષે શુભ અશુભ ક્રિયા લાગતી નથી હુંતો અસંગ છું' એવું અંગ હોય તથા વીજું એમ હોય જે 'ભગવાનનો મહિમા વધુ સમજે ને તે મહિમાની વધુ વાર્તા કરે જે કાંઈક ધર્મ વિરુદ્ધ વર્તાઈ જશે તેનો શો ભાર છે? ભગવાનનો મહિમા વધુ મોટો છે' એ વે રીતના જે હોય તેમાં એ વે રીતના જે દોષ તે ધર્મ પાઠવામાં મોટા અંતરાયરૂપ છે માટે આવી રીતે સમજે તો સારું જે 'આત્મનિષ્ઠા પણ યથાર્થ હોય તથા ભગવાનનું માહાત્મ્યપણ સારી પેઠે સમજે અને નિષ્કામપણું, નિર્લોભપણું, નિઃસ્વાદપણું, નિઃસ્નેહપણું, નિર્માનપણું, એઆદિક જે ધર્મ તેને ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે સમજીને દૃઢપણે પાળે અને એમ સમજે જે 'હું એ ધર્મને પાળીશ તો મારી ઉપર ભગવાન્ વધુ રાજી થશે ને જો મને કોઈ રીતે ધર્મમાંથી કાંઈક ભંગ પડશે તો ભગવાનનો મારી ઉપર વધુ કુરાજિપો થશે' એવી રીતે જેના અંતરમાં દૃઢ ગ્રંથિ હોય તે ભક્ત જેતે ધર્મમાંથી કોઈ દિવસ પડેજ નહિ અને એવો જે હોય તેને કોઈ માયિક પદાર્થ બંધન કરી શકે નહિ અને આવી રીતની સમજણવાળો ન હોય ને વીજો ગમે તેવો જ્ઞાનવાળો હોય કે ભક્તિવાન્ હોય તેનેપણ ધર્મમાંથી કાંઈક ભંગ થઈ જાય સ્વરો તથા માયિક પદાર્થ બંધન કરે સ્વરં એ સિદ્ધાંત વાર્તા છે.

પછી વઢી શ્રીજિમહારાજે કૃપા કરીને એમ વાર્તા કરી જે, અમને અહંકાર ન ગમે તે અહંકાર ભક્તિપણાનો હોય ત્યાગપણાનો હોય વૈરાગ્યપણાનો હોય બ્રહ્મપણાનો હોય સમજ્ઞાનો હોય વર્તમાન પાઠ્યાનો હોય એ રીતનો જેજે અહંકાર તે અમને ન ગમે અને દંભ ન ગમે તે દંભ તે શું તો પોતાના હૃદયમાં ભગવાનનો નિશ્ચય ભક્તિ અને ધર્મ તે થોડા હોય ને વીજા આગઢ પોતાની મોટ્યપ વધાર્યા સારુ ઉપરથી તો તેને વહુ જણાવે તે ન ગમે અને પોતાને ને ભગવાનને જે અમેદપણે મજે તે ન ગમે તથા જે નિયમ ધાર્યો હોય તે નિયમને ઘડીક મુકી દે ને વઢી ઘડીકમાં પાઢે એવી રીતે જે શિથિલ વર્તતો હોય તે ન ગમે અને ભગવાનનો મહિમાતો જ્ઞાણો મોટો સમજ્ઞે ને પોતાને અતિશય તુચ્છપણે સમજ્ઞે પણ દેહથી જુદો જે આત્મા તેરૂપ પોતાને ન માને તે ન ગમે. અને હવે જે ગમે તે કહીએ છીએ જે, ભગવાનનો મહિમા તો યથાર્થ સમજ્ઞે ને પોતાના દેહથી વ્યતિરિક્ત જે પોતાનો આત્મા તેને બ્રહ્મરૂપ સમજ્ઞે અને ધર્મમાં દૃઢ રહ્યો હોય અને ભગવાનની અચઢ ભક્તિ કરતો હોય અને આવી રીતનો પોતે હોય તોપણ સત્સંગમાં કોઈક કાંઈ ન સમજ્ઞતો હોય ને ભગવાનનો નિશ્ચય તો હોય તેને મોટો જાણે ને તેની આગઢ પોતાને અતિતુચ્છ જાણે અને વાર્તા કર્યામાં પોતાનાં મુખે કરીને પોતાની સમજ્ઞાનો કેફ કોઈની આગઢ લગારપણ જણાવે નહિ એવો જે હોય તે અમને વહુ ગમે, એવી રીતે શ્રીજિમહારાજ વાર્તા કરીને પોતાને ઉતારે પધાર્યા । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨૬ ॥ ૨૪૯ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના કાર્તિક શુદ્ધિ ૧૫ પુણ્યમને દિવસ સ્વામી શ્રી-સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રી-ગોપીનાથજીના મંદિરનેવિપે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ

કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાહને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે વાર્તા કરી જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પંચ વિષય સંબન્ધી જે સુખ તે દિવ્યમૂર્તિ એવા જે ભગવાન્ પુરુષોત્તમ તેની જે સુખમય મૂર્તિ તેરૂપ જે એક સ્થલ તેનેવિષે રહ્યુંછે તે જો ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શન કરતા હોદ્દા તો રૂપનું સુખ પ્રાપ્ત થાય ને વીજા સ્પર્શ આદિક ચાર વિષય તેનું સુખપણ પ્રાપ્ત થાય તે એકજ સમયનેવિષે થાયછે અને વીજા માયિક જે પંચ વિષય છે તેમાંતો એક વિષયનો સંબન્ધ થાય ત્યારે એક વિષયનુંજ સુખ પ્રાપ્ત થાય પણ વીજાનું ન થાય માટે માયિક વિષયમાં ભિન્નભિન્નપણે સુખ રહ્યુંછે અને તે સુખ તો સુચ્છ છે ને નાશવંત ને અંતે અપાર દુઃખનું કારણ છે અને ભગવાનમાંતો સર્વ વિષયનું સુખ એકકાલે પ્રાપ્ત થાયછે ને તે સુખ મહા અલૌકિક છે ને અઘંડ અવિનાશી છે તે સારુ જે મુમુક્ષુ હોય તેને માયિક વિષયમાંથી સર્વ પ્રકારે વૈરાગ્ય પામીને અલૌકિક સુખમય એવી જે ભગવાનની દિવ્ય મૂર્તિ તેનેવિષે સર્વ પ્રકારે જોડાયું.

અને વળી શ્રીજિમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, જે હરિભક્તને ભગવાનની ભક્તિનો સ્વપ્ન હોય તથા સંત સમાગમનો સ્વપ્ન હોય તો તે ગમે તેવો પોતાનો સ્વભાવ હોય તો તેને ટાલીને જેમ તે સંત કહે ને તેની મરજી હોય તેમ વર્તે અને તે સ્વભાવતો એવો હોય જે 'ચૈતન્ય સાથે જડાદ્ ગયો હોય' તોપણ તેને સત્સંગના સ્વપ્નવસ્ત્રો ટાલી નાસ્કે, તે ઉપર પોતાની વાર્તા કરી જે અમારો પ્રથમ ત્યાગી સ્વભાવ હતો પણ જો શ્રીરામાનંદસ્વામીના દર્શનનો સ્વપ્ન હતો તો મુક્તાનંદસ્વામીની આજ્ઞાને અનુસારે વર્ત્યા પણ અમારા મનનું ગમતું કાંઈ ન કર્યું.

અને વઠી જે હરિભક્ત હોય તેને કોઈ જાતની આંટી પાડશી તેની એમ વિગતિ છે જે એકતો નિષ્કામાદિક વર્તમાનની આંટી પાડી હોય ને એક એવી આંટી પાડી હોય જે 'આ ઠેકાણે હું આસન કરું તો નિદ્રા આવે ને વીજે ઠેકાણે ન આવે' એ આદિક અનેક પ્રકારની જે તુચ્છ સ્વભાવની આંટી પાડી હોય એ વેયને એક રીતની ન સમજવી, વર્તમાનની આંટીતો પોતાના જીવનરૂપ છે ને તેને વિષે વહુ માર છે એવી રીતે માહાત્મ્યે સહિત તેની આંટી પાડવી અને વીજા સ્વભાવની આંટી પાડી હોય તેને વિષેતો તુચ્છપણું જાણવું ને તેને સંત મુકાવેતો મુકી દેવી ને પ્રથમની આંટી મુકવી નહિ. અને એ વેયને વરોચર સમજે તો એને વિષે મૂઢપણું જાણવું, જેમ વાઠક હોય તેણે મુઠીમાં વદામ જાલી હોય તેને કોઈક મુકાવે તો મુકે નહિ ને રૂપીયાની મુઠી વાઠી હોય ને સોનામહોરની મુઠી વાઠી હોય ને તેને મુકાવે તો તેને મુકે નહિ ત્યારે એ વાઠકે વદામ તથા રૂપિયો ને સોનામહોર તેને વિષે વરોચર માર જાણ્યો માટે એ વાઠકને વિષે મૂઢપણું છે અને વઠી જેમ કોઈકના હાથમાં વદામ હોય ને ચોર આવીને કહે જે 'તું મુકી દે નહિતો તરવારે માથું કાપી નાશીશ' ત્યારે ડાહ્યો હોય તો તેને આપી દે ને મૂર્ખ હોય તો ન આપે તેમ એ વે પ્રકારની આંટીમાં ન્યૂન અધિકપણું જાણવું અને એમ હોય નહિ ને વેયમાં સામાન્યપણું જાણે તો એનો આંટીદાર સ્વભાવ જાણવો ને તેને માની જાણવો અને આંટીએ કરીને તે વર્તમાન પાઠતો હોય ને જો મરણપર્યંત એમને એમ નમે તોતો ઠીક પણ તેનો પુરો વિશ્વાસ ન આવે કેમજે જો એને કોઈક જાતનાં વેળ લાગે અથવા તેનું માન ન રહે તો એવો એ રહેશે નહિ અને જે આંટીએ કરીને વર્તમાન પાઠતો હોય ને ભક્તિ કરતો હોય તેતો

રાજર્ષિ કહેવાય ને જે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય તથા વર્તમાન પાઠતો હોય તેતો બ્રહ્મર્ષિ કહેવાય ને તે સાધુ કહેવાય એવી રીતે એ વેયમાં ફઠનો ભેદપણ છે.

અને વઢી એમ વાત કરી જે, માન ર્ઘ્ણા ને ક્રોધ એ ગ્રણ દોષ તે કામ કરતાંપણ અતિશય ઘુંડા છે કેમજે કામી ઉપરતો સંત દયા કરે પણ માની ઉપર ન કરે ને માનમાંથી ર્ઘ્ણા ને ક્રોધ ઉપજેછે માટે માન મોટો દોષ છે અને માને કરીને સત્સંગમાંથી પઢી જાયછે એવો કામે કરીને નથી પડતો કેમજે આપણા સત્સંગમાં ગૃહસ્થ હરિભક્ત ઘણાછે તે સત્સંગમાં પઢ્યા છે માટે એ માન ર્ઘ્ણા ને ક્રોધ એ ગ્રણ ઉપર અમારે અતિશય અભાવ રહેછે અને અમારાં જેજે વચન લખેલાં હશે તેમાં પણ એમજ હશે તે વિચારીને જીવોતો જણાઈ આવશે માટે ભગવાનનું માહાત્મ્ય સમજીને માનને ટાઢવું.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, ભગવાનનો નિશ્ચય તે કેને કહીએ તો જેમ આ સંસારમાં પ્રથમ વાઢકપણામાંથી માવાપ, વર્ણ, આશ્રમ, નાત, જાત, પશુ, મનુષ્ય, જઢ, અગ્નિ, પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ इत्यादિક જેજે પદાર્થનો નિશ્ચય થયોછે તે શાસ્ત્રેકરીને થયોછે અને શાસ્ત્ર ન સાંભઢ્યાં હોય તો લોકમાં જે શબ્દ તે શાસ્ત્રથીજ પ્રવર્ત્યાછે તેણેકરીને તેનો નિશ્ચય કર્યોછે તેમ શાસ્ત્રે કહ્યાં જે નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિર્માન, નિઃસ્વાદ, નિઃસ્નેહ, इत्यादિક સંતનાં લક્ષણ તેને સાંભઢીને એવાં લક્ષણ ડ્યાં દેખાય એવા જે સંત તેને ને ભગવાનને સાક્ષાત્ સંવન્ધ હોય માટે એવા સંતના વચનેકરીને ભગવાનનો નિશ્ચય કરવો ને તેના વચનમાં દઢ વિશ્વાસ કરવો તેને નિશ્ચય કહીએ.

અને તે પછી વઢોદરાવાઢા નાથભક્તે શ્રીજિમહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો

જે “જેને ભગવાનનો દૃઢ નિશ્ચય હોય એવો જે ભગવાનનો ભક્ત તેના જે સંવન્ધી તેનું કલ્યાણ તે ભક્તના સંવન્ધે કરીને છે કે નથી?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જો એના સંવન્ધીને તથા એના પિત્રીને એને-વિષે હેત હોય તો એનું કલ્યાણ થાય ને હેત ન હોય તો ન થાય અને જો સંવન્ધીપણ ન હોય ને જો તેને એ ભક્તને વિષે હેત હોય તો તેનું પણ સારું થાય કેમજે એને મુવાટાણું થાય ત્યારે તે ભક્ત તેને સાંભરી આવે અને તે ભક્તની વૃત્તિ તો ભગવાન્ સાથે નિરંતર લાગી છે ને તે ભક્તનું તેને સ્મરણ થાય માટે તેનું કલ્યાણ થાય છે.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, અમે આત્માના સ્વરૂપની વાર્તા કરીએ છીએ તથા ભગવાનના સ્વરૂપની વાર્તા કરીએ છીએ તે વાર્તાએ કરીને જેવું એનું સુખ છે તેવું જ સુખ તો આવતું નથી અને જેવું એનું યથાર્થ સુખ છે તે તો સમાધિએ કરીને જાણ્યામાં આવે છે તથા દેહ મુક્યાકેડે જાણ્યામાં આવે છે પણ કેવળ વાર્તાએ કરીને જાણ્યામાં આવતું નથી, જેમ રૂપનું સુખ તે નેત્રે કરીને ભોગવાય છે પછી તે સુખને મુખે કરીને વચ્ચે કરે જે ‘બહુ સારું રૂપ દીઠું’ ત્યારે તે સુખનો અનુભવ જેવો નેત્રને થયો તેવો મુખને ન થયો તથા શ્રવણે કરીને શબ્દને સાંભળ્યો, નાસિકાએ કરીને ગંધને સુંઘ્યો, ત્વચાએ કરીને સ્પર્શ લીધો, જિહ્વાએ કરીને રસ ચાખ્યો પછી તે તે સુખનાં વચને કરીને વચ્ચે કરે જે ‘બહુ સારો ગંધ હતો, બહુ સારો રસ હતો, બહુ સારો સ્પર્શ હતો, બહુ સારો શબ્દ હતો’ એમ કહ્યું તો સુખનું પણ જેવી રીતે તે તે ઇન્દ્રિયોને તે તે સુખનો અનુભવ થયો તેવો વચને ન થયો, તેમ સમાધિએ કરીને તથા દેહ મુક્તિને જેવો ભગવાનના સુખનો અનુભવ થાય છે ને આનંદ થાય છે તથા આત્માના સુખનો અનુભવ ને આનંદ થાય છે તેવો એની

કેવલ વાત કરે તેણેકરીને થતો નથી અને જો એ વેની વાર્તા સાંભળીને તેનું મનન ને નિદિધ્યાસ કરે તો એનો સાક્ષાત્કાર થાય ને સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે સમાધિએ કરીને જેવો એ વેનો અનુભવ ને આનંદ થાય તેવોજ થાય માટે એ વેની વાર્તા સાંભળીને એનું મનન ને નિદિધ્યાસ કરવો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૨૭ ॥ ૨૫૦ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના કાર્તિક વદી પહવાને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિરનેવિપે ચિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં હતાં ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે “ભગવાનની ભક્તિમાંથી બે પ્રકારે જીવ પહેછે એકતો શુષ્કવેદાંતના ગ્રંથને સાંભળીને વીજા આકારને ઓટા કરે તેમ શ્રીકૃષ્ણાદિક જે ભગવાનના આકાર તેનેપણ ઓટા કરે એ શુષ્કવેદાંતીને અતિ અજ્ઞાની જાણવા, અને વીજો જે એમ સમજતો હોય જે ‘ભગવાનને ભજીએ તો ગોલોક ને વૈકુંઠલોકમાં સ્ત્રી-ભોગ ખાનપાન આદિક જે પંચવિપયનાં સુખ તેને પામીએ’ પછી તે સુખની આસક્તિએ કરીને ભગવાનનેપણ ભૂલી જાય ને મૂઝગો કુલુદિવાલો થઈને એમ સમજે જે ‘એ સુખ ન હોય તો એ ધામમાં રાધિકા લક્ષ્મી આદિક સ્ત્રીયો ભેઠે ભગવાનપણ રમેછે માટે એ સુખ પણ છૂંદે’ પણ ભગવાનને પૂર્ણકામ ને આત્મારામ ન સમજે અને એવી જે ભગવાનની ક્રિયાઓ છે તેતો પોતાના ભક્તના સુખને અર્થે છે તે સારુ જ્ઞાન વૈરાગ્યે સહિત ભગવાનની ભક્તિ કરવી, અને એ ભગવાનના સ્વરૂપને જેણે એમ જાણ્યું હોય જે ‘સર્વ સુખમય મૂર્તિતો એ ભગ-

वानज छे ने बीजे पंचविषयमां जे सुख तेतो ए भगवानना सुखनो किंचित् लेश छे' एम भगवानने माहात्म्ये सहित जे समझ्यो होय ते कोइ पदार्थमां बंधायज नहि अने 'ए भगवानना धामना सुख आगळ बीजा लोकनां जे सुख तेतो नरक जेवां छे' एम मोक्षधर्ममां कह्युं छे आवी रीते भगवानना भक्तने समझुं अने एम न समझे तो एवेय प्रकारे करीने भगवानमांथी पडी जायछे.

पछी श्रीजिमहाराजने सुराखाचरे ग्रन्थ पुछ्यो जे "भगवानने तथा संतने जेवा छे तेवा निश्चयपणे जाणीनेपण कोइनुं अंतर पाछुं पडी जायछे तेनुं शुं कारण छे?" पछी श्रीजिमहाराजे उत्तर कर्यो जे, एणे भगवाननो निश्चय कर्यो हतो त्यारेज एमां काच्यप रही गइछे ते शुं तो कोइकने खादे करीने सारुं सारुं खावा जोइतुं होय ने तेने भगवान् तथा संत ते खोदे त्यारे तेनुं अंतर पाछुं पडी जाय तथा कामनो घाट रही गयो होय ने तेने खोदे तथा लोभ रख्यो होय ने ते लोभने मुकावे ने कहे जे 'आ तारुं धन माल खेतर बाडी ते कोइकने आपी दे' त्यारे ते वचन पाळे नहि तेणे करीने पाछो पडी जाय तथा सान होय ने ते मानने संत तथा भगवान् खोदे ने अपमान करे त्यारे तेणे करीनेपण पाछो पडी जायछे एवी रीते निश्चय होय ने जेजे पोतामां अवगुण रही गयो होय तेणे करीने पाछो पडी जायछे अने जेणे निश्चय कर्यो होय ते समयमांज ए अवगुण टाळीने कर्गो होय तो ते पाछो पडे नहि अने ए अवगुण हमणांपण जेमां जेमां हशे ते जो विचारिने पोताना अंतर सामुं जुवे तो जणाइ आवे जे 'आवी रीतने अंगे हुं काचो छुं ते जो मने पाळ्यानुं कहेशे तो हुं विमुख थइश' एम यथार्थ जाणे.

પછી બ્રહ્માનંદસ્વામી તથા શુકમુનિ તથા સુરોચાચર એ ત્રણને શ્રી-
 જિમહારાજે પુછ્યું જે “તમે જેણેકરીને પાછા પઢી જાઓ એવો તમા-
 રામાં કયો અવગુણ છે?” ત્યારે એ ત્રણે કહ્યું જે હે મહારાજ! માન-
 રૂપ દોષ છે માટે કોઈક ચરોચરીયા સંત અપમાન કરેતો કાંઈક મુંઝ-
 વળ થાય. પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે અમે પુછીએ છીએ જે “શુ-
 તય એવ તે ન થયુરન્તમનન્તતયા” એવી રીતે માહાત્મ્યે સહિત ભગ-
 વાનને જાણ્યા હોય ને એવા જે ભગવાન્ તેના જે સંત તે સાથે માન
 ઈર્ષ્યા ક્રોધ કેમ થાય? અને જો થાયછે તો જાણ્યામાં ફેર છે, કેમજે
 ગવર્નર સાહેબને જાણ્યો છે જે એ સમગ્ર પૃથ્વીનો પાદશાહ છે ને વઢી-
 યો છે ને જો તેનો એક ગરીબ સરખો હમેલીયો આવ્યો હોય તો તેનો
 હુકમ મોટો રાજા હોય તેપણ માને ને તે જેમ કહે તેમ દોર્યો દોરાય
 શામાટે જે તે રાજાએ એમ જાણ્યું છે ‘જે વઢીયો જે ગવર્નર સાહેબ તે-
 નો એ હમેલીયો છે’ અને “જેથી જે વઢીયો તેની આગળ માન રહે નહિ,
 તેમ જેણે ભગવાનને સમગ્ર ऐश्वर्य સમૃદ્ધિના ધણી જાણ્યા હોય તો તે-
 ને સંતની આગળ માન કેમ રહે?” પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કહ્યું જે હે
 મહારાજ! તમે ઠીક કહોછો જો એમ માહાત્મ્યે સહિત ભગવાનને જા-
 ણ્યા હોય તો માન ઈર્ષ્યા ક્રોધ તે સંતની આગળ થાયજ નહિ, પછી
 શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે શુવોને ઉદ્ધવજી કેવા મોટા હતા ને કેવા ઢા-
 હા હતા પણ જો ભગવાનની મોટાઈને જાણતા હતા તો તે ભગવાનને-
 વિષે હેતવાઢી જે વ્રજની ગોપીયો તેના ચરણની રજને પામ્યા સારુ
 વનવેલીનો અવતાર માગ્યો, તે કહ્યું છે જે “આસામહો ચરણરે-

૧ અર્થ:—અહો!! જે ગોપીયો વોદ્યપણ ન લાગ થદ શકે એવા સંવન્ધિ
 જનનો અને આર્યોના ધર્મમાર્ગનો લાગ કરીને વેદોદ્ધવ ગોતયા ચોગ્ય એવી

पुजुपामहं स्यां घृन्दावने किमपि गुल्मलतौपधिनाम् । या
दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभि-
र्विमृश्याम् ॥” तथा ब्रह्माए पण कहं जे “अहो !! भाग्यमहो !!
भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसाम् । यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्र-
ह्म सनातनम् ॥” एवी रीते ब्रह्मापण भगवाननुं माहात्म्य जाणता
हता तो एवी रीते बोल्या, तेमाटे जो भगवाननी ने संतनी एवी रीते मो-
टाइ जाणतो होय तो मान ईर्ष्या क्रोध रहेज नहि ने तेने आगळ दासानु-
दास थइने वर्ते ने गमे तेठलुं अपमान करे तोपण तेना संगने मुकीने छे-
टे जवाने इच्छेज नहि अने एम मनमां थाय नहि जे ‘हवेतो क्यांसुधी
खमीए आपणतो आपणे घेर वेठा थकाज भजन करीशुं’ ते माटे एम
माहात्म्य समझे तो मान टळे, एवी रीते वार्ता करी.

अने वळी श्रीजिमहाराजे एम वार्ता करी जे, भगवाननो भक्त होय
ने तेने कोइ कर्मयोगे करीने सुळीए चढाव्यो ने ते समयमां अमेपण
तेनी पासे उभा होइए पण ते भक्तना हृदयमां एम घाट न थाय जे
‘आ भगवान् मने सुळीना कष्टकी मुकावे तो ठीक’ एवी रीते पोताना
देहना सुखनो संकल्प न थाय ने जे कष्ट पडे तेने भोगवी ले एवो जे
निष्काम भक्त तेनी उपर भगवाननी बहु प्रसन्नता थायछे.

मुकुंद भगवाननी पदवीने भजती हवी अर्थात् भगवानना ध्यानपरायण थती हवी. ते
आ गोपीयोना चरण रजना स्पर्शवाळी वृन्दावनमां वर्तती गुल्म, लता, शोषधी विगेरेने
मध्ये हुंपण कोइक थउं एटले कोइक वृण के कीटादिरूपे गोपीयोना चरणरेणुना स्पर्शने
योग्य थउं आवी आशंसा कहंछुं ।

१ अर्थः—परमानंदरूप, सनातन, पूर्ण, श्रीकृष्णाख्य परंब्रह्म जेमना मित्ररूपे रहं-
छे माटे ते नंदगोप व्रजवासीओनां अहो भाग्य अहो भाग्य छे. तेमना भाग्यनुं वर्णन
थइ शके तेम नथी ।

અને વઠ્ઠી શ્રીજિમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, ભગવાન્ સંવન્ધી સુખને કોણ પામેછે તો તે કહીએ છીએ જે, જેમ માછલું હોય તેને જઠ છે તે જીવનરૂપ છે તે જઠનો યોગ જ્યાંસુધી હોય ત્યાંસુધી તે જઠમાં માછલું ચાલે હાલે ક્રીડા કરે ને જઠનો વિયોગ થાય ત્યારે તેની ચંચળતા ટક્કી જાય ને મરી જાય, તેમ જેને પંચ વિષયે કરીને જીવનપણું જ્યાંસુધી મનાયું છે ને તેણે કરીને સુખ માન્યું છે ને તેનો વિયોગ થાય ત્યારે મુવા જેવો થઈ જાયછે એવો જે હોય તે ભગવાનના સુખને ક્યારેય પળ પામે નહિ અને પંચ વિષયે કરીને જેને જીવનપણું ટક્કી ગયું છે તેજ ભગવાનના સુખને અનુભવેછે ને ભોગવેછે ને એવાનેજ ભગવાનના સુખની પ્રાપ્તિ થાયછે । इति वचनामृतम् ॥ ૨૮ ॥ ૨૫૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના પોષ શુદ્ધિ ૨ વીજને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં મેઢીને આગઠ ઓટા ઉપર ઢોલિયો ઢઢાવીને રાત્રિને સમે વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસારવિંદની આગઠ સાધુ તથા દેશ-દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે શુકમુનિને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “વે સત્સંગી છે તેની અવસ્થા વિશ વિશ વર્પની છે તથા વેયને નિશ્ચય, હેતુ-ભક્તિ, વૈરાગ્ય, ધર્મ તે વરોવર છે અને તેમાંથી એકને તો પ્રારબ્ધ યોગે કરીને પરણીને સ્ત્રી મઠી ને એકને ન મઠી ને સાંખ્યયોગી રહ્યો ને એને પણ પરણ્યાની-તો ઇચ્છા હતી પણ મઠી નહિ ત્યારે એ વે જળને તીવ્ર વૈરાગ્યતો પ્રથમથીજ ન હતો માટે વિષયભોગમાં વેયને તીક્ષ્ણ વૃત્તિ હતી તે તીક્ષ્ણ વૃત્તિ ઓછી ને એ ગૃહસ્થ થયો તેની થાય કે સાંખ્યયોગીની થાય તે કહો? અને વેદતો એમ કહેછે જે ‘જેને તીવ્ર વૈરાગ્ય હોય તેને વ્રહ્મ

ચર્યપણાથકીજ સંન્યાસ કરવો ને જેને મંદ વૈરાગ્ય હોય તેને વિષય મોગની તીક્ષ્ણતા ટાઢ્યાને અર્થે ગૃહસ્થાશ્રમ કરવો ને પછી વાનપ્રસ્થ થવું ને પછી સંન્યાસ કરવો' માટે વિચારીને ઉત્તર કરજ્યો?" પછી શુકમુનિએ એનો ઉત્તર કરવા માંડ્યો પણ થયો નહિ, પછી શ્રીજિમહારાજે એવો ઉત્તર કર્યો જે, એ ગૃહસ્થાશ્રમી સારો ને વીજો જે સાંખ્ય-યોગી તે ઘુઢો કેમજે એને તીવ્ર વૈરાગ્ય નથી માટે એણે વિષયને તુચ્છ ને અસત્ય જાણ્યા નથી તેમ કાંઈ પોતામાં આત્મનિષ્ઠાની પણ દૃઢતા નથી તેસારું એ સત્સંગથી વહાર જાય ને વિષયનો યોગ થાય તો વંધાઈ જાય ને જો વિષયનો યોગ ન થાય તો સત્સંગની પાછી લાલચ રાखે ને સત્સંગમાં આવે અને જે ગૃહસ્થ છે તેને છ મહિને સંતનાં દર્શન થાય તો પણ સમાસ રહે માટે મંદવૈરાગ્યવાળાને ત્યાગ કરવો એ ઠીક નથી ત્યાગતો તીવ્ર વૈરાગ્યવાળાને કરવો તે ઠીક છે અને મંદ વૈરાગ્યવાળો ત્યાગ કરે તો એનો ત્યાગ દેહપર્યંત નમે નહિ વર્ષે વે વર્ષે દશ વર્ષે તેના ત્યાગમાં વિઘ્ન જરૂર પડે.

ત્યારે શુકમુનિએ આશંકા કરી જે "હે મહારાજ! એ મંદ વૈરાગ્યવાળો ત્યાગી છે તે સંતથકી ભગવાનના માહાત્મ્યની વાત સાંભળે ને પછી તોતે મનમાં વિચાર કરે તો શું એને તીવ્ર વૈરાગ્ય ન આવે? અને પ્રથમથીજ તીવ્ર વૈરાગ્યતો કોઈકને પ્રારબ્ધ યોગે કરીને હશે અને વહુ-ધાતો એમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે જે આને વૈરાગ્ય ન હતો ને પછી થયો ત્યારે એનું કેમ સમજાવું?" પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એનોતો એમ ઉત્તર છે જે, પોતાને વિચારે તથા કોઈ રીતે તીવ્ર વૈરાગ્ય થાય નહિ અને જો ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ એ ચાર ગુણે કરીને સંપન્ન એવા જે મોટા સાધુ તેની સાથે એને અતિશય હેત થાય જેમ ભગવાન્ સાથે હેત થાય છે ત્યારેતો

તે જુવે સાંભળે ચોલે इत्यादिक જેજે ક્રિયાને કરે તે પોતાને જે મોટા સંત સાથે હેત છે તેની મરજી પ્રમાણેજ કરે પણ તેની મરજી ન હોય તેવી કોઈ ક્રિયા કરે નહિ અને તે સંતની મરજીથી બાહર વર્ત્યામાં તેના મનને વિષે નિરંતર ભય વર્તે જે 'જો હું એમની મરજી પ્રમાણે નહિ વર્તું તો એ મારી સાથે હેત નહિ રાખે' તે સારુ નિરંતર તેની મરજી પ્રમાણે વર્તે માટે જો એવું સંત સાથે હેત થયું હોય તો વૈરાગ્ય ન હોય તોપણ એનો ત્યાગ પાર પડે. અને જુવોને આપણા સત્સંગમાં વાઈ ભાઈ પરમહંસ એ સર્વેને અમારી ઉપર હેત છે તો મોટેરી વે ત્રણ વાડ્યો છે તે વરોચર વીજી સર્વે વાડ્યો વર્તમાન પાળે છે કેમજે એ મનમાં એમ જાણે છે 'જે જો અમે સ્વચ્છદાર થઈને વર્તમાન નહિ પાળીએ તો મહારાજનું હેત અમારી ઉપર નહિ રહે ને કુરાજી થશે' તથા પરમહંસમાં પણ એમ છે તથા વીજા જે સત્સંગી તથા વ્રજાચારી તથા પાઠા એ સર્વેમાં પણ એમ છે તથા દેશદેશના હરિ-ભક્ત વાઈ ભાઈ છેટે રહ્યાં છે તે પણ વર્તમાનમાં સ્વચ્છદાર વર્તે છે અને એમ જાણે છે જે 'જો આપણ સારી પેટે નહિ વર્તીએ તો મહારાજ કુરાજી થશે' માટે અમારે વિષે હેતે કરીને વંધાણા થકા સર્વે ધર્મમાં દૃઢપણે વર્તે છે પણ વૈરાગ્યતો કોઈકને થોડો હશે ને કોઈકને શાશ્વો હશે તેનો કાંઈ મેઠ છે નહિ. અને અમે પંચાઠામાં મોરે માંદા થયા હતા ને તેમાંથી જો કાંઈક થયું હોત તો જેમ હમણાં સર્વેની વૃત્તિયો છે તેવી ન રહોત ત્યારેતો જે તીવ્રવૈરાગ્યવાળા હોય તે ધર્મમાં રહે તથા તેની સાથે જેણે પોતાના જીવને હેતે કરીને વાંધી રાખ્યો હોય તે ધર્મમાં રહે તથા જે સત્સંગનો યોગ રાખે ને ભગવાન્ને અંતર્યામી જાણીને પોતપોતાના નિયમ કહ્યા છે તે પ્રમાણે વર્તે તો ધર્મમાં રહે અને એ વિના વીજાનુંતો કાંઈ ઠીક રહે નહિ માટે અમે જે પ્રશ્ન પુછ્યો હતો તેનો આ અમે કહ્યો એજ ઉત્તર છે । इति वचनामृतम् ॥ ૨૧ ॥ ૨૫૨ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના પોષ શુદ્ધિ ૧૫ પુન્યમને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રી-
ગઢડામધ્યે દાદાલાચરના દરવારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિરનેવિપે
વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસારવિં-
દની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે અમારા મનમાં આ વે વાર્તા ગમેછે
ને ત્યાં મન અટકેછે તેમાં એકતો જેને એમ હોય જે, 'એક ચૈતન્યના
તેજનો રાશિ છે ને તેના મધ્યનેવિપે શ્રીપુરુષોત્તમ ભગવાનની મૂર્તિ
સદા વિરાજમાન છે' એવો દૃઢ નિશ્ચય હોય અને તે ભગવાનની ઉપા-
સના ભક્તિ કરતો હોય તે વાત ગમે, પણ કેવળ ચૈતન્ય તેજને માનતો
હોય ને તેની ઉપાસના કરતો હોય ને ભગવાનને સદા સાકાર ન માનતો
હોય ને તેની ઉપાસના ન કરતો હોય તો તે ન ગમે, અને વીજું એમ
જે એવા જે ભગવાન્ તેને અર્થે જે તપને કરતો હોય તથા યોગને સા-
ધતો હોય તથા પંચ વિષયના અભાવને કરતો હોય તથા વૈરાગ્યવા-
ન્ હોય इत्यादિક જેજે સાધન તે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે નિર્દ-
ભપણે કરે તે ગમે અને એવાને દેખીને અમારું મન રાજી થાયછે જે
'એને શાલાશ છે જે એ આવી રીતે વર્તેછે.'

અને વહી આ પાંચ વાર્તાનું અમારે નિત્યે નિરંતર અનુસંધાન રહેછે
તેમાં એકતો એમ જે, આપણે આ દેહને મુકીને જરૂર મરી જવુંછે ને
તેનો વિલંબ નથી જણાતો એતો એમજ નિશ્ચય જણાયછે જે 'આ ઘડી
આ ક્ષણમાં આપણે મરવું છે' ને સુસ દુઃખ રાજીપો કુરાજીપો સર્વ ક્રિયા-
માં એવી રીતે વર્તેછે એવો વૈરાગ્ય કહ્યો. અને વીજું એમ જે, આપણે મરીશું
તેમાં આટલું કામતો આપણે કર્યું છે ને આટલું વાકી છે તે કરવું છે
એવું નિરંતર અનુસંધાન રહેછે, અને ત્રીજું એમ જે, અમારા મનમાં પંચ

મેરે હારલકી લકરી” એ કીર્તન ગાઈ રહ્યા ત્યારે મહારાજે કહ્યું
 જે “જમુનાકે તીર ઠાઢો” એ કીર્તન ગાવો, પછી એ કીર્તન ગા-
 વવા લાગ્યા ત્યારે એવા સમયમાં શ્રીજિમહારાજ વહુ વાર વિચારી
 રહ્યા ને પછી બોલ્યા જે હવે કીર્તન રાखો અમે આ એક વાર્તા કરીએ
 છીએ તે છેતો થોડીક પણ ધ્યાનના કરનારાને વહુ ઠીક આવે એવી
 છે ને તે વાત કોઈ દિવસ અમે કરી નથી, પછી વહી નેત્રકમલને
 મીંચીને વિચારી રહ્યા ને પછી બોલ્યા જે, કોટિ કોટિ ચંદ્રમા સૂર્ય
 અગ્નિ તેના જેવો તેજનો સમૂહ છે ને તે તેજનો સમૂહ સમુદ્ર જેવો જળા-
 ય છે એવું બ્રહ્મરૂપ તેજોમય જે ભગવાનનું ધામ તેનેવિષે જે પુરુષોત્તમ
 ભગવાનની આકૃતિ રહી છે ને તે આકૃતિમાંથી એ પોતે ભગવાન અ-
 વતાર ધારે છે અને એ ભગવાન કેવા છે તો ક્ષર અક્ષરથકી પર છે ને
 સર્વકારણના પણ કારણ છે ને અક્ષરરૂપ એવા જે અનંત કોટિ મુક્ત
 તેમણે સેવ્યાં છે ચરણકમલ જેનાં એવા છે અને એવા જે એ ભગવાન
 તેજ પોતે દયાએ કરીને જીવોના પરમ કલ્યાણ કરવાને અર્થે હમણાં
 પ્રકટ પ્રમાણ થકા તમારી સર્વેની દષ્ટિને ગોચર સાક્ષાત્પણે વર્તે છે
 માટે તે જે ધામમાં રહી મૂર્તિ ને આ પ્રકટ શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ તેમાં અ-
 ધિકપણે સાદૃશ્યપણું છે તે શ્રીકૃષ્ણની જે મનુષ્યરૂપ મૂર્તિ તેના ધ્યા-
 નનો કરતલ જે હોય તેની જે દષ્ટિ તે ભગવાનના રૂપ વિના ધીજા
 રૂપ વિષયમાત્રમાં અતિશય ચૈરાગ્યને પામીને તે ભગવાનના રૂપમાં જ લુ-
 બ્ધ થાય ત્યારે તેને તે પ્રત્યક્ષ ભગવાનની મૂર્તિ ને ધામની મૂર્તિ તે વેયમાં
 લગારપણ ભેદ ન જણાય અને તે મૂર્તિ ને આ મૂર્તિનાં રૂપ અવસ્થા
 તે ચરાવર જણાય તથા તે મૂર્તિ જેટલી ઊંચી છે ને જેટલી પુષ્ટ છે

વિપયની વાસના ટક્કી ગઈ છે કે નથી ટક્કી? અને એમ જાણું છું જે ટક્કી તો ગઈ છે ત્યારે તેતે વિપયની જે ક્રિયા તે કેમ થાય છે? ત્યારે રહે ન ટક્કી હોય? એમ અણવિશ્વાસનું નિરંતર અનુસંધાન રહે છે. અને ચોથું એમ જે, મુક્તાનંદસ્વામી આદિક મોટા મોટા સાધુ તથા વીજાપણ મોટા મોટા હરિભક્ત એ જે સર્વ છે તેને પંચ વિપયની વાસના ટક્કી ગઈ છે કે નહિ? અને આની વાસના ટક્કી છે ને આને આની નથી ટક્કી એમ સર્વેના હૃદય સામું જોયા કરું એમ અનુસંધાન રહે છે. અને પાંચમું એમ જે, જો હું મારા મનને ઉદાસી કરવા લાગું તો કોણ જાણે ક્યાંઈ જતું રહેવાય ને દેહ પડી જાય માટે એમ જાણીએ છીએ જે ‘મનને ઉદાસી ન કરવું’ કેમજે મલા અમારે યોગે કરીને આ સર્વે વાઈ માફ પરમહંસ રાજીપે વેઠા ભગવદ્ભક્તિ કરે છે તો એ ઠીક છે અને ભગવદ્ભક્તિને કરતા દેખીને મનમાં વહુ રાજીપો થાય છે જે મરીતો સર્વેને જબું છે પણ આવી રીતે ભક્તિ કરવી એજ જીવ્યાનો મોટો લાભ છે એમ નિરંતર અનુસંધાન રહે છે. એવી રીતે શ્રીજિમહારાજે પોતાના ભક્તિની શિક્ષાને અર્થ પોતાનું વર્તન લઈને વાર્તા કરી ને પોતેતો સાક્ષાત્ શ્રીપુરુષોત્તમ નારાયણ છે । इति वचनामृतम् ॥ ૩૦ ॥ ૨૫૩ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના મહા શુદિ ૪ ચોથને દિવસ સાંજને સમે શ્રી-જિમહારાજ શ્રીગઢહામધ્યે દાદાસાચરના દરબારમાં આયમળા દ્વારના ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને માથે ધોઢો ફેંટો વાંધ્યો હતો ને ધોઢો ખેસ પહેર્યો હતો તથા રાતી કોરું વિલાયતી ધોલું ધોતિયું ઓઢ્યું હતું ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિ ભક્તની સમા મરાઈને વેઠી હતી. અને વાજાં વગાડીને કીર્તનનું ગાન પરમહંસ કરતા હતા તે “હરિ

મેરે હારલકી લકરી” એ કીર્તન ગાઈ રહ્યા ત્યારે મહારાજે કહ્યું
 જે “જમુનાકે તીર ઠાઢો” એ કીર્તન ગાવો, પછી એ કીર્તન ગા-
 વવા લાગ્યા ત્યારે એવા સમયમાં શ્રીજિમહારાજ વહુ વાર વિચારી
 રહ્યા ને પછી બોલ્યા જે હવે કીર્તન રાखો અમે આ એક વાર્તા કરીએ
 છીએ તે છેતો થોડીક પણ ધ્યાનના કરનારાને વહુ ઠીક આવે એવી
 છે ને તે વાત કોઈ દિવસ અમે કરી નથી, પછી વઢી નેત્રકમઢને
 મીંચીને વિચારી રહ્યા ને પછી બોલ્યા જે, કોટિ કોટિ ચંદ્રમા સૂર્ય
 અગ્નિ તેના જેવો તેજનો સમૂહ છે ને તે તેજનો સમૂહ સમુદ્ર જેવો જળા-
 ય છે એવું બ્રહ્મરૂપ તેજોમય જે ભગવાનનું ધામ તેનેવિષે જે પુરુષોત્તમ
 ભગવાનની આકૃતિ રહી છે ને તે આકૃતિમાંથી એ પોતે ભગવાન અ-
 વતાર ધારે છે અને એ ભગવાન કેવા છે તો ક્ષર અક્ષરથકી પર છે ને
 સર્વકારણના પણ કારણ છે ને અક્ષરરૂપ એવા જે અનંત કોટિ મુક્ત
 તેમણે સેવ્યાં છે ચરણકમઢ જેનાં એવા છે અને એવા જે એ ભગવાન
 તેજ પોતે દયાએ કરીને જીવોના પરમ કલ્યાણ કરવાને અર્થે હમણાં
 પ્રકટ પ્રમાણ થકા તમારી સર્વેની દૃષ્ટિને ગોચર સાક્ષાત્પણે વર્તે છે
 માટે તે જે ધામમાં રહી મૂર્તિ ને આ પ્રકટ શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ તેમાં અ-
 ધિકપણે સાદૃશ્યપણું છે તે શ્રીકૃષ્ણની જે મનુષ્યરૂપ મૂર્તિ તેનાં ધ્યા-
 નનો કરતલ જે હોય તેની જે દૃષ્ટિ તે ભગવાનના રૂપ વિના વીજા
 રૂપ વિષયમાત્રમાં અતિશય વૈરાગ્યને પામીને તે ભગવાનના રૂપમાં જ હુ-
 વ્ધ થાય ત્યારે તેને તે પ્રત્યક્ષ ભગવાનની મૂર્તિ ને ધામની મૂર્તિ તે વેયમાં
 લગારપણ ભેદ ન જણાય અને તે મૂર્તિ ને આ મૂર્તિનાં રૂપ અવસ્થા
 તે વરાવર જણાય તથા તે મૂર્તિ જેટલી ડંચી છે ને જેટલી પુષ્ટ છે

તેવી ને તેવીજ આ મૂર્તિપણ જણાયછે પણ તેમાં ને આમાં એક રોમ-
 નોપણ ફેર ન જણાય અતિશય એકપણું જણાય એવી રીતે તેમાં ને આ
 મૂર્તિમાં ફેર લગારપણ નથી તે મૂર્તિ ને આ મૂર્તિ એકજ છે એવી જે
 પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ તેહું ધ્યાન નેત્રને આગઠ વાહેર કરે ત્યારેતો તેમાં જે
 એમાં લગાર ફેર નથી ને તેજ મૂર્તિને ધ્યાનનો કરતલ પ્રતિલોમપણે
 પોતાના નેત્રમાં જુવે ત્યારે તેજ મૂર્તિ પ્રથમ જણાતી તેવી ન જણાય ને
 નેત્રની કીકીમાં જેવડી મૂર્તિ છે તેવડી જણાય પછી વઢી એ ધ્યાનનો
 કરતલ પ્રતિલોમપણે કંઠથી હેઠેસુધી માંહિલી કોરે ધ્યાને કરીને જુવે
 ત્યારે એજ મૂર્તિને મોરે વે પ્રકારે દેખતો તેમ ન દેખે ને તેજ મૂર્તિને
 વહુજ મોટી વહુજ ડંચી વહુજ જાડી ને વહુજ ભયંકર એવીને દેખે,
 જેમ મધ્યાહ્ન કાઠનો સૂર્ય હોય ત્યારે છાયા પુરુષના શરીર વરોવર
 હોય ને તેજ સૂર્યને આથમ્યા ટાણું થાય ત્યારે છાયા મોટી લાંબી થાય
 પણ પુરુષના શરીર પ્રમાણે નથી રહેતી, તેમ તે મૂર્તિપણ પૂર્વે કહી તેવી
 મોટી થાય પછી એ મૂર્તિને હૃદયનેવિપે રહી જે બુદ્ધિ તે બુદ્ધિનેવિપે
 જુવે તથા તે બુદ્ધિમાં રહ્યો જે પોતાનો જીવ તેનેવિપે જુવે ત્યારે તેજ
 મૂર્તિને અંગુષ્ઠમાત્ર પરિમાણે જુવે અને દ્વિશ્રુજ જણાય કે ચતુર્શ્રુજ જણાય
 પણ મોરે ત્રણ પ્રકારે દેખી તેવી ન દેખાય અને પછી વઢી એ ધ્યાનના
 કરતલને પ્રતિલોમપણે પોતાના જીવથી પર કોટિ કોટિ સૂર્ય ચંદ્ર અગ્નિ-
 ના તેજના સમૂહનેવિપે એ મૂર્તિ જણાયછે તે જેવી દૃષ્ટિ આગઠ જણાતી
 હતી તેવીજ રીતની જણાયછે પણ લગાર ફેર નથી જણાતો માટે ગુણા-
 તીત એવું જે અક્ષરધામ તેનેવિપે જે મૂર્તિ છે તેજ મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ છે એ
 વેમાં ફેર નથી જેમ ધામની મૂર્તિ ગુણાતીત છે તેમજ મનુષ્યમૂર્તિપણ
 ગુણાતીત છે અને પૂર્વે જે મૂર્તિમાં ફેર પડ્યો તેતો ગુણમય એવાં જે

સ્થાનક તેણે કરીને પહોં તે નેત્રમાં સત્ત્વગુણ ને કંઠમાં રજોગુણ ને
બુદ્ધિમાં રહ્યો જે જીવ તેપણ ગુણમય છે, એમ વાર્તા કરીને પછી વો-
લ્યા જે મોરે ગાતા હતા તે કીર્તન ગાઓ, એવી રીતે શ્રીજિમહારાજે
પોતાના પુરુષોત્તમ સ્વરૂપના નિરૂપણની વાર્તા પરોક્ષપણે કરીને
કહી । इति वचनामृतम् ॥३१॥२५४॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના મહા શુદ્ધિ ૫ પંચમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-
જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાલાલચરના દરવારમાં આથમણે
દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત
વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુહારવિંદની આગળ મુનિ તથા
દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી ને ગવૈયા પરમહંસ
વસંતનાં કીર્તન ગાવતા હતા.

પછી શ્રીજિમહારાજે મુક્તાનંદસ્વામી આદિક સાધુને કહ્યું જે “વિ-
પ્રેયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ” એ શ્લોકનો અર્થ કરો,
ત્યારે તેમણે રામાનુજભાષ્યે સહિત અર્થ કર્યો, ત્યાર પછી શ્રીજિ-
મહારાજ બોલ્યા જે એનો તો અમે એમ નિશ્ચય કર્યો જે, યુવા અવસ્થા
જેને હોય તેને આહાર ક્ષીણ કરવો ને યુક્તાહારવિહારપણે રહેવું ને
આહાર ક્ષીણ થાય ત્યારે દેહનું વલ્લ ક્ષીણ થાય અને ત્યારેજ ઇન્દ્રિયો
જિતાય તે વિના ઇન્દ્રિયો જિતાય નહિ ને એવોથકો પોતાના મનને
ભગવાનની નવ પ્રકારની ભક્તિનેવિપે રુચિ સહિત રાખે ને ભક્તિમાં
પ્રીતિ રાખે એવે પ્રકારે એ વર્તે તો એનો સત્સંગ પાર પડે અને એમ ન
હોય તો એ જ્યારે ત્યારે જહર ઇન્દ્રિયોને વશ થઈને વિમુક્ત થાય તે
ગોવર્ધન જેવો સમાધિનિષ્ઠ હોય તોપણ એનો એને ભય છે તો વીજાની

શી વાર્તા? અને આહાર નિયમમાં કરવો તે ઘણાક ઉપવાસ ઠામુકા કરવા માંડે તેણેકરીને ન થાય એમતો જ્ઞાક્ષી તૃપ્ણા થાય ને મૂઝગો આહાર વધે ને ઉપવાસનો ધાંગો ધાય ત્યારે વ્રમણો વાઢે માટે એતો ધીરે ધીરે આહારને ઘટાડવા માંડે તો નિયમમાં આવે જેમ મેઘ શીળી શીળી હુંદે વર્ષેછે પણ વહુ પાણિ થાયછે તેમ ધીરે ધીરે આહારને નિયમમાં કરવો ને એમ કરે ત્યારે ઇન્દ્રિયો નિયમમાં આવે ને ભક્તિમાં પ્રીતિ હોય તો પાર પડે એ નિશ્ચિત વાર્તા છે.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, ભગવાનનો જે સાચો ભક્ત તેને ભગવાનનું માહાત્મ્ય સમજ્યાની કેવી રીત છે તો 'જે ભગવાન છે તે તેજોમય એવું જે પોતાનું અક્ષરધામ તેનેવિપે સદા સાકાર મૂર્તિથકા વિરાજમાન છે ને સર્વના કારણ છે સર્વના નિયંત્રતા છે સર્વના અંતર્યામી છે અનેકકોટી બ્રહ્માંડના રાજાધિરાજ છે ને અલૌકિક દિવ્ય સુખમય મૂર્તિ છે ને માયાના ગુણથકી રહિત છે' એવી રીતે પ્રત્યક્ષ ભગવાનને જાણીને તે ભગવાન વિના જે બીજાં સર્વ માયિક પદાર્થમાત્ર તેને અતિશય તુચ્છ ને નાશવંત સમજે ને એક ભગવાનનેવિપેજ પ્રીતિ કરે ને નવ પ્રકારની ભક્તિને કરે અને વઢી એમ સમજે જે 'એવા અતિશય મોટા જે ભગવાન તેની મર્યાદાનેવિપે કાઢ, માયા, બ્રહ્મા, શિવ, સૂર્ય, ચંદ્રમા इत्यादિક સર્વે સમર્થ છે તેપણ નિરંતર વર્તેછે' એવું જાણીને તે ભગવાને વાંધી જે ધર્મમર્યાદા તેનેવિપે તે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે પોતે નિરંતર વર્તે પણ તે ધર્મ-મર્યાદાનો વ્યારેય લોપ ન કરે. અને જે કુસુદ્ધિવાહો હોય તે કેમ સમજે તો 'એવા મોટા જે ભગવાન તેતો પતિતપાવન છે અધમ ઉદ્ધારણ છે તે માટે કાંઈક ધર્મ વિરુદ્ધ અવલંબે વર્તાઈ જશે તો તેની શી

ચિંતા છે ભગવાનતો સમર્થ છે' એવી રીતે માહાત્મ્યનો ઓથ લઈને મૂઝગો પાપ કરવાથકી ડરે નહિ એવો જે હોય તેતો દુષ્ટ છે પાપી છે ને એવી સમજણવાલો હોય ને તે ઉપરથી ભક્ત જેવો જણાતો હોય તોપણ તેને ભક્ત ન જાણવો ને તેનો સંગ ક્યારેય ન કરવો અને ભક્તતો પ્રથમ કહી તેવી રીતની સમજણવાલાનેજ જાણવો ને તેનોજ સંગ કરવો । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩૨ ॥ ૨૫૫ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના ફાગણ શુદ્ધિ ૧૧ એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિરનેવિપે વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે સર્વ પરમહંસ આગળ એમ વાર્તા કરી જે, ધન દોલત સ્ત્રી અને પુત્ર એ આદિક જે પદાર્થ તેણેકરીને જેની યુદ્ધિમાં ફેર પડે નહિ અને એને અર્થે કોઈનેવિપે આસ્તા આવે નહિ એવાતો સત્સંગમાં થોડાક ગણતરીના હરિભક્ત હોય પણ જ્ઞાણ હોય નહિ, એમ કહીને વઢી વોલ્યા જે એવા તો આ મુક્તાનંદસ્વામી તથા ગોપાલાનંદસ્વામી છે તે એમને કોઈ વીજો ગમે તેયો હોય ને ચમત્કાર દેરડાડે તોપણ તેનો કોઈ રીતે માર આવેજ નહિ, અને કેયો હોય તેને કોઈનો ભાર ન આવે તો જે એમ સમજતો હોય જે 'આદેહથી નાંખો જે આત્મા તે હું છું ને તે હું પ્રકાશમાન સત્ચારૂપ છું ને તે મારા સ્વરૂપનેવિપે પ્રત્યક્ષ ભગવાન્ અણંદ વિરાજમાન છે ને તે ભગવાનના આકાર વિના વીજા જે પ્રાકૃત આકારમાત્ર તે અસત્ય છે ને અનંત દોષે યુક્ત છે એવો વૈરાગ્ય હોય ને ભગવાનનું માહાત્મ્ય યથાર્થ

જાણતો હોય તેને કોઈ જાતનો બુદ્ધિમાં ભ્રમ થાય નહિ પણ એ વાર્તા અતિ કઠણ છે, કેમજે એ એવા મોટા છે તોપણ જો એમને માનનો વહુ યોગ થાય તથા રૂપીયા ને સોના મહોરના ઢગલા આગળ આવીને પડવા લાગે તથા રૂપવાન્ એવી જે સ્ત્રીયો તેનો યોગ થાય તો એ ત્યાગી છે તોયપણ એણે કરીને એમનું ટેકાણું રહે નહિ અને જો એવો યોગ થાય તો આજ આપણા ત્યાગિમાં જે અતિ ઉત્તરતો હશે તે જેવા-પણ રહે કે ન રહે એમાંપણ સંશય છે કેમજે એ પદાર્થનોતો યોગજ એવો છે જેમ આ આપણ સર્વ વેઠા છીએ તે કેવા ડાહ્યા છીએ પણ જો દારુના શીસાનું પાન કર્યું હોય તો કાંઈ ઠા રહે નહિ તેમ એ પદાર્થનો સંગ જરૂર લાગ્યા વિના રહેજ નહિ માટે એ પદાર્થનો યોગ જો ન થવાદે તો એ એથી વધે ને એનો યોગ થયા મોર એનો ભય રાખે જે 'રહે મને એનો યોગ થાય' અને એ વાર્તા શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે જે 'એનો સંગતો એક મગવાનને ન લાગે' તે કથું છે જે "કર્પિ નારાયણ-મૃતે" તથા "ચેડન્ધે સ્વતઃ પરિહૃતાદપિ વિભ્યતિ સ્મ."

પછી શ્રીજિમહારાજ એમ બોલ્યા જે વાસુદેવમગવાનનો એકાંતિક ભક્ત કેને કહીએ તો જેનેવિપે સ્વધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને માહાત્મ્યે યુક્ત એવી વાસુદેવમગવાનની અનન્યભક્તિ ઇટલાં વાનાં હોય તેને એકાંતિક ભક્ત કહીએ અને એની ગતિ એમ કહી છે જે 'એનો વાસુદેવમગવાનમાં પ્રવેશ થાય' તે પ્રવેશ તે શું તો-તેજના મંડળનેવિપે દિવ્યમૂર્તિ એવા જે વાસુદેવમગવાન તેનેવિપે એ ભક્તને સ્નેહ હોય તે સ્નેહેકરીને વાસુદેવમગવાનની મૂર્તિનેવિપે એના મનનું નિરંતર અનુસંધાન રહે ને આસક્ત થકો

૧ અર્થ.—તમારા થકો ચીજા જીવો છે તે પોતે લાગ કરેલા વિપવસેવનથી પણ મય પામેછે અર્થાત્ વાસનામાત્રથી બંધાય છે ।

वर्ते ने एवी रीते रह्योथको ए वासुदेवभगवाननी सेवानेविपेपणं बहार
थकी रहे 'जेम लक्ष्मीजी छे ते वासुदेवभगवानना हृदयनेविपे चिह्नरूपे
स्नेहना आधिक्यपणे करीने रखांछे ने बहारथकी स्त्रीरूपे करीने सेवा-
मांपण रखांछे, तेम ए एकांतिक भक्तनो वासुदेवभगवाननेविपे प्रवेश
जाणवो अने हमणांपण जे भक्तने भगवाननी कथा कीर्तन नामस्मरण
इत्यादिक जे दश प्रकारनी भक्ति तथा भगवाननुं माहात्म्य तथास्वधर्म
तथा वैराग्य तथा आत्मनिष्ठा तथा संतनो समागम एनुं बंधाण होय
ते एयुं होय जे 'ते विना कोइ रीते चालेज नहि' जेम अफीण आदि-
कनो बंधाणी होय तेने ते विना चाले नहि ने ते अफीणतो कडवुं
झेर छे तोपण अफीणना बंधाणीने अफीण विना चाले नहि तथा
दारुनुं बंधाण होय तो ते दारुपण पिवे त्यारे गळुं वळे एवो छे तोपण
ते विना चाले नहिते एने घणाक रुपीया आपे तोपण ते बंधाणथी
ते बहाला न थाय ने न ले केमजे ए व्यसन एना जीव संघाथे जडाइ
गयुंछे, तेम जेने भगवद्भक्ति आदिक क्रियानुं बंधाण थयुं होय ते गमे
तेवो कुसंग थाय तोपण ते विना एने चालेज नहि ने ए विना बीजा
कार्यमां एनुं मन राजी थाय नहि ने भगवद्भक्ति आदिक क्रियामां
एनो जीव जडाइ गयो होय ने एनोज एने अति इशक होय एवो जे
भगवाननो भक्त तेनोपण वासुदेवभगवाननेविपे प्रवेश छे एम जाणवुं
अने ते भगवद्भक्त केवो होय तो भगवाननी सेवा विना चतुर्धा मुक्ति-
नेपण न इच्छे तो बीजानी शी वार्ता? एवो होय ते भगवाननो एकां-
तिक भक्त जाणवो ने एने कोइ पदार्थमां इशक न होय अने एवो
न होय ने स्मरारेक भगवाननी भक्तिमां सुरांण थाय ने जो कुसंगनो
योग थाय तो भक्तिने भुली जाय ने ते चाले चढी जाय एनेतो प्राकृत
देहामिमानी कहीए पण ए भक्त खरो नहि ने एनो विश्वास नहि.

અને વહી શ્રીજિમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, ભગવાનના ભક્તને સ્ત્રી, ધન, દેહાભિમાન અને સ્વભાવ એ ચાર વાનામાં કાચ્યપ હોય ને તે ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય તોપણ એની ભક્તિનો વિશ્વાસ નહિ એની ભક્તિમાં જરૂર વિઘ્ન આવે, કેમજે ક્યારેક એને સ્ત્રી ધનનો યોગ થાય તો ભક્તિનો ઠા રહે નહિ ને તેમાં આસક્ત થઈ જાય તથા દેહાધ્યાસ હોય તો જ્યારે દેહમાં રોગાદિક કષ્ટ પ્રાપ્ત થાય તથા અન્નવસ્ત્રાદિક ન મળે અથવા કોઈક કઠણ વર્તમાન પાઠવાની આજ્ઞા થાય ત્યારેપણ તેને ભક્તિમાં ભંગ થાય ને વિકલ થઈ જાય ને કાંઈ વિચાર ન રહે ને ચાઝા ધુંધવા લાગે તથા કોઈક રીતનો સ્વભાવ હોય તેને સંત ટોકવા માંડે ને તે સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તવા ન દે વીજી રીતે વર્તાવે ત્યારેપણ એ મુંઝાય ને એને સંતના સમાગમમાં રહેવાય નહિ ત્યારે ભક્તિ તે ક્યાંથી રહે? માટે જેને દૃઢ ભક્તિ ઇચ્છવી હોય તેને એ ચાર વાનામાં કાચ્યપ રાખવી નહિ ને એ ચારની કાચ્યપ હોય તોપણ સમજીને ધીરે ધીરે ત્યાગ કરવી તો વાસુદેવભગવાનની નિશ્ચલ ભક્તિ થાય આ વાર્તા તે આમજ છે પણ એમાં કોઈ સંશય નથી । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩૩ ॥ ૨૫૬ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૩ ત્રીજને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢદામધ્યે દાદાચાચરના દરવારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિરનેવિપે વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સમા મરાહને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજને શુકમુનિએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “ભગવાન વિના વીજા માયિક પદાર્થમાત્રનેવિપે વાસના ન રહે ને એક ભગવાનનેવિપેજ વાસના રહે તેનાં વે સાધન જણાયછે એકતો ભગવાનનેવિપે પ્રીતિ ને વીજો જ્ઞાને સહિત વૈરાગ્ય એ વે સાધન છે તે એ વે સાધનતો જેને અતિ-

શયપણે ન વર્તતાં હોય ને ભગવાનનો નિશ્ચય ને વિશ્વાસતો હોય એવા-
 નેપણ એક ભગવાનની જ વાસના રહે ને વીજા પદાર્થની વાસના ન રહે
 એવો ત્રીજો કોઈ ઉપાય છે?" ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે એ પ્રશ્ન
 સ્વરો ને એ વે સાધને કરીનેજ એક ભગવાનની વાસના રહે ને વીજા
 પદાર્થની ન રહે તે સ્વરૂં અને જો એ વે સાધન ન હોય તો એને ભગ-
 વાન વિના અન્ય પદાર્થની વાસના ન ટળે માટે જીવતે દુઃખીયો વર્તે
 ને ભગવાનનો નિશ્ચય છે માટે મરે ત્યારે એનું કલ્યાણ ભગવાન કરે
 અને ભગવાન વિના અન્ય પદાર્થની વાસના ટાળ્યાનાં જેમ એ વે સાધન
 છે તેમ ત્રીજુંપણ એક છે તે શું તો જેના જેવા નિયમ કહ્યાછે તેમાં
 સાવધાનપણે વર્તે તે નિયમ કયા તો એકતો સ્વધર્મસંબન્ધી નિયમ તે
 કેમતો જેમ આત્મનિવેદી સાધુ બ્રહ્મચારીના નિયમ છે તેમજ આત્મ-
 નિવેદી ન હોય તોપણ સ્ત્રીને ન જોવાનો નિયમ રાખે તથા સ્ત્રીની વાર્તા
 ન સાંભળવાનો નિયમ રાખે એવી રીતે પંચ વિષયના ત્યાગ સંબન્ધી
 નિયમને દૃઢપણે સાવધાનથકો પાળે તથા ભગવાન ને ભગવાનના ભક્ત
 તેની દેહે કરીને પરિચર્યા કરે તથા ભગવાનની કથા સાંભળે इत्या-
 દિક નવ પ્રકારની ભક્તિ સંબન્ધી જે નિયમ તેને પાળે ત્યારે એના
 મનમાંપણ શુભ સંકલ્પ થવા લાગે એવી રીતે બે પ્રકારના નિયમમાં જે
 વર્તે તો તેને વૈરાગ્ય ને ભગવાનને વિષે પ્રીતિ એ બે ન હોય તોપણ તે
 થાય ને અતિશય ઘઘીયો થઈ જાય ને એને પદાર્થમાં અશુભ વાસના
 ટળીને એક ભગવાનની વાસના દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામતી જાયછે.

પછી ઘઘી શ્રીજિમહારાજને શુકમુનિએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે "હિ મહા-
 રાજ! જે ક્રોધ છે તે શામાંથી ઉત્પન્ન થાયછે તો પોતાને જે પદાર્થની
 કામના હોય તથા જેમાં પોતે મમત્વ વાંધ્યો હોય ને તેનો ભંગ કોઈક

કરે ત્યારે તેને તેમાંથી ક્રોધ ઉપજે છે ને કામના જે ઇચ્છા તેનો મંગ થયો ત્યારે તે કામ હતો તે ક્રોધરૂપે પરિણામને પામે છે માટે એનોતો એવો સ્વભાવજ થયો જે એમાં ક્રોધ ઉપજે અને એમ થાય તોપણ ક્રોધ ન ઉપજે એમ છે કે નહિ?" ત્યારે શ્રીજિમહારાજ ચોલ્યા જે, જે મોટા સાધુ છે તેમણે ભગવાનની આજ્ઞા કરીને અથવા શાસ્ત્રદ્રષ્ટિ કરીને માહાત્મ્ય જાણીને પોતાની ઇચ્છા કરીને અનેક જીવોને ધર્મમર્યાદામાં રાખાવવા ને ભગવાનને માર્ગે ચઢાવવા એવો શુભ સંકલ્પ મનમાં ઇચ્છ્યો હોય ને તેમાં પ્રવર્ત્યા હોય અને કોઈક જીવ ધર્મમર્યાદાનો મંગ કરીને અધર્મમાં પ્રવર્તે ત્યારે તે મોટા પુરુષને તે જીવની ઉપર ક્રોધ ઉપજી આવે કેમજે પોતાનો જે શુભ સંકલ્પ તેનો તેણે મંગ કર્યો માટે ધર્મ-મર્યાદામાં રાખવાની શિક્ષાને અર્થે તેની ઉપર ક્રોધ કરીને તેને શીસા-મણ ન દે તો મર્યાદાનો મંગ થતો જાય ને તે જીવનું સારું ન થાય માટે એવી રીતે તો ક્રોધ થાય તે ઠીક ને એમાં કાંઈ વાધ નહિ કેમજે એવા માર્ગમાં જે મોટા સાધુ પ્રવર્ત્યા તેને આશરીને હજારો માણસ રહ્યા હોય તેને કાંઈક રીસ કરીને કદાચ વિનાશનું કેમ ચાલે? અને ક્રોધ તો ત્યારે ન થાય જે 'જેમાંથી ક્રોધ થાય તેનો ત્યાગ કરી દે' અને એકા-એકી વનમાં ફરતો રહે ત્યારે ક્રોધ ન થાય પણ એમતો એમનાથી કેમ કરાય? કેમજે એમણે તો અનેક જીવને વાર્તા કરીને ભગવત્સન્ન્યુત્ત કરવા ને તેનું જે કલ્યાણ થાય તેનું જે મહાફલ તે શાસ્ત્રદ્રષ્ટિ કરીને સમજ્યું છે તથા એવી રીતની જે ભગવાનની આજ્ઞા તેનું માહાત્મ્ય જાણ્યું છે માટે ક્રોધ થાય તોય પણ એ જે પોતાનો શુભ સંકલ્પ તેનો ત્યાગ કરે જ નહિ. અને વહી જેને કોઈક મોટા સાધુ સંધાયે હેતુ થયું હોય ને તેને વિષે પોતાના કલ્યાણ થવારૂપ સ્વાર્થ માન્યો હોય ને એમ જાણતો હોય જે

‘આ સાધુથીજ મારું સારું થશે’ એવો જે હોય તેને ક્રોધનો સ્વભાવ હોય તોપણ તે મોટા સાધુ ઉપર એને કોઈ દિવસ ક્રોધ ન થાય ને એ ક્રોધને મુકીજ દે એમપણ ક્રોધ જાયછે. અને પદાર્થના લેણ દેણ સારુ તે તુચ્છ પદાર્થને અર્થે જે સાધુ સંઘાથે ક્રોધ કરેછે તેનેતો સાધુનું માહાત્મ્ય તથા સાધુનો જે આવી રીતનો માર્ગ તે સમજાવોજ નથી ને સમજાવો હોય તો તુચ્છ પદાર્થ સારુ ક્રોધ કરે નહિ અને બુદ્ધિવાન્ હોય—સમજુ હોય ને તુચ્છ પદાર્થ સારુ સાધુ સંઘાથે ક્રોધ કરે તો તેની બુદ્ધિ રાજાના કામદારના જેવી વ્યાવહારિક જાણવી પળ સાધુપણાની બુદ્ધિ એને આવીજ નથી એમ સમજવું । इति घचनामृतम् ॥ ૩૪ ॥ ૨૫૭ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના ચૈત્ર શુદિ ૯ નવમીને દિવસ સ્વામી શ્રીસહ-જાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રીગોપીનાથજીના મંદિરનેવિપે વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને પોતાના મુસારવિંદની આગઝ સાધુ તથા દેશદેશના હરિ-મક્તની સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજને શુકમુનિએ પ્રશ્ન પુછ્યો જે “હે મહારાજ ! જેના હૃદયમાં ભગવાનનો ને ભગવાનના ભક્તનો દૃઢ આશ્રય હોય જે આશ્રય ગમે તેવો આપત્કાઠ આવી પડે ને દેહને સુખ દુઃસ માન અપમાન દેશકાઠનું વિપમપણું ઇત્યાદિકે કરીને જાય નહિ તે કેમ જણાય જે ‘એને એવો આશ્રય છે’ અને તેના મનનો અભિપ્રાય તથા દેહનો આચાર તે કેવો હોય તે કહો ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, જે ભક્તને એક ભગવાનનેવિપેજ મોલ્યપ હોય ને ભગવાનથી વીજું કોઈ પદાર્થ અધિક ન જાણતો હોય ને ભગવાન્ વિના વીજા સર્વેને તુચ્છ જાણતો હોય તથા પોતાની જે પ્રકૃતિ હોય તેને ભગવાન્ તથા

સાધુ તે મરોડે ને પ્રકૃતિ પ્રમાણે ન ચાલવા દે ને પ્રકૃતિ હોય તેવી વીજી રીતે વર્તાવે ત્યારે જે મુંઝાય નહિ ને પ્રકૃતિ મરોડે તેમાં કચવાઈ જાય નહિ ને પોતાની પ્રકૃતિ ગમે તેવી કઠળ હોય તેને મુકીને જેમ ભગવાન્ તથા સાધુ તે કહે તેમજ સરલપણે વર્તે એવી વે પ્રકારે જેની સમજણ હોય તેને ગમે તેવો આપત્કાઠ પડે તોપણ ભગવાનનો આશ્રય ન ટઠે.

ત્યારે વઢી શુકમુનિએ પુછ્યું જે “મુંઝાતો તો હોય કેમજે પ્રકૃતિને મરોડે ત્યારે જીવને મુંઝવણ થાય પણ તે મુંઝવણમાં પણ કાંઈ ફેર છે કે નહિ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે પ્રકૃતિ મરોડે ને મુંઝાય ત્યારે જે પોતાનોજ અવગુણ લે પણ ભગવાનનો ને સાધુનો અવગુણ ન લે એ સારો અને જે પોતાનો અવગુણ ન લે ને ભગવાનનો ને સાધુનો અવગુણ લે તો એનો વિશ્વાસ નહિ ને એવો જે હોય તેના આશ્રયનો પણ ઠા નહિ.

ત્યારે વઢી શુકમુનિએ પુછ્યું જે ‘જિની જે પ્રકૃતિ હોય તેને ભગવાને તથા સાધુએ કોઈ દિવસ મરોડી ન હોય ત્યારે તે પોતાના મનમાં કેમ સમજે જે ‘મારી પ્રકૃતિને મરોડશે ત્યારે મારું ઠીક નહિ રહે’ કેમજે પોતે જે અજમાવેલ વાર્તા ન હોય તેનો વિશ્વાસ કેમ આવે?’ ત્યારે શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે, ‘એતો પોતાના મનના જે સંકલ્પ તેની સામી દટિ રાખે જે ‘મારા મનમાં ભગવાન્ વિના વીજા પંચ વિષય સંવન્ધી ભોગ છે તેમાં શાની વાસના ચઢવાન્ છે ને ચઢવાનપણે કયા વિષયનો સંકલ્પ થાયછે’ એમ વિચારે તો જેવો પોતે હોય તેમ માલમ પડે પણ વીજી રીતે ન પડે અને જ્યારે એ વિચારે ત્યારે એમ વિચારે જે ‘આ પદાર્થનો મારે ચઢવાન્ ઘાટ છે ને તેમાં હું પ્રવર્તું છું ને તેમાંથી જ્યારે મને સાધુ મરોડશે ત્યારે મારે ઠીક નહિ રહે’ એમ એને પોતાનો નિશ્ચય

થાય અને વચ્ચવાન્ પ્રકૃતિ હોય ને તદપિ જો એની પ્રકૃતિને ભગવાન્ તથા સાધુ કોઈ દિવસ મરોડે નહિ તોતો એ પાર પડી જાય ને જો મરોડે તોતો એનો ઠા રહે નહિ અંતે અતિ મુંઝાઈને વિમુક્ત થઈ જાય.

અને વચ્ચી શ્રીજિમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, સાધુના દ્રોહનું શાસ્ત્ર-માં સર્વ કરતાં અધિક પાપ કહ્યું છે તેનું શું કારણ છે તો એ સાધુના હૃદયને વિષે સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણભગવાન્ રહ્યા છે માટે સાધુનો દ્રોહ કરે ત્યારે ભગવાનનો દ્રોહ થાય છે કેમજે તે સાધુનો દ્રોહ કરે ત્યારે તેના હૃદયમાં રહ્યા જે ભગવાન્ તે દુઃખાય છે ત્યારે એ ભગવાનના દ્રોહનું અધિક પાપ છે માટે સંતના દ્રોહનું સર્વ કરતાં અધિક પાપ કહ્યું છે. અને કંસ શિશુપાલ પૂતના એ આદિક જે દૈત્ય તેમણે ભગવાનનો દ્રોહ કર્યો ને તેનું પણ ભક્તની પેઠે ભગવાને કલ્યાણ કર્યું તેનો શો અભિ-પ્રાય છે જે એ દૈત્યે વૈરબુદ્ધિ કરીને પણ ભગવાનનું ચિંતવન કર્યું ત્યારે ભગવાને એમ જાણ્યું જે 'વૈરબુદ્ધિ કરીને પણ એ દૈત્યે મારું ચિંતવન કર્યું ને મારા સંબંધને પામ્યા માટે મારે એનું કલ્યાણ કરવું' એવી રીતે એને વિષે ભગવાનની દયાનું અધિકપણું જાણવું. અને વચ્ચી એમ જાણવું જે 'એ વૈરબુદ્ધિ કરીને આશ્રયા તેનું પણ ભગવાને કલ્યાણ કર્યું તો જે ભક્ત ભક્તિ કરીને એનો આશ્રય લેશે ને ભગવાનને ભક્તિ કરીને રાજી કરશે તેનું ભગવાન્ કેમ કલ્યાણ નહિ કરે? કરશે જ' એવી રીતે ભગવાનની દયાનું અધિકપણું જણાવીને મનુષ્યને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવર્તાવવા એવો અભિપ્રાય શાસ્ત્રના કરનારાનો છે પણ એમ નથી જે 'દૈત્યની પેઠે ભગવાનનું અણગમતું કરવું' માટે ભગવાનની ઉપર વૈરભાવ રાખીને જે ભગવાનનો દ્રોહ કરે ને અણગમતું કરે તેને તો દૈત્ય જ જા-ણવા અને એ પક્ષનો દૈત્યનો છે અને જેમ ભગવાનનું ગમતું હોય તે પ્રમા-

ખેજ વર્તવું ને ભક્તિ કરવી ને ભગવાન્ ને ભગવાનના ભક્તને રાજી કરવા એવો ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ છે.

પછી શુક્રમુનિએ શ્રીજિમહારાજને પુછ્યું જે “હે મહારાજ ! સાધુના હૃદયમાં ભગવાન રહ્યા હોય ને તેના દ્રોહથી ભગવાનનો દ્રોહ થાય ને તેની સેવા કરીએ તો ભગવાનની સેવા થાય તે સાધુનાં લક્ષણ શાં છે તે કહો ?” ત્યારે શ્રીજિમહારાજ થોડીક વાર વિચારીને કૃપા કરીને બોલ્યા જે પ્રથમતો મોઢું લક્ષણ એ છે જે, ભગવાનને ક્યારેયપણ નિરાકાર ન સમજે સદાય દિવ્ય સાકારમૂર્તિ સમજે અને ગમે એટલાં પુરાણ ઉપનિષદ્ વેદ ઇત્યાદિક ગ્રંથતું શ્રવણ થાય ને તેમાં નિરાકારપણા જેવું સાંભળ્યામાં આવે તોપણ એમ જાણે જે ‘કાંતો આપણને એ શાસ્ત્રનો અર્થ સમજાતો નથી ને કાંતો એમાં કેમ કહ્યું હશે પણ ભગવાનતો સદા સાકારજ છે’ અને જો સાકાર ન સમજે તો તેની ઉપાસના દૃઢ ન કહેવાય અને સાકાર ન હોય તેનેવિપે આકાશની પેઠે કર્તાપણું ન કહેવાય તથા એક દેશનેવિપે રહેવાપણું ન કહેવાય માટે ભગવાનતો સદા સાકારજ છે ને અનેક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયના કર્તા છે ને સદા પોતાના અક્ષરધામનેવિપે વિરાજમાન છે ને રાજાધિરાજ છે ને તેજ આ પ્રત્યક્ષ છે એવી રીતે જે આ સમજણ તે કોઈ રીતે કોઈ કાઢે ઢગી ન જાય સદા એમજ સમજે એકતો એ લક્ષણ હોય ૧ તથા એ ભગવાનની જે એકાંતિક ભક્તિ તેને પોતે કરતો હોય અને એ ભગવાનનું જે નામસ્મરણ ને કથા કીર્તનાદિક તેને કોઈ કરતું હોય તેને દેહીને મનમાં વહુ રાજી થાય ૨ તથા એ ભગવાનના ભક્તમાં રહેવું હોય તેમાં કોઈ સ્વભાવ આહો આવે નહિ અને તે સ્વભાવને મુકે પણ ભગવદ્ભક્તના સંગનો ત્યાગ ન કરે અને તે પોતાના સ્વભાવને સાધુ ઓદે તો સાધુનો

અભાવ ન લે ને પોતાના સ્વભાવનો અવગુણ લેતો રહે પણ કચવાઈને મક્તના સમૂહમાંથી છેટે રહેવાનો કોઈ દિવસ મન ઘાટપણ ન કરે એમને એમ મક્તના સમૂહમાં પડ્યો રહે એવો હોય ૩ તથા સારુ વસ્ત્ર સારુ ભોજન સારુ જલ તથા જેજે કોઈ સારુ પદાર્થ પોતાને ગ્રાસ થાય તો મન એમ ઘાટ કરે જે ‘આ પદાર્થ હું ભગવાનના મક્તને આપું તો ઠીક’ અને તે પદાર્થ તેને આપે ને રાજી થાય એવો હોય ૪ તથા મક્તના સમૂહમાં રહેતો હોય ને તેની કોરનું એમ ન થાય જે ‘આતો કેટલાક વર્ષ ભેગો રહ્યો પણ એના અંતરનોતો કાંઈ તાગ આવ્યો નહિ ને આ તે કોણ જાણે કેવોય હશે ? એનુંતો કાંઈ કઠાતું નથી’ એવો ન હોય ને જેવો એ માંહિ બાહર હોય તેને સર્વે જાણે જે ‘આ તે આવો છે’ એવો જે સરલ સ્વભાવવાળો હોય ૫ અને શાંત સ્વભાવવાળો હોય તોપણ કુસંગીની સોચત ન ગમે ને તે થાય તો તપી જાય એવી રીતે વિમુક્ષના સંગની સ્વાભાવિક અરુચિ વર્તતી હોય ૬ આંવે છો લક્ષણે યુક્ત જે સાધુ હોય તેના હૃદયમાં સાક્ષાત્ ભગવાન્ વિરાજમાન છે એમ જાણવું અને એવા સાધુનો દ્રોહ કરે તો ભગવાનનો દ્રોહ કર્યા બરોબર પાપ લાગે અને એવા સાધુની સેવા કરે તો ભગવાનની સેવા કર્યા તુલ્ય ફલ થાય છે । इति वचनामृतम् ॥ ૩૫ ॥ ૨૫૮ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના વૈશાખ શુદી ૧ પડવાને દિવસ સ્વામી શ્રીસ-
હજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાંથી ઘોડીએ
ચઢીને શ્રીલક્ષ્મીવાડીએ પધાર્યા હતા ને તે વાડીને મધ્યે જે ઓટો તે
ઉપર વિરાજમાન થયા હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં ને
પોતાના મુખારવિંદની આગલ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિમક્તની
સમા ભરાઈને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે સર્વ પરમહંસ તથા હરિમક્ત પ્રત્યે પ્રશ્ન કર્યો જે “આ જીવને કલ્યાણનું અસાધારણ સાધન શું છે જે જેનેવિપે એ પ્રવર્તે તો એનું નિશ્ચય કલ્યાણ થાય ને તેમાં વીજાં કોઈ વિઘ્ન પ્રતિવંધ કરે નહિ તે કહો ? તથા એવા કલ્યાણના સાધનમાં મોટું વિઘ્ન શું છે જે જેણેકરીને તેમાંથી નિશ્ચય પડી જાય તેપણ કહો ?” પછી સર્વેએ પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે ઉત્તર કર્યો પણ એ પ્રશ્નનું સમાધાન ન થયું, ત્યારે શ્રીજિમહારાજે બોલ્યા જે, કલ્યાણનું અસાધારણ સાધન તો એ છે જે પુરુષોત્તમ ભગવાનને બ્રહ્મજ્યોતિના સમૂહનેવિપે અનાદિ સાકારમૂર્તિ સમજાવા ને તેનાજ સર્વે અવતાર છે એમ સમજીને તે પ્રત્યક્ષ ભગવાનનો જેતે ભાવેકરીને આશ્રય કરવો ને ધર્મે સહિત તે ભગવાનની ભક્તિ કરવી ને તેવી મક્તિએ યુક્ત જે સાધુ તેનો સંગ કરવો એ કલ્યાણનું અસાધારણ સાધન છે અને એમાં વીજાં કોઈ વિઘ્ન પ્રતિવંધ કરતાં નથી. અને એ સાધનનેવિપે મોટું વિઘ્ન એ છે જે ‘શુષ્કવેદાંતિનો સંગ કરવો’ અને જો એનો સંગ કરે તો તેને શું વિઘ્ન થાય તો તેનો સંગ કરનારો જે પુરુષ તેને તેનેવિપે હેત થાય અને જે હેત થાય તે ગુણે કરીને થાયછે, જેમ કોઈકે કાઠમાં અન્ન આપીને જીવાલ્યો હોય તેની ઉપર હેત થાય એવી રીતે જે જેણે ગુણ કર્યો હોય તેની ઉપર હેત થાય, તેમ તે શુષ્કવેદાંતી તે એને એમ ગુણ દેખાડે જે ‘આત્મા છે તેને જન્મ મરણ નથી ને તે નિરાકાર છે અને તે ગમે એટલું પાપ કરે તોપણ તેને દોષ ન લાગે’ એવો એને ગુણ વક્તાવીને ભગવાનની મૂર્તિના આકારનું રૂંડન કરી નાંખે ત્યારે એને એમોટું વિઘ્ન થયું કેમજે ભગવાનની મૂર્તિમાંથી

૧ અને પરમાત્માપણ નિલ્ય નિર્વિકારી ગુણે યુક્ત છે તે પરમાત્માના અને જીવાત્માના વાસ્તવિક ભેદ ક્યારેયપણ નથી ।

પડી ગયો માટે એ શુષ્કવેદાંતિનો સંગ ક્યારેય ન કરવો અને એ શુષ્કવેદાંતિતો મહા અજ્ઞાની છે ને ભગવાનના ભક્તિમાર્ગમાં એવું મોટું કોઈ વિઘ્ન નથી.

ઘટલી વાર્તા કરીને શ્રીજિમહારાજ પાછા દાદાસાચરના દરવારમાં પધાર્યા ને ઉગમણા દ્વારના ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીયા ઉપર વેસીને એમ વાર્તા કરી જે, અમે સર્વ શાસ્ત્રને સાંભળીને એ સિદ્ધાંત કર્યોછે અને અમે આ પૃથ્વીમાં સર્વ ઠેકાણે ફર્યા ને તેનેવિષે ઘણાક સિદ્ધ દીઠા છે એમ કહીને ગોપાલદાસજી આદિક સાધુની વાર્તા કરી દેસાડી ને પછી એમ બોલ્યા જે, હુંતો એમ જાણુંછું જે ભગવાનની મૂર્તિની જે ઉપાસના ને ધ્યાન તે વિના જે આત્માને દેસવો ને બ્રહ્મને દેસવું તેતો થાયજ નહિ ને ઉપાસનાએ કરીનેજ આત્મા દેસાય બ્રહ્મ દેસાય પણ તે વિનાતો દેસાયજ નહિ. અને ઉપાસના વિના આત્મા બ્રહ્મને દેસવાને ઇચ્છવું તે કેમ છે તો, જેમ આકાશને જીમે કરીને સો વર્ષસુધી ચાટીએ તોપણ ક્યારેય યાટો ધારો સ્વાદ આવેજ નહિ, તેમ ભગવાનની મૂર્તિની ઉપાસના વિના આત્મા બ્રહ્મ દેસાયજ નહિ તે ગમે તેટલું જતન કરે તોપણ ન દેસાય અને નિર્વીજ એવા જે સાંખ્ય ને યોગ તેણેકરીને જે આત્માનું દર્શન શાસ્ત્રમાં કહ્યુંછે તે મળે કહ્યુંછે પણ અમે એવો કોઈ દીઠો નથી ને અનુભવમાંપણ એ વાર્તા મઝતી આવતી નથી માટે એ વાર્તા સોટી છે । इति वचनामृतम् ॥ ૩૬ ॥ ૨૫૯ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના વૈશાખ શુદી ૩ ત્રીજેને દિવસ સ્વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ઉચરાદે

૧ પરમાત્માને । ૨ માટે આત્મા પરમાત્માના દર્શન કરવા ઇચ્છતા મનોએ સર્વપ્રયત્નથી નરાહતિ ભગવાનનું ધ્યાન કરવું આવો અમારો સિદ્ધાન્ત છે ।

સંભારે ? એતો પશુ જેવો છે. હવે તે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ તેનું જ્ઞાન કહીએ છીએ જે 'ભગવાનનો જે આકાર છે તેવો આકાર વીજા દેવ મનુષ્યાદિક જે પ્રકૃતિમાંથી આકાર થયાછે તે કોઈનો નથી અને ભગવાન વિના વીજા સર્વને કાઢ મક્ષણ કરી જાયછે ને ભગવાનના સ્વરૂપમાં કાઢનું સામર્થ્યપણું નથી ચાલતું એવા ભગવાન છે ને ભગવાન જેવાતો એક ભગવાનજ છે પણ વીજો કોઈ નથી. અને ભગવાનના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા એવા જે ભગવાનના ધામમાં ભક્ત છે તેનો આકારપણ ભગવાન જેવો છે તોપણ તે પુરુષ છે ને ભગવાન પુરુષોત્તમ છે ને તે સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે ને એમને ઉપાસ્ય છે ને સર્વેના સ્વામી છે ને એ ભગવાનના મહિમાનો કોઈ પાર પામતા નથી એવા દિવ્યમૂર્તિ જે ભગવાન તે નિર્ગુણ છે તે ધ્યેય છે અને ઇનું જે ધ્યાન કરેછે તે નિર્ગુણ થઈ જાયછે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે અને એ ભગવાન છે તે પોતાના ધામરૂપ એક દેશનેવિપે રહ્યા થકાજ અન્વયપણે અનેક બ્રહ્માંડનેવિપે રહ્યા જે સર્વે જીવના સમૂહ તેમનેવિપે તેમના યથાયોગ્ય કર્મફલ પ્રદાતાપણે અંતર્યામીરૂપે કરીને રહ્યાછે અને સર્વ જીવના જીવન છે ને એ વિના એ જીવ કાંઈ કરવાને ને મોગવવાને સમર્થ નથી થતો અને એ જે ભગવાન તે સિદ્ધેશ્વર છે જેમ કોઈક સિદ્ધિવાળો પુરુષ હોય તે અહીંયાં બેઠોથકો બ્રહ્માના લોકમાં પદાર્થ હોય તેને આ હાથે કરીને ગ્રહણ કરીલે તેમ ભગવાન એક દેશમાં રહ્યા થકાજ પોતાની યોગકલાના સામર્થ્યે કરીને સર્વે ક્રિયાને કરેછે. અને જેમ અગ્નિ જેતે કાઠને વિપે ને પાપાણનેવિપે રહ્યોછે તે અગ્નિનું સ્વરૂપ વીજી રીતનું છે ને કાઠ પાપાણનું સ્વરૂપ વીજી રીતનું છે તેમ ભગવાન સર્વ જીવનેવિપે રહ્યાછે તે ભગવાનનું સ્વરૂપ વીજી રીતનું છે ને તે

જીવનું સ્વરૂપ બીજી રીતનું છે અને એવી રીતના અનંત એશ્વર્યે
 યુક્ત એવા જે એ ભગવાન્ તેજ પોતે જીવોના કલ્યાણને અર્થે મનુષ્ય
 જેવા થાયછે' તે ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જેને આવી રીતે થયું હોય
 ને તે ભગવાનની ભક્તિ કરી હોય ને તે જ્ઞાન ભક્તિના સુખનો પોતાના
 જીવમાં અનુભવ એકવાર યથાર્થ થયો હોય તો તેની વિસ્મૃતિ ક્યા-
 રેય થાય નહિ અને ગમે તેવું સુખ દુઃખ પડે તોપણ તેનેવિષે તે ભગ-
 વાનના સ્વરૂપના સુખનો જે અનુભવ તે વિસરી જાય નહિ, જેમ તે
 રાજાને પ્રથમનું જે પોતાનું સુખ તે દરિદ્રપણામાંપણ વિસરતું નથી તેમ,
 અને આ વાર્તા શા સારુ કરીએ છીએ તો આવો સત્સંગનો યોગ હમ-
 નાંતો છે પણ કદાચિત્ત દેશ કાઠ પ્રારબ્ધના વિપમણાથકી એવો
 યોગ ન રહે ત્યારે જો આવી વાર્તા સમજી રાખી હોય તો તેના જી-
 વનું કલ્યાણ થાય અને એને એવો દૃઢ નિશ્ચય હોય તો એને ક્યારેય
 એમ ન સમજાય જે 'મારું ક્યારેય અકલ્યાણ થશે' અને આવો યોગ
 રહેવો બહુ દુર્લભ છે ને આવી રીતે દેહે વર્તવું તેપણ દુર્લભ છે
 કેમજે કોઈક દિવસ બાહર નીકળી જવાય ત્યારે આમ દેહે ન
 વર્તાય તોપણ આ વાર્તા સમજી રાખી હોય તો એના જીવનું બહુ સારું
 થાય માટે આ વાર્તા કરીછે । इति वचनामृतम् ॥ ૩૭ ॥ ૨૬૦ ॥

સંવત્ ૧૮૮૫ ના વૈશાખ શુદી ૧૪ ચૌદશને દિવસ સ્વામી શ્રી-
 સહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢહામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં શ્રી-
 ગોપીનાથજીના મંદિરનેવિષે વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ
 કર્યા હતા ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના
 હરિભક્તની સભા ભરાહને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજ બોલ્યા જે અમે સાંખ્યાદિક શાસ્ત્રના વિચારે

કરીને એમ નિશ્ચય કર્યોછે જે, માયાના કાર્યમાંથી ઉત્પન્ન થયા જે આકારમાત્ર તે સર્વે મિથ્યા છે કેમજે એ સર્વે આકાર કાઢે કરીને નાશ પામેછે અને ભગવાનના અક્ષરધામનેવિષે જે ભગવાનનો આકાર છે તથા તે ભગવાનના પાર્ષદ જે મુક્ત તેમના જે આકાર છે તે સર્વે સત્ય છે ને દિવ્ય છે ને અતિશય પ્રકાશે યુક્ત છે અને તે ભગવાનનો ને તે મુક્તનો જે આકાર તે પુરુષના જેવો દ્વિમુજ છે ને સચ્ચિદાનંદરૂપ છે અને તે અક્ષરધામનેવિષે રહ્યા જે એ ભગવાન્ તે જેતે તે મુક્તપુરુષ તેમણે દિવ્ય એવા જે નાના પ્રકારના ઉપચાર તેણેકરીને સેવ્યાથકા ને તે મુક્ત પુરુષને પરમ આનંદને ઉપજાવતા થકા સદા વિરાજમાન છે અને એવા સર્વોપરિ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન્ તેજ દયાએ કરીને જીવોના કલ્યાણને અર્થે આ પૃથ્વીનેવિષે પ્રકટ થયાથકા સર્વ જનના નયનગોચર વર્તેછે ને તમારા ઇષ્ટદેવ છે ને તમારી સેવાને અંગીકાર કરેછે અને એવા જે એ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન્ તેના સ્વરૂપમાં ને અક્ષરધામનેવિષે રહ્યા જે ભગવાન્ તેના સ્વરૂપમાં કાંઈપણ ભેદ નથી એ વે એકજ છે અને એવા જે આ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન્ તે અક્ષરાદિક સર્વના નિયંતા છે ईશ્વરનાપણ ईશ્વર છે ને સર્વ કારણનાપણ કારણ છે ને સર્વોપરી વર્તેછે ને સર્વ અવતારના અવતારી છે ને તમારે સર્વેને એકાંતિકભાવે કરીને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે અને આ ભગવાનના જે પૂર્વે ઘણાક અવતાર થયાછે તેપણ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે ને પૂજવા યોગ્ય છે.

અને વઢી શ્રીજિમહારાજે એમ વાર્તા કરી જે, એક દ્રવ્યાદિકનો લોભ તથા હીનેવિષે વેઠા ઉઠ્યાની વાસના તથા રસનેવિષે જિહ્વાની આસક્તિ તથા દેહાભિમાન તથા કુસંગીમાં હેત રહી જાય તથા સંવન્ધિમાં હેત હોય એ છો વાનાં જેને હોય તેને કોઈ દિવસ જીવતે ને

મરીનેપણ સુખતો ક્યારેય થાયજ નહિ માટે જેને સુખ ઇચ્છવું હોય તેને એવા સ્વભાવ હોય તો ટાઢવા ને નિવૃત્તિપર થવું ને ધરોવરીયાની સોવત ન રાખવી ને દેહાભિમાને રહિત ને વૈરાગ્યે યુક્ત ને ભગવાનનું અલ્પ વચન હોય તેમાં ફેર પડે તો તે મહત્વવચનમાં ફેર પડ્યો હોય તેમ માનતા હોય એવા જે ભગવદ્ભક્ત મોટા સાધુ તે સંપાદ્યે પોતાના જીવને જહી દેવો ને તેના વચનમાં મન કર્મ વચને વર્તવું ને વિપયના સંવન્ધથીતો છેટેજ રહેવું પણ એનો સંવન્ધ પોતાના નિયમનો ત્યાગ કરીને થવા દેવો નહિ ને જો વિપયનો સંવન્ધ કરવા માંડે તો એનો ઠા રહેજ નહિ એ સિદ્ધાંત વાર્તા છે । ઇતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩૮ ॥ ૨૬૧ ॥

સંવત્ ૧૮૮૬ ના આષાઢ વદી ૧૦ દશમીને દિવસ શ્રીજિમહારાજ શ્રીગઢડામધ્યે દાદાસાચરના દરવારમાં ઊગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ વિરાજમાન હતા ને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા ને પોતાના મુસારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા મરાહને વેઠી હતી.

પછી શ્રીજિમહારાજે સર્વ પરમહંસ તથા સર્વ સત્સંગી આગળ વાર્તા કરી જે, ભગવાનની માયા તે કહ્યું છે તો 'દેહનેવિપે અહંબુદ્ધિ ને દેહ-સંવન્ધી પદાર્થનેવિપે મમત્વબુદ્ધિ' એજ માયા છે તે એ માયાને ટાઢવી અને એ માયાને જેણે ટાઢી તે માયાને તર્યો કહેવાય અને 'એ માયાને ટાઢીને ભગવાનમાં પ્રીતિ કરવી' એટલો સર્વ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે તેને આજ સમજો કે ઘણે દિવસે કરીને સમજો' અને હનુમાન્ નારદ પ્રહ્લાદ એ જે મોટા મોટા ભગવાનના ભક્ત તેમણેપણ ભગવાન પાસે એમજ મા-

૧-પણ સમજીને જે ભક્ત એવી રીતે કરશે તેજ મુખી થશે મીઠો મુખી થશે નહિ । ૨-અહંમત્વરૂપ માયાનો ત્યાગ કરીને ભગવાનમાં દૃઢ પ્રીતિ કરીએ અને ।

મ્યુંછે જે 'અહંમત્ત્વરૂપ માયાથકી રક્ષા કરજ્યો અને તમારેવિપે પ્રીતિ થજ્યો અને એ માયાને તર્યા હોય ને તમારેવિપે પ્રીતિવાળા હોય એવા જે સાધુ તેનો સંગ થજ્યો અને સાધુનેવિપે હેત ને મમત્ત્વ થજ્યો' માટે આપણેપણ એમ કરવું ને એમ માગવું અને એનો શ્રવણ મનન નિદિ-
ધ્યાસ કરવો.

અને ભગવાનનો જે ભક્ત હોય તેને આત્મનિષ્ઠાનું વળ તથા ભગ-
વાનના માહાત્મ્યનું વળ એ બે વળ જોડે તે આત્મનિષ્ઠા તે શું તો
પોતાના આત્માને દેહથી પૃથક્ જાણવો અને સાધુ મેઝા રહેતા હોડે
તેમાં પરસ્પર કોડક નિમિત્તે વોલા ચાલી થાય તથા કોડક જાતનો
અહંમત્ત્વ થાય તથા માન, ક્રોધ, સ્વાદ, લોભ, કામ, મત્સર, ईर्ष्या
એ આદિક અવગુણની પ્રવૃત્તિ થાય ત્યારે જો આત્મા પોતાને ન જાણતા
હોડે તો સાધુનો અવગુણ આવે તેમાંથી એનું વહુ મુંડું થાય માટે
પોતાને દેહથી પૃથક્ આત્મા જાણવો અને તે આત્મા છે તે બ્રાહ્મણ નથી
ક્ષત્રિય નથી કણવી નથી કોઈનો દીકરો નથી કોઈનો વાપ નથી એની
કોડ જાત નથી નાત નથી એવો છે અને એ આત્માતો સૂર્ય તથા અગ્નિ
જેવો તેજસ્વી છે ને જાણપણે યુક્ત છે અને તે અગ્નિની જ્વાળા તથા
સૂર્યનાં કિરણ તેતો જડ છે કેમજે તેને આંગઠી અડાડીએ તો રસે
નહિ અને કીડી હોય ને તેને આંગઠી અડાડીએ તો રસીને અવઠી
ચાલે માટે આત્મા તે જાણપણે યુક્ત છે અને એને સૂર્ય અગ્નિ જેવો કહીએ
છીએ તેતો એનો આકાર એવો તેજસ્વી છે તે માટે કહીએ છીએ અને એ આ-
ત્મા અનેક યોગિને પામ્યોછે અને એમ કહેવાયછે જે 'જેટલું સમુદ્રનું પાણી
છે તેટલું એ જીવ પોતાની માતાનું દુધ ધાવ્યોછે' અને ત્યાંત્યાં અનેક
પ્રકારે મરાણોછે તોપણ મર્યો નથી જેવો છે તેવોને તેવોજ છે અને એ

અજ્ઞાન અવસ્થામાં પોતાને દેહરૂપે માનતો હતો ત્યારેપણ ન મર્યો તો હવે આપણે એનું જ્ઞાન થયું ત્યારેતો એ કેમ મરશે ? એવો જે આત્મા તેને પોતાનું સ્વરૂપ માનવું. અને ભગવાનનું માહાત્મ્ય કેમ જાણવું તો ભગવાન છે તે અનેક બ્રહ્માંડના રાજાધિરાજ છે અને જે બ્રહ્માંડના એ રાજા છે તે બ્રહ્માંડનીપણ ગણતી નથી, તે કહ્યુંછે જે “યુપતય એવ તે ન ચયુરન્તમનન્તતયા ત્વમપિ ચદન્તરાઽણ્ડનિચયા નનુ સાવરણાઃ” અને તે એક એક બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ હોય તથા સાત દ્વીપ, સાત સમુદ્ર, મેરુ, લોકાલોક આદિક પર્વત, તેણે યુક્ત પૃથ્વીની રચના હોય તથા ચૌદ લોકની રચના હોય તથા અષ્ટ આવરણની રચના હોય इत्यादિક સામગ્રીએ સહિત જે અનેક બ્રહ્માંડ તેના રાજા ભગવાન છે અને જેમ આ પૃથ્વીનો ચક્રવર્તી રાજા હોય ને તે રાજાનાં જે ગામડાં તેતો ગણાય એવાં હોય તોપણ તેની કેટલી મોઢ્યપ જાણ્યામાં આવેછે ? અને ભગવાનને તો એવા બ્રહ્માંડનીપણ ગણતી નથી માટે ભગવાનની તો બહુજ મોઢ્યપ છે અને તે બ્રહ્માંડનેવિપે આ જીવ છે તે ભગવાનની આગલ શા લેખામાં છે ? કાંઈ નથી અતિ તુચ્છ છે. અને તે ભગવાને એ બ્રહ્માંડનેવિપે પંચ વિષય સંવન્ધિ સુખ જીવોને આપ્યુંછે તે સુખ કેવું છે તો એ સુખને સારુ કેટલાક પોતાનાં માથાં કપાવેછે એવું મહાદુર્લભ જેવું જણાયછે ત્યારે પોતાની મૂર્તિમાં તથા પોતાના ધામમાં જે સુખ છે તેતો વહુ ભારે છે અને પ્રાકૃત વિષયસુખ છે તેતો અન્ય પદાર્થને આશરીને રહ્યુંછે તથા પૃથક્ પૃથક્ છે અને જે ભગવાન છે તેતો સર્વે સુખમાત્રના રાશિ છે ને એ ભગવાન સંવધિ જે સુખ છે તે અવિનાશી છે ને મહા અલૌકિક છે અને જેમ કોઈક ભારે ધનાઢ્ય ગૃહસ્થ હોય તે પોતાના ઘરમાં અનેક પ્રકારનાં ભોજન જમતો હોય ને તે જમીને

ઉચ્છિદ્ર કાંઈક વટકું રોટલો વધે તે કુતરાને નાખે ત્યારે તે અતિશય
 તુચ્છ કહેવાય ને પોતે જમતો હોય તે મહા સુખમય કહેવાય તેમ ભગ-
 વાને બ્રહ્માંડને વિષે અનેક જીવોને પંચ વિષય સંબંધિ સુખ આપ્યું છે
 તેતો કુતરાને નાખ્યો જે વટકું રોટલો તેની પેટે અતિ તુચ્છ છે ને
 પોતાને વિષે જે સુખ છે તેતો મહા મોટું છે. અને વઢી સુપુત્રિ અવસ્થા-
 ને વિષે એ જીવને ભગવાન્ મોટું સુખ પમાડે છે તે ગમે તેવી વેદના થઈ
 હોય ને સુપુત્રિમાં જાય ત્યારે સુખીયો થઈ જાય છે. અને વઢી એ ભગ-
 વાનના ચરણકમલની રજને બ્રહ્મા, શિવ, લક્ષ્મીજી, રાધાજી, નારદ,
 શુક, સનકાદિક નવ યોગેશ્વર એવા એવા મોટા છે તેપણ પોતાના
 મસ્તક ઉપર ચઢાવે છે ને માનને મુકીને એ ભગવાનની નિરંતર ભક્તિ
 કર્યા કરે છે. અને વઢી એ ભગવાને જગતમાં વિચિત્ર સૃષ્ટિ કેવી
 કરી છે ને તેમાં કેવું ઢહાપણ કર્યું છે જે જીવોને 'માણસમાંથી માણસ
 થાય છે પશુમાંથી પશુ થાય છે જ્ઞાડમાંથી જ્ઞાડ થાય છે કીડામાંથી કીડો
 થાય છે અને માણસના અંગમાંથી કોઈક અંગનો ભંગ થઈ ગયો
 હોય ને ગમે તેવો ઢાહ્યો હોય તોપણ તે અંગને તેવું ને તેવું કરવાને સમર્થ
 કોઈ રીતે નજ થાય' इत्याદિક અનેક કલા ભગવાનનાં રહી છે એવી
 રીતે ભગવાનનું માહાત્મ્ય જાણીને તથા ભગવાનને સુખમયમૂર્તિ જાણીને
 વીજા સર્વ પદાર્થમાં વૈરાગ્ય થાય છે ને એક ભગવાનમાં જ પ્રીતિ થાય છે.
 અને એવી રીતે પ્રથમ કહ્યું જે પોતાના જીવાત્માનું જ્ઞાન તથા ભગવા-
 નના માહાત્મ્યનું જ્ઞાન એ બે જેને સિદ્ધ થયા હોય ને તે જો ગમે તેવા
 પંચ વિષય સંબંધિ સુખમાં કદાચિત્ બંધાઈ ગયો હોય તોપણ તેમાં બંધાઈ
 રહે નહિ તેને તોડીને નીકળેજ રહે છે અને જે વિષયના સુખનો ત્યાગ
 કરીને વર્તતો હોય ને તે ન બંધાય એમાં તે શું કહેવું ? માટે એ બે પ્રકાર-

રના જ્ઞાનને સાંભળીને એનો પોતાના મનમાં વેગ લગાડી દેવો, જેમ કોઈક શૂરવીર ને આકરો માણસ હોય ને તેનો કોઈક પ્રતિપક્ષી હોય તેણે તેનો વાપ મારી નાખ્યો હોય તો તેની તેને વહુ દાહ્ય થાય ને તે દાહ્ય થતી હોય ને વઢી તેનો દીકરો મારી નાખે ને વઢી ભાઈને મારી નાખે ને વઢી વાચડીને લઈ જાય ને વઢી માને લઈને મુસલમાનને આપે ને વઢી ગામગરાસ ઘુંટી લે એવી રીતે જેમ જેમ એનો પરાભવ કરે તેમ તેમ એને વહુ મનમાં દાહ્ય થાય ને જાગ્રત્ સ્વપ્નમાં સર્વ કાળે એને એ વાતનોજ આલોચ રહે, તેમ જેને આ વે વાતનો નિરંતર આલોચ રહે ત્યારે એને એ જ્ઞાન સિદ્ધ થાય અને એને ગમે તેવો આપત્કાઠ પડે તો તેનેવિપે એની સહાય કરે. અને જેમ વિશલ્યકરણી ઓપધિ લાવીને હનુમાનજીએ રામચંદ્રને પીવાડી ત્યારે જે દેહમાં શલ્ય લાગ્યાં હતાં તે સર્વે એની મેઠે દેહથી વાહેર નીકળી ગયાં તેમ જેને આ વે વાત મનમાં લાગી ગઈ હોય તેને ઇંદ્રિયોને વિષય ભોગની ઇચ્છા રહીછે એ શલ્ય છે તે સર્વે નીકળી જાય કહેતાં વિષય ભોગમાંથી એની ઇંદ્રિયોની વ્રત્તિ નીકળીને એક ભગવાનમાં વઢો. અને સત્સંગી પણ અનેજ

તેને પેટમાં રહે ને રગ રગમાં પ્રવર્તે ને વહુ સુખ થાય, તેમ શ્વાન જેવો જે આસુરી જીવ તેના હૃદયમાંતો આ વાત પેસેજ નહિ ને માણસ જેવો જે દૈવી જીવ તેના હૃદયમાં ઉતરે ને રગ રગમાં વ્યાપી જાય, અને વઢી જે ભગવાન્ છે તે જેવાતો એ એકજ છે અને ભગવાનને મજી મજીને ઘણાક ભગવાનના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા છે તોપણ તે ભગવાન્ જેવાતો થતાજ નથી ને જો એ ભગવાન્ જેવાજ થાય તોતો ભગવાન્ ઘણાક થાય ત્યારેતો જગતની સ્થિતિ તે એક જાતનીજ ન રહે, કેમજે એક ભગવાન્ કહેશે હું જગતની ઉત્પત્તિ કરીશ ને વીજો કહેશે હું જગતનો પ્રલય કરીશ અને વઢી એક ભગવાન્ કહેશે હું વરસાદ કરીશ ને વીજો કહેશે હું નહિ કરું ને એક કહેશે હું માણસના ધર્મ પશુમાં કરીશ ને વીજો કહેશે હું પશુના ધર્મ માણસમાં કરીશ એવી રીતે સ્થિતિ ન રહે અને આતો જુવોને જગતમાં કેવી રીતે વરાવર અદલ પ્રમાણે સર્વ ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ થાયછે પણ તલભાર પણ ફેર પડતો નથી માટે સર્વ ક્રિયાના પ્રવર્તાવનારા ને સર્વના સ્વામી એકજ ભગવાન્ છે તથા ભગવાન્ સંઘાથે વીજાને દાવ વંધાય એમ પણ જણાતું નથી માટે ભગવાન્ તે એકજ છે પણ વીજો એ જેવો થતો નથી. અને આ સર્વે વાત કરી તે થોડીક છે પણ એમાં સર્વે વાત આવી ગઈ અને આ વાતનું જે રહસ્ય છે તે જે ઢાઢ્યો હોય તેને સમજાય પણ વીજાને સમજાય નહિ અને આટલી વાત સમજીને જેણે દૃઢ કરી તેને સર્વે વાત સંપૂર્ણ થઈ એને કાંઈ કરવું વાકી ન રહ્યું અને આવી રીતે જે અમે વાત કરી તેને સાંમઢીને ને તે વાતની જે ભગવાનના મક્તને દૃઢતા હોય તેનો સંગ રાખવો તો એને આ વાર્તાની દિવસે દિવસે દૃઢતા થતી જાય અને આ વાત અમે કરીએ છીએ તે કાંઈ બુદ્ધિની કલ્પનાએ નથી કરતા

રના જ્ઞાનને સાંભળીને એનો પોતાના મનમાં વેગ લગાડી દેવો, જેમ કોઈક શૂરવીર ને આકરો માણસ હોય ને તેનો કોઈક પ્રતિપક્ષી હોય તેણે તેનો ત્રાપ મારી નાખ્યો હોય તો તેની તેને વધુ દાહ્ય થાય ને તે દાહ્ય થતી હોય ને વઢી તેનો દીકરો મારી નાખે ને વઢી માઈને મારી નાખે ને વઢી વાઘડીને લઈ જાય ને વઢી માને લઈને મુસલમાનને આપે ને વઢી ગામગરાસ ઇંટી લે એવી રીતે જેમ જેમ એનો પરાભવ કરે તેમ તેમ એને વધુ મનમાં દાહ્ય થાય ને જાગ્રત્ સ્વપ્નમાં સર્વ કાળે એને એ વાતનો જ આલોચ રહે, તેમ જેને આ વે વાતનો નિરંતર આલોચ રહે ત્યારે એને એ જ્ઞાન સિદ્ધ થાય અને એને ગમે તેવો આપત્કાલ પડે તો તેને વિષે એની સહાય કરે. અને જેમ વિશલ્યકરણી ઓપધિ લાવીને હનુમાનજીએ રામચંદ્રને પીવાડી ત્યારે જે દેહમાં શલ્ય લાગ્યાં હતાં તે સર્વે એની મેળે દેહથી બાહર નીકળી ગયાં તેમ જેને આ વે વાત મનમાં લાગી ગઈ હોય તેને ઇન્દ્રિયોને વિષય ભોગની ઇચ્છા રહી છે એ શલ્ય છે તે સર્વે નીકળી જાય કહેતાં વિષય ભોગમાંથી એની ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ નીકળીને એક ભગવાનમાં વચ્ચે. અને સત્સંગી પણ એને જ કહીએ કેમજે સત્યરૂપ એવો જે પોતાનો આત્મા તથા સત્યરૂપ એવા જે ભગવાન તેનો જેને આવી રીતે સંગ થયો તેને સત્સંગી કહીએ અને આ વે પ્રકારે જે વાર્તા છે તેને દૈવી જીવ સાંભળે ત્યારે તેના હૃદયમાં લાગીને રગ રગમાં પ્રવર્તી જાય અને જે આસુરી જીવ હોય ને તે સાંભળે ત્યારે તેને તો કાનથી બાહર જ નીકળી જાય પણ હૃદયમાં ઉતરે નહિ, જેમ શ્વાન હોય ને તે સ્ત્રી સ્ત્રીય તે તેના પેટમાં રહેજ નહિ વમન થઈ જાય ને સ્ત્રી જેણું કાંઈ ભોજન સરસ ન કહેવાય તોપણ તે શ્વાનના પેટમાં રહીને રગ રગમાં પ્રવર્તે નહિ ને તે સ્ત્રીને માણસ સ્ત્રીય ત્યારે

તેને પેટમાં રહે ને રગ રગમાં પ્રવર્તે ને વહુ સુખ થાય, તેમ શ્વાન જેવો જે આસુરી જીવ તેના હૃદયમાંતો આ વાત પેસેજ નહિ ને માણસ જેવો જે દૈવી જીવ તેના હૃદયમાં ઉતરે ને રગ રગમાં વ્યાપી જાય. અને વહી જે ભગવાન્ છે તે જેવાતો એ એકજ છે અને ભગવાનને મજી મજીને ઘણાક ભગવાનના સાધર્મ્યપણાને પામ્યા છે તોપણ તે ભગવાન્ જેવાતો થતાજ નથી ને જો એ ભગવાન્ જેવાજ થાય તોતો ભગવાન્ ઘણાક થાય ત્યારેતો જગતની સ્થિતિ તે એક જાતનીજ ન રહે, કેમજે એક ભગવાન્ કહેશે હું જગતની ઉત્પત્તિ કરીશ ને વીજો કહેશે હું જગતનો પ્રલય કરીશ અને ઘઠી એક ભગવાન્ કહેશે હું વરસાદ કરીશ ને વીજો કહેશે હું નહિ કરું ને એક કહેશે હું માણસના ધર્મ પશુમાં કરીશ ને વીજો કહેશે હું પશુના ધર્મ માણસમાં કરીશ એવી રીતે સ્થિતિ ન રહે અને આતો જીવોને જગત્માં કેવી રીતે વરાચર અદલ પ્રમાણે સર્વ ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ થાયછે પણ તલભાર પણ ફેર પડતો નથી માટે સર્વ ક્રિયાના પ્રવર્તાવનારા ને સર્વના સ્વામી એકજ ભગવાન્ છે તથા ભગવાન્ સંઘાથે વીજાને દાવ વંધાય એમ પણ જણાતું નથી માટે ભગવાન્ તે એકજ છે પણ વીજો એ જેવો થતો નથી. અને આ સર્વે વાત કરી તે થોડીક છે પણ એમાં સર્વે વાત આવી ગઈ અને આ વાતનું જે રહસ્ય છે તે જે ડાહ્યો હોય તેને સમજાય પણ વીજાને સમજાય નહિ અને આટલી વાત સમજીને જેણે દૃઢ કરી તેને સર્વે વાત સંપૂર્ણ થઈ એને કાંઈ કરવું બાકી ન રહ્યું અને આવી રીતે જે અમે વાત કરી તેને સાંભળીને ને તે વાતની જે ભગવાનના મક્તને દૃઢતા હોય તેનો સંગ રાખવો તો એને આ વાર્તાની દિવસે દિવસે દૃઢતા થતી જાય અને આ વાત અમે કરીએ છીએ તે કાંઈ બુદ્ધિની કલ્પનાએ નથી કરતા

તથા સિદ્ધાઈ જણાવા સારુ નથી કરતા આતો અમારી અજમાવેલ વાત છે ને જેમ અમે વર્તીએ છીએ તેમ વાત કરીએ છીએ કેમજે અમારે સ્ત્રી ધનાદિક પદાર્થનો ભારે યોગ છે તથા પંચ વિષયનો ભારે યોગ છે તથા સુરત અમદાવાદ વડોદરે વરતાલે જહૂં છીએ ત્યારે હજારો માણસ મેઘાં થાયછે ને તે માનેછે તથા વાજતે ગાજતે અતિ સન્માન કરીને પથરાવેછે તથા ત્યાંત્યાં ભારે ભારે જાયગાઓ જોયામાં આવેછે તથા ભારે વસ્ત્ર વાહનાદિકનો યોગ થાયછે એ સર્વે છે તથાપિ પોતાના આત્મા સામી દૃષ્ટિ કરીએ છીએ તથા ભગવાનના માહાત્મ્ય સામી દૃષ્ટિ કરીએ છીએ ત્યારે એ સર્વેનું અતિ તુચ્છપણું થઈ જાયછે ને એમાં કોઈ ઠેકાણે બંધાઈ જવાતું નથી ને પૂર્વ દેહની જેમ વિસ્મૃતિ છે તેમ એ સર્વેની વિસ્મૃતિ થઈ જાયછે માટે એ વે વાત અમારે સિદ્ધ થઈછે તે સારુ એમ અમારે વર્તાયછે અને વીજોપણ જો એ વે વાતને સિદ્ધ કરે તો તેને કદાચિત્તુ એવો કોઈક યોગ થઈ જાય તોપણ એને એમ વર્તાય માટે આ વાત અવશ્ય સમજવાની છે, એવી રીતે શ્રીજિમહારાજે કૃપા કરીને વીજાને સમજાવવા સારુ પોતાનું વર્તન લઈને વાર્તા કરી ને પોતેતો સાક્ષાત્ શ્રીપુરુષોત્તમ નારાયણ છે । હતિ વચનામૃતમ્ ॥ ૩૧ ॥ ૨૬૨ ॥

એવી રીતે આ જે સર્વે શ્રીજિમહારાજનાં વચનામૃત તે મુક્તાનંદ-સ્વામી તથા ગોપાલ્લાનંદસ્વામી તથા નિત્યાનંદસ્વામી તથા શુકમુનિ એ ચાર સાધુઓએ મેઠા થઈને જેમ સાંભળ્યું છે અને જેમ પોતાની બુદ્ધિ છે તે પ્રમાણે લખ્યાં છે । અને શ્રીજિમહારાજ જેતે દિવસ દિવસ પ્રત્યે આવી આવી રીતની અનેક પ્રકારની વાર્તાને કરતા થકા ને પોતાના ભક્તજનને આનંદ ઉપજાવતાથકા શ્રીગઢડાનેવિપે વિરાજતા હવા ।

मुक्तानन्दश्च गोपालानन्दो मुनिरुदारधीः । नित्यानन्द-
शुकानन्दौ चत्वारो मुनयस्तु ये ॥ १ ॥ एतैः सङ्गल्य लिखि-
तानीत्थं धर्मजनेर्हरेः । वचोऽमृतानि सर्वाणि यथामति
यथाश्रुतम् ॥२॥ तत्रादौ दुर्गनगरे स्वामिनोक्तानि तेन तु ।
अष्टसप्ततिसङ्ख्यानि तानि सन्तीष्टदानि हि ॥३॥ प्रोक्तानि
च ततस्तेन सारङ्गपुरसंज्ञके । ग्रामेऽष्टादशसङ्ख्यानि तानी-
ष्टानि भवन्ति हि ॥ २ ॥ तेनोक्तानि ततस्तानि ग्रामे कार्या-
यनाभिधे । सन्ति द्वादशसङ्ख्यानि सर्वसौख्यकराणि हि
॥ ५ ॥ लौहाभिधे ततो ग्रामे तानि प्रोक्तानि तेन च ।
सन्त्यष्टादशसङ्ख्यानि भक्ताभीष्टप्रदानि हि ॥ ६ ॥ ग्रामे
पञ्चालसंज्ञेऽथ तेन तान्युदितानि वै । सन्त्येकान्तिकभक्ता-
नां प्रेष्ठानि सप्तसङ्ख्याया ॥ ७ ॥ पुनर्दुर्गपुरे तेन स्वामिना
कथितान्यथ । सन्ति तानि सप्तपष्टिसङ्ख्यातानि हि तत्त्वतः
॥ ८ ॥ ततो वृत्तालयपुरे तेन धर्मसुतेन च । तानि विंश-
तिसङ्ख्यानि कथितानि भवन्ति हि ॥ ९ ॥ ततः श्रीनगरे
तानि प्रोक्तानि त्रीणि तेन च । श्रीभक्तिधर्मपुत्रेण सन्ति
भक्तप्रियाणि हि ॥ १० ॥ कथितानि पुनस्तेन स्वामिना
दुर्गपत्तने । तानि सन्त्येकोनचत्वारिंशत्सङ्ख्यानि तत्त्वतः
॥ ११ ॥ एवं हि नानि सर्वाणि मितानि द्विरसाक्षिभिः ।
सन्ति संलिखितानि श्रीमहाराजनिदेशतः ॥ १२ ॥ इमा-
नि ये पठिष्यन्ति श्रोष्यन्ति चादराज्जनाः । भविष्यति

हरौ तेषां भक्तिरेकान्तिकी ध्रुवम् ॥१३॥ आप्याययन्निज-
जनान् स्वकीयवचनामृतैः । जयति श्रीहरिः स्वामी श्रीम-
हर्गपुरे प्रभुः ॥१४॥ स्वधर्मस्य च जीवात्मज्ञानस्य विरते-
स्तथा । माहात्म्येन सह स्वीयज्ञानभक्तयोर्यथार्थतः ॥१५॥
लक्षणानि स्वभक्तेभ्यो य उवाच दयानिधिः । नानाविधैः
प्रसङ्गैस्तं नमामो भक्तिनन्दनम् ॥१६॥ निजैर्वचोऽमृतैर्लोके-
तर्पयन्निजाश्रितान् । प्रीतो नः सर्वदा सोऽस्तु श्रीहरि-
धर्मनन्दनः ॥ १७ ॥ तद्वचोऽमृतपातारो ये स्युस्तत्पदसं-
श्रयाः । सत्सङ्गिनः प्रसन्नास्ते भवन्त्वस्मात्सु सर्वदा ॥१८॥

अंत्यप्रकरणं समाप्तम् ।

॥ इति श्रीभक्तिधर्मात्मजश्रीसहजानन्दस्वामिवचनामृतानि संपूर्णानि ॥

श्रीस्वामिनारायणो विजयततराम् ।

योऽक्षरात्परतरः परेश्वरो ब्रह्मरूपमुनिभिः सुपूजितः ।

सर्वजीवदयया नराकृतिः श्रीहरिं तमहमानतोऽसि हि ॥ १ ॥

वचनामृतम् ।

प्रमाणवचनानि ।

आकरः ।

ग०प्र०१म०३

अन्यक्षेत्रे कृतं पापं तीर्थक्षेत्रे विनश्यति ।

स्वन्दपुराणे

तीर्थक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥

ग०प्र०१४

अन्ते या मतिः सा गतिः ।

हिरण्यकेशीयशास्त्राश्रुतिः

ग०प्र०१५सा०११

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति

गी०अ०६श्लो०४५

ग०१-८-१६

परां गतिम् ।

ग०प्र०३८

मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दहति विघ्नः ।

भार०मोक्षधर्मे

ग०प्र०४०

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

भाग०स०अ०५

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

श्लो०२३

ग०प्र०४१

तदैक्षत (एकोऽहं) बहु स्वां प्रजायेय ।

छां० अ०६खं०२

ग०प्र०४१

स्मृतविचित्रयोगिषु विशाग्रेव हेतुतया

भाग०द०अ०८७

तरतमतश्चकास्त्यनलवत्सकृतानुकृतिः ।

श्लो०१९

ग०प्र०४२

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ।

चर्पटपंज०

ग०प्र०४३

मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्ययादिचतुष्टयम् ।

भाग०न०अ०४

नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालमिहम् ॥

श्लो०६७

ग०प्र०४३

सालोक्यसार्ष्टिरामीप्यसाहचर्यमप्युत ।

भाग०तृ०अ०२९

वीरमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥

श्लो०१३

ग०प्र०४३

अथो विभूतिं मम मायाविनस्तमिश्चर्यमष्टां-

भाग०तृ०अ०२५

गमनुप्रवृत्तम् । धियं भागवतीं वा स्मृह्यन्ति भद्रां

श्लो०३७

परस्व मे तेऽधुवते नु श्लोके ॥

ग०प्र०५०म०२०

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

गी०अ०२

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा वदत्यो मुनेः ॥

श्लो०६९

ग०प्र०५४

प्रसङ्गमजरं पादमात्मनः कवयो विदुः ।

भाग०तृ०अ०२५

स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम् ॥

श्लो०२०

२ वचनामृतम् ।

-❖ प्रमाणवचनानि । ❖-

भाकरः ।

ग०प्र०६२ सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्व्यागः सन्तोष आर्जवम् । भाग०प्र०अ०

शमो दमस्तपः साम्यं वितिशोपरतिः श्रुतम् ॥ १६॥ ०२६

ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौचं तेजो बलं स्मृतिः ।   २७

स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च ॥

प्रागल्भ्यं प्रथयः शीलं सह औजो बलं भगः । २८

शास्त्रीयं स्थैर्यमास्तिवयं कीर्तिर्मानोऽनहङ्कृतिः ॥

म०प्र०७० यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्श्वो धनुर्धरः । गी०अ०१८

तत्र श्रीविंजयो भूतिर्धुवा गीतिर्नतिर्नम ॥ श्री०५८

सा०१   जितं जगत्केन ? मनो हि येन ।   मणिरत्नमालायाम्.

सा०१५ का०१ निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति । मुण्डकोपनिषद्-मु०३ खं०३

का०१ बुद्धोद्भियमनःप्राणान् जनानामसृजत्प्रभुः । भाग०द०अ०८७

मात्रार्थं च भवार्थं च ह्यात्मनेऽकल्पनाय च ॥ श्लो०५

का०१पं०२   यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।   तैस्ति०आन०१

का०१   यहवो ज्ञानतपसा पता मद्वाचमागताः ।   गी०अ०४श्लो०१०

लो०७ ऋते ज्ञानात् सकृः । हिरण्यकेशीयशाश्वति

लो०७ त्तगेय मिदित्वातिमत्यमेति श्वेता० अ०३ वा०

नान्याः पन्था विद्यतेऽयनाय ।

लो०७ पं०६ मसाक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि नोत्तमः । गी०अ०१५

अतोऽस्मि लोके वेदे च ग्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ श्लो० १८

लो०७ विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् । गी०अ०१०-४३

लो०७ मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनं धनम् ! । गी०अ०

मयि सर्वमिदं प्रोतं सन्ने भणिगण्ड इव ॥

लो०७ पं०६ पश्य मे पार्थ । ह्यपि शतशोऽपि मर्त्ययाः । गी०अ०११

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकलीनि च ॥

लो०७ नैषम्यमप्युक्तमावर्जितं न लोपते भाग०प्र०३५

ज्ञानमयं निरुपमा ।

वचनामृतम् ।

→❖ प्रमाणवचनानि । ❖←

आकरः । ३

लो०७	कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विक्र्मणः ।	गी०अ०४
	अऋमणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥	श्लो०१७
लो०७ पं०२अ०३	ब्रह्मभूतः प्रसन्ना मा न शोचति न काङ्क्षति ।	गी०अ०१८
	समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥	श्लो०५४
लो०७	भूमिरापोऽनलो वायुः स मनो बुद्धिरेव च ।	गी०अ०७
	अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥	श्लो०४-५
	अपदेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।	
	जीवभूता महाबाहो ! ययेदं धार्यते जगत् ॥	
लो०७	अन्तः प्रविष्टा शास्त्रा जनानां सर्वात्मा ।	यजु०आरण्यके ३-११
लो०७	यस्याक्षरं शरीरं.....एष सर्वभूतान्तर्गतः	

४ वचनामृतम् ।

—ॐ प्रमाणवचनानि । ॐ—

आकरः ।

लो० १३	तत्प्रष्टष्टष्टष्टेषु कोऽन्वराण्डितधीः पुमान् ।	भाग०तृ०अ०३१
ग० अंश० ३३	ऋषिं नारायणमृते गोपिन्मण्येह मायया ॥	श्लो०३७
लो० १३	एतदीशानमीशस्य प्रकृतिस्त्रोऽपि तद्गुणैः ।	भाग०प्र०अ०११
	न युज्यते सदारमस्वैर्यथा युद्धिस्तदाश्रया ॥	श्लो०३८
लो० १३ व० ५	देवी ह्येषा शुणमयी गम माया दुरत्यया ।	गी०अ०७
	मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥	श्लो०१४
लो० १३	मम साधर्म्यमागताः ।	गी०अ०१४ श्लो० २
लो० १३	अपरिमिता धुनास्तनुवृत्तो यदि सर्वगता-	भाग०द०अ०८७
	स्तर्हि न शास्तेति नियमो भुव ! नेतरथा ।	श्लो०३०
लो० १३	एरुमेवाद्वितीयं (ब्रह्म) ।	छांदो०अ०६ख०२-१
लो० १४	न कुर्यात्कर्हिचित्तरयं मनसि ह्यनवस्थिते ।	भाग०पं०अ०६
	यद्विभ्रंभाश्चिराचीर्णं चस्कन्द तप ऐश्वरम् ॥	श्लो०३-४
	नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमसु येऽरयः ।	
	योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्वली ॥	
लो० १५	स्वज धर्ममधर्मं च उमे सत्यावृते स्वज ।	भार०मोक्ष०अ०
	उमे सत्यावृते लयत्वा येन स्वजसि तत्तमज ॥	३३० श्लो० ४०
लो० १६ अन्त्य० ५	मद्भगाद्वाति चातोऽयं सूर्यस्त्वपि मद्भगात् ।	भाग०तृ०अ०२५
	घर्षंतीन्द्रो दहत्यग्निमृत्युश्चरति मद्भगात् ॥	श्लो०४२
लो० १८	“भूभारः क्षपितो येन” “तां तर्तुं विजहावजः ।	भाग०प्र०अ०१५
	कण्टकं कण्टकेनैव द्वयं चावीक्षितुः समम् ॥	श्लो०३४-३५
लो० १८	तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो ! भव	गी०अ०११
	विश्वमूर्ते ! ।	श्लो०४६
लो० १८ पं० ७	अवजानन्ति मां मूढा मातुषीं तनुमाश्रितम् ।	गी०अ०१ श्लो० ११
	परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥	
पं० २	सर्वं सत्त्विदं ब्रह्म ।	छां०अ०३ख०१४-१
पं० २	नेह नानास्त्रि किञ्चन ।	बृहदारण्ये अ० ४ ब्रा-४ वा० १९

वचनामृतम् ।

→ ❀ प्रमाणवचनानि । ❀ ←

आकरः । ५

पं०२	इदं हि विश्वं भगवान्वितरो यतो जगत्स्थान- निरोधसम्भवाः ।	भाग० प्र० अ० ५ श्लो० २०
पं० २ अन्व० ३	आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युदकमे । कुर्वन्त्यद्वैतकीं भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः ॥	भाग० प्र० अ० ७ श्लो० १०
पं० २-३ म० ३९	परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तमश्लोकलीलया ।	भाग० द्वि०
अन्व० ३	गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् ॥	अ० १ श्लो० ९
पं० ३	नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः ।	भा० द्वि० अ० १ श्लो० ७
पं० ३	तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।	गी० अ० ७ श्लो० १७
म० १	प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी त्वामैव मे मतम् ।	गी० अ० ७ श्लो० १८
पं० ४	अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।	गी० अ० १५ श्लो० १४
पं० ४	प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ दृष्ट्वं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ! ।	गी० अ० १६ श्लो० ५१
पं० ७	इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ जन्माद्यस्य यतः... यत्र त्रिसर्गो मृषा ।	भाग० प्र० अ० १ श्लो० १
पं० ७	धाम्ना खेन सदा निरस्तदुदकं सखं परं धीमहि ॥ स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य	भाग० प्र० अ०
पं० ७	रथाज्ञपाणेः । योऽमायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् ॥	३ श्लो० ३८
पं० ७	स ईक्षत ।	एतरेयो० अ० १ सं० १
पं० ७	पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् ।	भाग० तृ० अ० ५ श्लो० २६
म० म० १	ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥	गी० अ० २ श्लो० ६२-६३
ग० म० १	क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।	
ग० म० १	समलोष्टादमकाश्चनः ।	गी० अ० १४ श्लो० २४

४ वचनामृतम् ।

—❖❖ प्रमाणवचनानि । ❖❖—

भाकरः ।

- लो० १३ तत्पृष्टपृष्टपृष्टेषु कोऽन्वयगणितधीः पुमान् । भाग०तु०अ०३१
ग० अंख० ३३ ऋषिं नारायणमृते योपिन्मयेद् मायया ॥ श्लो०३७
लो० १३ एतदीशानमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः । भाग०प्र०अ०११
न गुज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया ॥ श्लो०३८
लो० १३व०५ देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । गी०अ०७
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ श्लो०१४
लो० १३ मम साधर्म्यमागताः । गी०अ०१४श्लो०२
लो० १३ अपरिमिता ध्रुवास्तनुवृत्तो यदि सर्वगता- भाग०द०अ०८७
स्ताहिं न शास्यतेति निचमो ध्रुव ! नेतरथा । श्लो०३०
लो० १३ एतमेवाद्वितीयं (ब्रह्म) । छांदो०अ०६सं०२-१
लो० १४ न कुर्यात्कर्हिचित्सत्यं मनसि ह्यनवस्थिते । भाग०पं०अ०६
यद्विश्रंभाच्चिराचीर्णं चस्कन्द तप ऐश्वरम् ॥ श्लो०३-४
नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनु यैऽरयः ।
योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली ॥
लो० १५ लज्ज धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते लज्ज । भार०मोक्ष०अ०
उभे सत्यानृते लज्जत्वा येन लज्जसि तत्त्यज्ज ॥ ३३०श्लो० ४०
लो० १६अन्व०५ मद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् । भाग०तु०अ०२५
वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मुत्सुधरति मद्भयात् ॥ श्लो०४२
लो० १८ “भूभारः क्षपितो येन” “तां तनुं विजहावजः । भाग०प्र०अ०१५
कण्टकं कण्टकेनैव द्रव्यं चापीशितुः समम् ॥ श्लो०३४-३५
लो० १८ तेनैव ह्येण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो ! भव गी०अ०११
विश्वमूर्ते ! । श्लो०४६
लो० १८ पं०२ छलवान्ति यः मूढः मातुषो दत्तुमाश्रितम् । गी०अ०११श्लो०११
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥
पं०२ सर्वं खल्विदं मम । छां०अ०३खं१४-१
पं०२ नेह नानास्ति किञ्चन । बृहदारण्ये अ०४ ब्रा०४वा०१९

वचनामृतम् ।

→* प्रमाणवचनानि । *

आकरः । ५

पं०२	इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान- निरोधसम्भवाः ।	भाग० प्र० अ० ५ श्लो० २०
पं० २ अन्त्य० ३	आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युदक्रमे । कुर्वन्त्यहंतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः ॥	भाग० प्र० अ० ७ श्लो० १०
पं० २-३ म० ३९ अन्त्य० ३	परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तमश्लोकलीलया । गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् ॥	भाग० द्वि० अ० १ श्लो० ९
पं० ३	नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः ।	भा० द्वि० अ० १ श्लो० ७
पं० ३	तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।	गी० अ० ७ श्लो० १७
म० १	प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्धमहं स च मम प्रियः ॥ उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।	गी० अ० ७ श्लो० १८
पं० ४	अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥	गी० अ० १५ श्लो० १४
पं० ४	दृष्ट्वं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।	गी० अ० ११ श्लो० ५१
पं० ७	इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ जन्माद्यस्य यतः... यत्र त्रिसर्गो मृषा ।	भाग० प्र० अ० १ श्लो० १
पं० ७	धाम्ना स्वेन सदा निरस्तबुद्धकं सत्त्वं परं धीमहि ॥ स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य	भाग० प्र० अ० ३ श्लो० ३८
पं० ७	रथाङ्गपाणेः । योऽमायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् ॥	
पं० ७	स ईक्षत ।	ऐतरेयो० अ० १ खं० १
पं० ७	पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् ।	भाग० तृ० अ० ५ श्लो० २६
ग० म० १	ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपरजायते । सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥	गी० अ० २ श्लो० ६२-६३
ग० म० १	क्रोधाद्भवति संनोदः संनोदात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशान्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥	
ग० म० १	समलोष्टादमवाचनः ।	गी० अ० १४ श्लो० २४

६ घचनामृतम् ।

→❖ प्रमाणवचनानि । ❖←

आकरः ।

ग०म०८

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । गी०अ०१५श्लो०७

मनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कपेति ॥

म०९-१७ व०५

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । गी०अ०१८श्लो०६६

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

ग०म०९

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयात् । गी०अ०२श्लो०४०

ग०म०१०व०१८

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । गी०अ०४श्लो०९

त्वक्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

ग०म०११

आमयो येन भूतानां जायते यश्च मुम्रतः । भाग०प्र०अ०५

तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनति चिन्तितम् ॥ श्लो०३३-३४

एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः ।

त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥

ग०म०११

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः । गी०अ०४श्लो०१८

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥

ग०म०१३

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । गी०अ०१५

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम ॥ श्लो०६

ग०म०१६

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः सयतेन्द्रियः । गी०अ०४

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ श्लो०३९

ग०म०५४

यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रा- भाग०द०अ०

दिपु भौम इज्यधीः । यतीर्धबुद्धिः सलिले न ८४श्लो०१३

कहिंचित् जनेष्वभिहेषु स एव गोसरः ॥

अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमतयः । ३७१-३७२-३७३

वचनामृतम् ।

→* प्रमाणवचनानि । *

आकरः । ७

वर० २

वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मराः ।

भा० प्र० अ० २

वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥

श्लो० २८-२९

वासुदेवपरे ज्ञानं वासुदेवपर तपः ।

वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥

वर० १२

अहो अमी देववरामराचितं पादांबुजं ते

भाग० द० अ०

सुमनःफलार्हणम् । नमन्त्युपादाय शिखाभि-

१५ श्लो० ५

रात्मनस्तमोऽपहृत्यै तरुजन्म यत्कृतम् ॥

अंल० ३

हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् वादरायणिः । भा० प्र० अ० ७ श्लो० ११

अप्यगान् महदायानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥

अंल० ३

प्रायेण मुनयो राजन् ।

भा० द्वि० अ० १ श्लो० ७

अंल० ५

यन्नामधेयश्रवणानुकीर्तनाद्यत्प्रहृणाद्यत्स्मरणा-

भा० तृ० अ० ३३

दपि क्वचित् । श्वादोऽपि सद्यः सवनाय

श्लो० ६-७

कल्पते कथं पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात् ॥

अहो वत श्वपचोऽतो गरीयान् यस्मिद्धाम्रे वर्तते

नाम तुभ्यम् । तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सल्लुरार्या

ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥

अंल० २८

आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि

भा० द० अ०

गुल्मलतापधीनाम् । या दुस्त्यज स्वजनमार्यपथं

४७ श्लो० ६१

च हित्वा भेजुर्मुमुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमुग्धाम् ॥

अंल० २८

अहो !! भाग्यमहो !! भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसाम् । भा० द० अ०

यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥

१४ श्लो० ३२

अंल० ३३

येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म । भा० ए० अ० ६ श्लो० १७

शिक्षायावयामृतैः स्वीयैः स्वाश्रितानां सतां हृदि ।

विदधे हितपुष्टिं यः स्युस्तस्यैतानि मदृदि ॥ १ ॥

श्रीशतानन्दमुनिविरचितं धार्मिकस्तोत्रम् ।

श्रीवासुदेवविमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयम् ।
श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये ॥१॥
शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणामेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् ।
अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्र० ॥२॥
श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्पुरुषा निजस्य ।
पूरे गतागतजलाम्बुधिर्नोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्र० ॥३॥
वाह्यान्तरिन्द्रियगणध्वसनाधिदैववृत्त्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् ।
स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्र० ॥४॥
मायामयाकृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे ।
निर्वीजसाहचरमतयोगसुयुक्तिभाजं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्र० ॥५॥
दिव्याकृतित्वसुमहस्त्वसुवासनानां सम्यग्विधिं प्रथयितुं च पतौ रमायाः
सालम्बसाहचरपथयोगसुयुक्तिभाजं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्र० ॥६॥
कामार्ततत्स्करनटव्यसनिद्विपन्तः स्वस्वार्थसिद्धिमिव चेतसि नित्यमेव ।
नारायणं परमयैव मुदा सरन्तं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्र० ॥७॥
साध्वीचकोरशलभास्तिमिकालकण्ठकोका निजेष्टविषयेषु यथैव लज्जाः ।
मूर्तां तथा भगवतोऽत्र मुदातिलग्नं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्र० ॥८॥
स्रुहातुरस्त्वथ भयातुर आभयावी यद्वत्क्षुधातुरजनश्च विहाय मानम् ।
दन्यं भजेषुरिह सत्सु तथा चरन्तं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्र० ॥९॥
धर्मस्थितैरुपगतैर्बृहता निजैक्यं सेव्यो हरिः सितमहःस्थितादिव्यमूर्तिः ।

શ્રીસ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ્ ।

શ્રીજિમહારાજે અપાઢી વર્ષ ૧૮૬૩ ના કાર્તિક શુદિ ૧ થી પ્રબોધની
 એકાદશીની અંદર ગઢડામાં ભક્તિયાગમાં હરમાના વૃક્ષતલે વેસીને શુકા-
 નંદમુનિપાસે હરિજનો ઉપર ભૂદ્વીપખંડ, યુગપરિમાણ અને પ્રલયવર્ણનપૂર્વક
 ભરતખંડમાં મનુષ્ય જન્મની દુર્લભતા વર્ણવી તેનાથી અન્ય લૌકિક પ્રવૃ-
 ત્તિનો આગ્રહ નહિ કરતાં મોક્ષરૂપી કાર્ય સિદ્ધ કરી લેવાના ઉદ્દેશથી
 પત્ર લખાવેલો. તે વાત હરિલીલામૃતના ૬ કઠ્ઠશમાં ૧૧-૧૨ વિશ્રા-
 મમાં વર્ણવી છે. આ પત્ર તેજ આનુપૂર્વીવાલો હશે કે અન્યથા હશે તેનો
 વિચાર કર્યા વિના ઉપયોગનો જાણી પૃથક્કુ છપાવ્યો છે.

શ્રીમદ્ભાગવતાદિ સદ્ગ્રંથોનેવિપે લખ્યું છે જે ભરતખંડમાં મનુ-
 પ્યનો દેહ પામવો તે અતિ દુર્લભ છે ચિંતામણિ તુલ્ય છે જે દેહને
 ઇંદ્રાદિક દેવતા ઇચ્છેછે. તે દેવતા ને વિપય ને વૈભવ વિલાસ ને આયુષ
 તેતો મનુષ્યના થકી ઘણું અધિક છે પણ ત્યાં મોક્ષનું સાધન નથી
 થાતું. મોક્ષનું સાધન તો ભરતખંડનેવિપે મનુષ્ય દેહ પામ્યા થકી
 થાયછે. તે વિના વીજે કોઈ ઠેકાણે ને કોઈ દેહનેવિપે થાતું નથી.
 એ હેતુમાટે સર્વ દેશથી મૃત્યુલોકમાં ભરતખંડનેવિપે મનુષ્યનો દેહ
 પામવો તે અધિક છે, તેને તુલ્ય વીજું કોઈ ચૌદ લોકમાં સ્થાનક
 નથી તે ચૌદ લોકનાં નામ-આ મૃત્યુલોક છે તેથી ઊર્ધ્વ છ લોક છે.
 તેમાં પ્રથમ ભુવલોક છે ૧ તેમાં મલિન દેવ રહેછે, તેથી ઊર્ધ્વ વીજો
 સ્વર્ગલોક છે ૨ તેમાં ઇંદ્રાદિ દેવ રહેછે. તેથી ઊર્ધ્વ ત્રીજો મહર્લોક
 છે ૩ તેમાં અર્યમાદિ પિત્રિદેવ રહેછે. તેથી ઊર્ધ્વ ચોથો જનલોક
 છે ૪ તેથી ઊર્ધ્વ પાંચમો તપલોક છે ૫ એ વે લોકમાં ઋગ્વાદિ ઋષિ
 રહેછે. તેથી ઊર્ધ્વ છઠો સત્યલોક છે ૬ તેમાં વ્રહ્મા રહેછે. એ સત્ય-

લોક સહિત સાત લોક છે. તે મૃત્યુલોકથી અધો જે હેઠા સાત લોક
 છે તેમાં પ્રથમતો અતલ ૧ વીજો વિતલ ૨ ત્રીજો સુતલ ૩ ૫ ત્રણેને
 વિપે દૈત્ય રહેછે. તેથી હેઠો તલ્લાતલ ૧ વીજો મહાતલ ૨ ત્રીજો
 રસાતલ ૩ ૫ ત્રણમાં નિશાચર રહેછે ૬ ૫ને હેઠા કહ્યા તેથી હેઠો
 સાતમો પાતાલ છે ૭ તેમાં સર્પ રહેછે. ૫ સાત લોક તે મૃત્યુલોક-
 થી હેઠા છે તે સહિત સર્વ થઈને ચૌદ લોક થયા. તેમાં મૃત્યુલોક
 છે તે શ્રેષ્ઠ છે. તે મૃત્યુલોકના સાત દ્વીપ છે. તે ચક્રાકાર છે. ને
 તેને મધ્યે જંબુદ્વીપ છે. તે એક લક્ષ જોજનનો છે. તેને ફરતો ચાર
 જલનો સમુદ્ર છે. તે પછી એક લાખ જોજનનો છે ૧ તેથી વીજો
 પુલ્લ નામે દ્વીપ છે. તે બે લાખ જોજનનો છે. તેને ફરતો સમુદ્ર તે
 પછી બે લાખ જોજનનો છે. ૨ તેનું જલ ઈંદુ જે સેરડીના રસ જેવું
 છે. ને તેથી ત્રીજો શાલ્મલિ દ્વીપ છે. તે ફરતો છે તે ચાર લાખ
 જોજનનો છે. તેને ફરતો સમુદ્ર છે તે ચાર લાખ જોજનનો છે.
 તેનું જલ તે સુરા જે દારુ તેના જેવું છે ૩ તેથી ચોથો કુશદ્વીપ છે.
 તે ફરતો છે. ને તે આઠ લાખ જોજનનો છે. ને તેવડો ફરતો સમુદ્ર
 છે. ને તેનું જલ ઘૃત જે ધી તે જેવું છે ૪ ને તેથી પાંચમો ક્રૌંચદ્વીપ
 છે. તે સોઠ લાખ જોજનનો છે. ને તેવડો ફરતો સોઠ લાખ જો-
 જનનો સમુદ્ર છે. તેનું જલ તે ક્ષીર જે દુધ તે જેવું છે ૫ તેથી છટો
 શાકદ્વીપ છે. તે વત્રીશ લાખ જોજનનો છે. તેને ફરતો સમુદ્ર છે
 તે તે જેવડો છે. તેનું જલ તે દધીમંડોદ જે દહી તેના ધોળા જેવું
 છે ૬ તેથી સાતમો પુષ્કર દ્વીપ છે. તે ચોસઠ લાખ જોજનનો છે.
 ને તેને ફરતો સમુદ્ર છે. તે પછી ચોસઠ લાખ જોજનનો છે. તેનું
 જલ જે સુધા જેવું મિઠું છે ૭ એવી રીતે સાત દ્વીપ છે. તેમાં આ

જંબુદ્વીપ છે તે શ્રેષ્ઠ છે. ને તે જંબુદ્વીપના નવ खंड છે. તે કેમ છે તો
 એ દ્વીપ છે તેને મધ્યે સુવર્ણનો મેરુ પર્વત છે. તે પર્વતની તલા-
 ટિમાં ચારે પાસે ફરતો એક ईलावर्त નામે खंड છે. તેમાં સંકર્ષણની
 ઉપાસના છે. ને ત્યાં શિવજી મુખ્ય ભક્ત છે. અને વહી તે મેરુથી
 પશ્ચિમ દિશાએ એક કેતુમાલ નામે खंड છે. ને તેનું સુભગ એવું વીજું
 પણ નામ છે. ને તેમાં પ્રદ્યુમ્નની ઉપાસના છે. ને ત્યાં લક્ષ્મીજી
 મુખ્ય ભક્ત છે. અને વહી તે મેરુથી ઉત્તર દિશાએ ત્રણ खंड છે. તેમાં
 પ્રથમ રમ્યક નામે खंड છે તેમાં મત્સ્ય ભગવાનની ઉપાસના છે. ને
 ત્યાં સાવર્ણિ મનુ મુખ્ય ભક્ત છે. ને તેથી ઉત્તરમાં વીજો હિરણ્યમય
 खंड છે. ને તેમાં કૂર્મજીની ઉપાસના છે. ને ત્યાં અર્યમા મુખ્ય ભક્ત
 છે. ને તેથી ઉત્તરમાં વીજો કુરુ खंड છે. ને તેમાં વારાહની ઉપાસના
 છે. ને ત્યાં પ્રથમ મુખ્ય ભક્ત છે. એ પાંચ खंड થયા. ને વહી તે
 મેરુથી પૂર્વ દિશામાં ભદ્રાશ્વ નામે खंड છે. ને ત્યાં હયગ્રીવની ઉપા-
 સના છે. ને તેમાં ભદ્રશ્રવા નામે મુખ્ય ભક્ત છે. અને વહી તે મેરુથી
 દક્ષિણ દિશામાં ત્રણ खंड છે. ને તેમાં પ્રથમ હરિવર્ષ खंड છે. તેને
 વિપે નૃસિંહજીની ઉપાસના છે. ને પ્રહ્લાદજી મુખ્ય ભક્ત છે ને તેથી
 દક્ષિણ દિશામાં વીજો કિંપુરુપનામે खंड છે તેમાં રામ લક્ષ્મણજીની
 ઉપાસના છે ત્યાં હનુમાનજી મુખ્ય ભક્ત છે. ને તેથી દક્ષિણ દિશામાં
 ભરતखंड છે. ને તેમાં નરનારાયણ દેવની ઉપાસના છે. ને ત્યાં નાર-
 દજી મુખ્ય ભક્ત છે. એવી રીતે આ જંબુદ્વીપ તેના નવ खंड કહ્યા. તે-
 મને વિપે ભરતखंड છે તે અતિ શ્રેષ્ઠ છે. તે શા હેતુ માટે તો વીજા
 આઠ खंड છે તેમાં ભોગ વિલાસનાં સુખ તો ઘણાં અધિક છે પણ
 મોક્ષનું સાધન ત્યાં થાતું નથી ને મોક્ષનું સાધન તેતો એક ભરત-

સંદર્ભમાં જ થાય છે. તે હેતુ માટે આ ભરતસંદર્ભને તુલ્ય ચૌદ
 વિષે વીજું કોઈ ઠેકાણું નથી. અને વહી ભરતસંદર્ભ છે તેમાં પણ
 દેશ છે. તે અનાર્ય કહેતાં કઠોર છે તે કહિયે છે—એક તો ધંગાલ
 ૧ વીજો નેપાલ ૨ ત્રીજો ભૂટ ૩ ચોથો કામાક્ષી ૪ પાંચમો સિંધ ૫
 છઠો કાશુલ ૬ સાતમો લાહોર ૭ આઠમો મુલતાન ૮ નવમો ઈરાન
 ૯ દશમો અસતંબોલ ૧૦ અગીયારમો અરવસ્તાન ૧૧ ચારમો સ્વાલ
 ૧૨ તેરમો પિલપિલામ ૧૩ એ તેર દેશ મલિન છે તેમાં જે મનુષ્ય
 દેહ પામે તેને મોક્ષના દાતા એવા જે સદ્ગુરુ તેનો જોગ મળ્યો ને
 મોક્ષના ધર્મને સમજાવું તે ઘણું કઠણ છે. હવે વિજા સાડાઘાર દેશ
 છે તે આર્ય કહેતાં ઉત્તમ છે તેમનાં નામ—જે પ્રથમતો એક પૂર્વ ૧ વીજો
 વ્રજ ૨ ત્રીજો માલવ ૩ ચોથો મારુ ૪ પાંચમો પંજાવ ૫ છઠો ગુજ-
 રાત ૬ સાતમો દક્ષિણ ૭ આઠમો મલવાર ૮ નવમો તિલંગ ૯ દ-
 શમો દ્રાવીડ ૧૦ અગ્યારમો વારમલાર ૧૧ ચારમો સોરઠ ૧૨ અ-
 રધો કચ્છ એ સાડાઘાર દેશ ઉત્તમ છે. તેમાં સદ્ગુરુ ને વ્રહ્મવેત્તા સંત
 છે તેમનું પ્રગટવણું ઘણું રહેછે. ને તે દેશમાં મનુષ્ય દેહ પામેછે તે-
 મને ધર્મ ભક્તિ વૈરાગ્ય જ્ઞાન એ સમજાય એમ છે ને મોક્ષના મારગને
 જાણે એમ છે. તે કેમ જાણે તો એ જે ઉત્તમ દેશ છે તેને વિષે મગ-
 વાનના અવતાર ઘણાક થાયછે એટલા માટે એ દેશ શ્રેષ્ઠ છે. અને

ને ઓઢાંચિને તેનો આશ્રય કરવો ને તે કહે તેવી રીતે તેના વચ-
 માં પોતાના દેહ ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણ તે રાખવાં ને ભગવાનનું ભજન
 કરવું એજ મોક્ષનું સાધન છે. તે જેણે ભૂતકાળે કીધું ને વર્તમાન
 કાળે કરેછે ને ભવિષ્ય કાળે કરશે તેને અમૂલ્ય મનુષ્યદેહનો લાભ
 થાયો એમ જાણવું ને તેને સમજૂ ને મોટો જાણવો. અને એમ નથી
 સમજૂતો ને તુચ્છ સંસારના મુલમાં લોભાઈને કાઢના કોઢીયા એવા
 ઓટા મતવાદિ ગુરુ તેનાં વચન માનિને આવો મનુષ્યદેહ અમૂલ્ય
 છે તેને ખુવે છે. ને તેજ ભક્તમાં તો હાયા કહેવાતા હોય તથા સમજૂ
 કહેવાતા હોય તથા મોટા કહેવાતા હોય ને તેની જગતમાં યશ-કીર્તિ
 ઘણી હોય તેતો સર્વ સ્વપ્ન તુલ્ય છે. તેને સાચું માનીને તેમાં મોહ
 પામ્યા છે ને મોક્ષનો ઉપાય નથી સમજૂતા તો તેને વ્રક્ષવેત્તા સાધુ ને
 સદ્ગ્રંથ છે તે તેમને મૂર્ખ કહેછે. આત્મઘાતી કહેછે. ને તેમને પાછો
 ફરીને આવો મોક્ષક્ષેત્રમાં મનુષ્યનો દેહ મલ્લવો તેનો વિલંબ તો ઘણો
 છે. તે સદ્ગ્રંથને અનુસારે લખ્યું છે જે આપણાં વર્ષ ૬૬૬ છસે ને
 છાસઠ ને માસ ૮ આઠ જાયછે તારે વ્રક્ષાનો ૧ એક લવ થાયછે.
 એવા ૬૦ સાઠ લવનું ૧ એક નિમિષ તે આપણાં વર્ષ ૪૦૦૦૦ ચા-
 ઢીસ હજાર જાય તારે વ્રક્ષાનું એક નિમિષ થાય. એવાં ૬૦ સાઠ
 નિમિષનું એક પઠ તે આપણાં વર્ષ ૨૪૦૦૦૦૦ ચોવિસ લાખ જાય
 તારે વ્રક્ષાનું ૧ એક પઠ થાય. એવાં ૬૦ સાઠ પઠની ૧ એક ઘડિ તે
 આપણાં વર્ષ ૧૪૪૦૦૦૦૦૦ ચૌદ કરોડ ને ચાઢીશ લાખ જાય તારે
 વ્રક્ષાની ૧ એક ઘડિ થાયછે. એવી ૩૦ ત્રીશ ઘડિનો ૧ એક દિવસ
 તે આપણાં વર્ષ ૪૨૨૦૦૦૦૦૦૦ ચ્યાર અવજ ને વાત્રીશ કરોડ થા-
 ય તારે વ્રક્ષાનો ૧ એક દિવસ થાયછે. તે ચ્યાર જુગની ૧ એક
 ચોકડી ૧૭૨૮૦૦૦ સતર લાખ ને અઢાવિશ હજાર સતયુગ.

૧૨૯૬૦૦૦ ચાર લાખ ને છતું હજાર ત્રેતાયુગ. ૮૬૪૦૦૦ આઠ
 લાખ ને ચોસઠ હજાર દ્વાપર. ૪૩૨૦૦૦ ચ્યાર લાખ ને ત્રિશ હજાર
 કલિનાં. ૪૩૨૦૦૦૦ ત્રેતાલીશ લાખ ને વિશ હજાર વર્ષ થાય
 તારે ૧ એક ચોકડિ થાય. એવી વ્રહ્માના એક દિવસમાં ૧ એક હજાર
 ચોકડિ જુગની થાયછે. તે વ્રહ્માના ૧ એક દિવસમાં ૧૪ ચૌદ મનુ ને
 ૧૪ ચૌદ ઇંદ્ર તે તુલ્ય રાજ્ય કરીને નાશ પામેછે. ૧ એક મનુ ને ૧
 એક ઇંદ્ર આપણાં વર્ષ ૩૦૮૫૭૧૪૨૮ ત્રિશ કોટિ ને પંચાસિ લાખ
 ને ઈકોતર હજાર ને ચારસેં અઠાવિશ ને તે ઉપરાંત માસ ૬ છો ને
 દિવસ ૨૫ પચીશ ઘડિ ૪૨ વેતાલીશ પલ ૫૧ એકાવંન નિમિષ
 ૨૫ પચિશ લવ ૪૨ વેતાલીશ ને ઉપરાંત ૧૨ ચાર લવનો ચૌદમો
 ભાગ ઇટલું એક એક રહીને ચૌદ ઇંદ્ર થઈ જાયછે. તે વ્રહ્માના લવ નિ-
 મિષાદિક સર્વ દિવસમાં ઉપજીને નાશ થાય છે. તેનું નામ પ્રથમ
 નિત્યપ્રલય કહેવાયછે ને તે વ્રહ્માની એક રાત્રિ થાયછે તારે વ્રહ્મા
 સૂવેછે તારે સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાલ એ ત્રિલોકિનો નાશ થાયછે. તે
 જેવડો દિવસ છે તેવડી રાત્રિ છે તે આપણાં વર્ષ ૮૬૪૦૦૦૦૦૦૦
 આઠ અબજ ને ચોસઠ કરોડ થાય તારે વ્રહ્માની અહોરાત્રિ થઈને એક
 દિવસ થાયછે તે દિવસ દિવસ પ્રતિ નાશ થાયછે. ને દિવસાંતરે
 પાછું કરેછે ને તે નાશ થાયછે તેનું નામ ૨ વીજો નિમિત્તપ્રલય
 કહેવાયછે એ વ્રહ્માના ૧ એક દિવસની અવધિ કહી. એવા ૩૦ ત્રિશ
 દિવસનો ૧ એક માસ. એવા ચાર માસનું ૧ એક વર્ષ. એવાં ૧૦૦
 સો વર્ષ વ્રહ્મા દેહ રાખેછે. તે વ્રહ્મા દેહ મુકે તારે એ ચૌદ લોકસહિત
 વ્રહ્માંડનો નાશ થાયછે. તારે પ્રકૃતિથી ઉપજ્યું કારજ તે સર્વ પ્રકૃ-
 તિમાં લય પામેછે એ ત્રિજો પ્રાકૃતપ્રલય કહેવાયછે. ચોથો આત્યં-
 તિક પ્રલય થાયછે. તારે તો અનંતકોટિ વ્રહ્માંડનો નાશ થાયછે. ને

દિવસતો પ્રધાન પુરુષનું કારણ એ જે પ્રકૃતિ પુરુષ તે પોતાને વિષે
 અનંત બ્રહ્માંડને પ્રતિલોભ કરીને પોતે અક્ષરપુરુષના તેજમાં લીન
 થાય છે. તેનું નામ ચોથો આત્મંતિક પ્રલય કહેવાય છે. તે પ્રલય કાળે
 જેમ પ્રતિલોભ થાય છે તેમ ઉત્પત્તિકાળે અનુક્રમે તેથી અનુલોભજ ઉપ-
 જે છે. એ તો ચાર પ્રકારના પ્રલયનું કહ્યું. પણ ત્રિજો પ્રાકૃતપ્રલય
 ને બ્રહ્માની આયુષ અવધિનો કીધો એવા સાડી ત્રણ્ય કોટિ પ્રાકૃત
 પ્રલય થે જાય છે તારે એ જીવ છે તે આવો મનુષ્ય દેહ પામ્યો હોય
 તે આ યમચોર માયિક સુખ ને મતવાદિ ગુરુને આશરે રહિને હારે
 આ યમચોરના ને નરકકુંડનાં દુઃખ ને લલચોરાસી જાતના જે
 દેહ છે તેનાં દુઃખ ભોગવિને તેમાં ફરીને પાછો સાડી ત્રણ્ય કોટી
 પ્રાકૃત પ્રલય ક્રહ્યા એવા થશે તારે ફરીને મોક્ષ ક્ષેત્રમાં આવો. મનુ-
 વ્યનો દેહ પામે છે. ઇટલો ફરીને મનુષ્ય દેહ પામવાનો વિલંબ છે.
 પાટે હે ભાઈ સૂઝે તો આજ સમજીને મોક્ષના દાતા જે સદ્ગુરુ ને સંત તે-
 નો આશ્રય કરીને તેની આજ્ઞામાં પોતાનો દેહ ને હિન્દ્રિયોને અંતઃકર-
 ને વરતાવિને પોતાના આત્માનું શ્રેય કરીને ભગવાનના ધામને
 હોંચો ને જો આજ એ વાત નહિ સમજો ને આવો મનુષ્યદેહ મોક્ષના
 સાધનનું ધામ છે તે વૃથા હાર્યો તો ફરી પાછો આવો જોગ મઠ-
 વાનો વિલંબ તો મોરે લખ્યો ઇટલો છે. તે પ્રમાણે ભોગવિને તે અધ-
 ધિ પુરી થાશે તે દિવસ જોગ મોક્ષ થાવાનો થાશે તેદિ જો વિચાર-
 શોતો થાશે ને નહિ વિચારો તો તેદિ પણ મોક્ષ થાશે નહિ એ સિ-
 દ્ધાંત વાર્તા છે. સમજી હોય તે વિચારજો ને મુરખને માથે તો શ્રુતિ-
 સ્મૃતિની આમના નથી તેતો કોઈ એ વાતને સમજશે નહિ. શ્રીરસ્તુઃ.

